

روزانہ درس قرآن

تفسیر

- سُورَةُ صَٰٓءِ ————— (مکمل)
سُورَةُ الزَّمَرِ ————— (مکمل)
سُورَةُ الْمُؤْمِنِ ————— (مکمل)
سُورَةُ أَحْمَدِ السَّجْدَةِ ————— (مکمل)
سُورَةُ الشُّورَىٰ ————— (مکمل)
سُورَةُ الزَّخْرَفِ ————— (مکمل)
سُورَةُ النَّحْلِ ————— (مکمل)
سُورَةُ الْجَاثِيَةِ ————— (مکمل)
سُورَةُ الْاٰحْقَافِ ————— (مکمل)

(فوائد)

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید بریلوی دام برکات
خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معارف عرفان فی دروس القرآن (سورۃ صحت تا سورۃ الاحقاف) جلد ۱۶	نام کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ	افادات
الحاج اعلیٰ دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالہ روڈ کون لاہور	مرتب
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طباعت
سید الخطاطین حضرت شاہ نعیم الحسنی مدظلہ	مردوق
محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج گوجرانوالہ	ناشر
۲۸۵/- (دو سو پچاس روپے)	قیمت
ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق اپریل ۲۰۰۸ء	تاریخ طبع گیارہ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، مکملہ فاروق کالج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشید، درجہ بازار، اولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء، منٹرارو دو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) مکتبہ رشید، سرکی روڈ کونٹہ
- (۶) کتب خانہ مجید، بیرون بوٹریٹ ملتان
- (۷) مکتبہ خطیب، نزد جامعہ بنوریہ، سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ اڈاگامی، ایبٹ آباد
- (۹) مکتبہ العلم، ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین معالم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۲۵)		
۴۳	ربط آیات	۱۹	پیش لفظ از محمد قیاض خان سواتی
۴۳	مبہر کی تفسیر	۲۱	سورۃ صحت (مکمل)
۴۳	داؤد علیہ السلام کا تذکرہ	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۴۵	داؤد علیہ السلام کی خوش الحان قبیح	۲۳	نام اور کوائف
۴۶	داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات	۲۳	مضامین سورۃ
۴۷	عبادت خانہ میں مہمانیت	۲۴	شان نزول
۴۸	معدے کی تفصیل	۲۵	حروف مقطعات
۴۹	شرکت کا رد بار	۲۶	حرف ص
۵۰	داؤد علیہ السلام کی آزمائش	۲۹	قرآن فی الذکر
۵۳	سجدۃ تلاوت	۲۹	کفار کی بہیمتی
۵۵	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۰	تکذیب رسالت
۵۶	ربط آیات	۳۱	وعدائیت پر تعجب
۵۷	خلافت ارضی	۳۳	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۶)
۵۸	فرائض خلافت (۱) عدل	۳۴	ربط آیات
۵۹	(۲) خواہش کا عدم اتباع	۳۵	رسالت پر اعتراض
۶۰	خلیفہ دلیہ کے سامنے حق گوئی	۳۷	سابقہ سرکش اقوام
۶۱	حکام کے لیے وعید	۳۹	اچانک عذاب کا اعلان
۶۱	۲۹ وقوع قیامت اور انصاف		حصولِ صدمہ میں علیہ بازی

۸۳	۶۲	۱	۶۳	۲
۸۳	۶۳	۱	۶۴	۲
۸۵	۶۴	۱	۶۵	۲
۸۵	۶۵	۱	۶۶	۲
۸۷	۶۶	۱	۶۷	۲
۸۷	۶۷	۱	۶۸	۲
۸۹	۶۸	۱	۶۹	۲
۹۰	۶۹	۱	۷۰	۲
۹۲	۷۰	۱	۷۱	۲
۹۲	۷۱	۱	۷۲	۲
۹۳	۷۲	۱	۷۳	۲
۹۳	۷۳	۱	۷۴	۲
۹۵	۷۴	۱	۷۵	۲
۹۷	۷۵	۱	۷۶	۲
۹۸	۷۶	۱	۷۷	۲
۹۸	۷۷	۱	۷۸	۲
۹۹	۷۸	۱	۷۹	۲
۱۰۰	۷۹	۱	۸۰	۲
۱۰۲	۸۰	۱	۸۱	۲
۱۰۳	۸۱	۱	۸۲	۲
۱۰۳	۸۲	۱	۸۳	۲
۱۰۵	۸۳	۱	۸۴	۲
۱۰۶	۸۴	۱	۸۵	۲
۱۰۶	۸۵	۱	۸۶	۲

۱۲۸	۱۰۷ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ	بہترین خورد و نوش
۱۳۰	۱۰۸ آگ اور سنی کا تعادل	باسیاجہم عمر عورتیں
۱۳۱	۱۰۸ ابلیس پر لعنت	بافراط روزی
۱۳۲	۱۰۹ شیطان کا اعتراف	سرکشوں کا بہترین ٹھکانا
۱۳۳	۱۰۹ مخلصین کا استثنیٰ	بہترین خورد و نوش
۱۳۳	۱۱۰ درس دوز و حکیم ۱۲ (آیت ۸۶ تا ۸۸)	دوزخیوں کی جماعت
۱۳۴	۱۱۱ ربط آیات	اہل ایمان کی تلاش
۱۳۵	۱۱۲ بے لوث تبلیغ	درس حکیم ۱ (آیت ۶۵ تا ۷۰)
۱۳۶	۱۱۳ تکلف سے پرہیز	ربط آیات
۱۳۹	۱۱۳ قرآن بطور نصیحت	پیغمبر بحیثیت منذر
۱۴۰	۱۱۴ قرآنی پروگرام کی حقانیت	توحید باری تعالیٰ
۱۴۳	۱۱۶ سُورَةُ الزُّمَر (مکمل)	قیامت بطور بڑی خبر
۱۴۳	۱۱۶ درس اَوَّل ۱ (آیت ۱ تا ۴)	علاہی
۱۴۵	۱۱۸ نام اور کوائف	علاہ اعلیٰ کے تین درجات
۱۴۵	۱۱۹ منہاجین سورۃ	علاہ سافل
۱۴۶	۱۱۹ قرآن کی حقانیت	تشریح بزبان رسول
۱۴۷	۱۲۲ اخلاص فی العبادت	تجلی اعظم کے اثرات
۱۴۹	۱۲۲ تقرب الی اللہ کے لیے غلط راستہ	رسالت کی حقانیت
۱۵۱	۱۲۳ ولایت کا باطل حقیقہ	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸۵ تا ۸۷)
۱۵۳	۱۲۶ درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۷)	ربط آیات
۱۵۴	۱۲۶ ربط آیات	تحقیق آدمؑ
۱۵۵	۱۲۷ دلائل توحید و انظام کائنات	فرشتوں کا مسجد ابلیس کا انکار
۱۵۷	۱۳۸ (۳) تخلیق نسل انسانی	ابلیس سے باز پرس

۱۹۱	۱۵۸	قلاوت قرآن کے اثرات
۱۹۲	۱۵۹	نیک و بد میں تفریق
۱۹۵	۱۶۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۳۱)
۱۹۶	۱۶۱	رابط آیات
۱۹۶	۱۶۲	معجزہ قرآن
۱۹۸	۱۶۳	شرک اور قومیدگی مثال
۱۹۹	۱۶۵	موت لازم ہے
۲۰۰	۱۶۶	قیامت کے دن محاسبت
۲۰۳	۱۶۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۴۱)
۲۰۵	۱۶۹	رابط آیات
۲۰۶	۱۷۰	سب سے بڑا حکم
۲۰۶	۱۷۱	سچائی کی قدر دانی
۲۰۷	۱۷۳	نیرائے کائنات
۲۰۹	۱۷۵	خاق حقیقی کی پہچان
۲۱۰	۱۷۶	قرہل علی اللہ
۲۱۱	۱۷۸	جڑے عمل کا انتظار
۲۱۱	۱۸۰	جاہلیت اور گمراہی
۲۱۳	۱۸۱	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۲ تا ۵۲)
۲۱۷	۱۸۲	رابط آیات
۲۱۷	۱۸۳	انسان کی موت و حیات
۲۱۹	۱۸۵	روح اور جسم کا تعلق
۲۲۰	۱۸۶	سفارش کا غلط معنیہ
۲۲۱	۱۸۸	ذکر الہی اور ذکر الخیار

۳	موشیوں کے آنٹھ جڑے
(۴)	شیم دار میں پودر شس
	دعوت غور و فکر
	کفر اور شرک کا تقابل
	بوجہ اپنا اپنا
درس سوم ۳	(آیت ۸ تا ۱۰)
	رابط آیات
	انسانی فطرت کے درویش
	نیک و بد کا تقابل
	تقریبی کی منزل
	ہجرت کا ختم
	صبر کا بے حساب اجر
درس چہارم ۴	(آیت ۱۱ تا ۲۱)
	رابط آیات
	اخلاص فی العبادت کا ختم
	نقصان زدہ لوگ
	انابت الی اللہ والے لوگ
	حسن اور احسن کی بحث
	نیک و بد کا انجام
	دنیا اور آخرت کی مثال
درس پنجم ۵	(آیت ۲۲ تا ۲۶)
	شرح صدر اور تشکلی کا تقابل
	قرآن بطور احسن احمدیت

۲۵۵	۲۲۲	سورة المؤمن (مکمل)	۲۵۵	اللہ تعالیٰ کا مکتی فیصلہ
۲۵۶	۲۲۳	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۱۰)	۲۵۶	آخرت میں جان کا قدر
۲۵۷	۲۲۴	نام اور کوائف	۲۵۷	انسان کی ناشکر گزاری
۲۵۸	۲۲۵	مضامین سورة	۲۵۸	درس نہم ۹ (آیت ۵۲ تا ۶۳)
۲۵۹	۲۲۶	حروف مقطعات ختم	۲۵۹	رابط آیات
۲۶۰	۲۲۷	تنزیل القرآن	۲۶۰	معفرت عامہ کا اعلان
۲۶۱	۲۲۸	آیات النبی میں مجادلہ	۲۶۱	شرائط معافی
۲۶۲	۲۲۹	درس دوم ۲ (آیت ۹ تا ۱۷)	۲۶۲	قرآنی تعلیمات کا اتباع
۲۶۳	۲۳۰	رابط آیات	۲۶۳	گزشتہ زندگی پر حسرت
۲۶۴	۲۳۱	عالمین عرش فرشتے	۲۶۴	تکذیب کا انجام
۲۶۵	۲۳۲	عرش عظیم کی ساخت	۲۶۵	متقین کے لیے اجر
۲۶۶	۲۳۳	فرشتوں کی تسبیح	۲۶۶	خارے کا سودا
۲۶۷	۲۳۴	بخشش کی دعائیں	۲۶۷	درس دہم ۱۰ (آیت ۶۴ تا ۷۰)
۲۶۸	۲۳۵	جنت میں داخلگی دعائیں	۲۶۸	عبارت بغیر اللہ کی ترغیب
۲۶۹	۲۳۶	محاسن سے بچاؤ کی دعا	۲۶۹	احمال کی برابری
۲۷۰	۲۳۷	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۲)	۲۷۰	عظمت خداوندی کی پہچان
۲۷۱	۲۳۸	رابط آیات	۲۷۱	صور اسرافیل
۲۷۲	۲۳۹	کفار کی حسرت	۲۷۲	عدالت خداوندی کے فیصلے
۲۷۳	۲۴۰	دنیا میں واپسی کی خواہش	۲۷۳	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۱ تا ۷۵)
۲۷۴	۲۴۱	دوہری موت و حیات	۲۷۴	رابط آیات
۲۷۵	۲۴۲	شرک کا خمیازہ	۲۷۵	کفار کی تہنیم کی طرف روانگی
۲۷۶	۲۴۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۳ تا ۲۰)	۲۷۶	متقین کا جنت میں استقبال
۲۷۷	۲۴۴	رابط آیات	۲۷۷	علاحدہ کی تسبیح

۳۰۸	۲۸۱	رابطہ آیات	نشان قدرت
۳۰۹	۲۸۲	بعد از وقت افسوس	توہید پر استقامت
۳۱۱	۲۸۳	دلوں پر صبر	وحی الہی کا نزول
۳۱۱	۲۸۴	خدا کی شان میں گستاخی	بادشاہی صرف اللہ کی
۳۱۳	۲۸۵	بے اعمال کی تزیین	جہانے عمل کی منزل
۳۱۳	۲۸۶	درس ہفتم ۸ (آیت ۲۸ تا ۴۵)	حق و انصاف کے فیصلے
۳۱۶	۲۸۸	رابطہ آیات	درس ہفتم ۵ (آیت ۲۴ تا ۳۰)
۳۱۶	۲۹۰	نیچرہ راستہ	رابطہ آیات
۳۱۷	۲۹۰	نبی اور برائی کا بدلہ	سابقہ اقوام کا انجام
۳۱۸	۲۹۲	نجات اور دوزخ کی طرف دعوت	فرعون اور اس کے حواری
۳۲۰	۲۹۲	حرف آخر	برصغیر کی ہولناک تاریخ
۳۲۳	۲۹۳	درس ہفتم ۹ (آیت ۴۶ تا ۵۰)	فرعون کا جبر و استبداد
۳۲۳	۲۹۷	رابطہ آیات	موسیٰ علیہ السلام کا استعارہ
۳۲۳	۲۹۸	برزخ میں جزا و سزا کا مسئلہ	درس ہفتم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۳)
۳۲۶	۳۰۰	قبر کا عذاب	رابطہ آیات
۳۲۷	۳۰۰	عذاب کا احساس	مرد مومن کی حق گوئی
۳۲۹	۳۰۱	برزخ دنیا کا مختصر ہے	ایمان کا اخلاص
۳۳۰	۳۰۲	تابع اور متبوع کا مسئلہ	تقیہ کا باطل حقیقہ
۳۳۰	۳۰۴	تخفیف عذاب کی درخواست	حضور علیہ السلام کے واقعات کے ثبوت
۳۳۲	۳۰۳	درس دہم ۱۰ (آیت ۵۱ تا ۶۰)	جھوٹ اور سچی میں امتیاز
۳۳۳	۳۰۴	رابطہ آیات	مرد مومن اور فرعون کا مسئلہ
۳۳۵	۳۰۵	نصرۃ الہی کا وعدہ	مرد مومن کی طرف سے انذار
۳۳۶	۳۰۷	صبر و استقامت کی تلقین	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۳ تا ۴۰)

۲۶۳	۲۳۸ معجزہ غیر اختیاری چیز ہے	خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید
۲۶۳	۲۳۹ جزائے عمل کی منزل	بعثت بعد الموت کی دلیل
۲۶۵	۲۴۰ درس سیر و حکم ۱۳ (آیت ۹ تا ۱۵)	دعا کی اہمیت
۲۶۷	۲۴۱ ربط آیات	مستجاب الدعوات لوگ
۲۶۷	۲۴۲ سوشل بطور ثبات قدرت	شرک دعا کا مسئلہ
۲۶۸	۲۴۳ جانوروں کے فوائد	درس باز و حکم ۱۱ (آیت ۶ تا ۱۶)
۲۷۰	۲۴۶ ذرائع نقل و حمل	ربط آیات
۲۷۱	۲۴۷ نافرمان قوموں کا انجلم	بیل و شمار کی افادیت
۲۷۱	۲۴۸ علم و ہنر پر غرور	انسان کی ناشکر گزاری
۲۷۲	۲۴۹ بے وقت ایمان غیر مفید ہے	زمین و آسمان کے فوائد
۲۷۵	۲۵۰ سورة خمر التجدد (مکمل)	مصور حقیقی کی تصویر کشی
۲۷۷	۲۵۱ درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)	پاکیزہ روزی
۲۷۸	۲۵۲ نام اور کوائف	شرک کی ممانعت
۲۷۸	۲۵۲ مضامین سورة	تخلیق انسانی کے اوزار
۲۷۸	۲۵۳ حروف مقطعات	معاد پر دلیل
۲۷۹	۲۵۵ قرآن کریم کی حقانیت	درس دوز و حکم ۱۲ (آیت ۶۹ تا ۷۸)
۲۸۰	۲۵۷ قرآن سے اعراض	ربط آیات
۲۸۱	۲۵۷ نبی اکرم کی بشریت	آیات الہی میں جبر کا
۲۸۲	۲۵۹ استعانت الی اللہ	معبودان باطلہ کی تلاش
۲۸۲	۲۵۹ مشرکین کے لیے ہلاکت	جرم اور سزا
۲۸۲	۲۶۰ ایمان والوں کے لیے لائق ہی اجر	نصرت الہی کا وعدہ
۲۸۶	۲۶۱ درس دوم ۲ (آیت ۹ تا ۱۲)	ایمانی عہد کا وقت
۲۸۷	۲۶۲ ربط آیات	سابقہ انبیاء کا اسود

۳۱۳	۲۸۷ شور کرنے والوں کی سزا	تخلیق ارض بطور دلیل توحید
۳۱۵	۲۹۰ متبرعین کے خلاف درخواست	آسمانوں کی تخلیق
۳۱۶	۲۹۲ صاحب استقامت لوگ	زمین و آسمان کی اطاعت گزاری
۳۱۷	۲۹۳ فرشتوں کی طرف سے بشارت	درس سوم ۲ (آیت ۱۳ تا ۱۸)
۳۱۸	۲۹۵ اللہ کی طرف سے میزبانی	رابط آیات
۳۲۰	۲۹۶ درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	سخت عذاب کی دہی
۳۲۱	۲۹۷ رابط آیات	رسولوں کی پے درپے آمد
۳۲۱	۲۹۹ بہترین بات دعوت الی اللہ	دعوت توحید کا انداز
۳۲۲	۲۹۹ نمونہ کا مرتبہ	قوم عاد کا غرور
۳۲۳	۳۰۰ برائی کا دنیا کی سزا	تندہ بھوکا عذاب
۳۲۴	۳۰۱ استعاذہ کی ضرورت	قوم ثمود کی جلاکت
۳۲۶	۳۰۳ درس ہفتم ۷ (آیت ۳۰ تا ۴۰)	درس چہارم ۴ (آیت ۱۹ تا ۲۵)
۳۲۷	۳۰۵ رابط آیات	رابط آیات
۳۲۷	۳۰۵ نشانات قدرت	دشمنان خدا کا اجتماع
۳۲۸	۳۰۵ غیر اللہ کو سجدہ کی ممانعت	اعضائے انسانی کی گواہی
۳۳۰	۳۰۷ فرشتوں کی تسبیح	بڑھیا راہبہ کی حق گوئی
۳۳۱	۳۰۸ بعث بعد الموت کی مثال	اعضا و جوارح کا جواب
۳۳۲	۳۰۸ الحاد از قہم کفر	اللہ کے متعلق جگہ گمانی
۳۳۵	۳۰۹ درس ہشتم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۶)	دنیا میں واپسی کی خواہش
۳۳۶	۳۱۱ رابط آیات	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۳۲)
۳۳۷	۳۱۲ کتاب الہی کی حفاظت	رابط آیات
۳۳۸	۳۱۳ طعنہ زنی پر صبر کی تعلیم	ظاہر قرآن پر شور و غل
۳۳۹	۳۱۴ قرآن و عربی زبان	قرآن کی خاموشی سے سماعت

۴۶۷	۴۴۱ نزول قرآن کی غایت	قرآن کی اثر انگیزی
۴۶۸	۴۴۲ اسلام میں جبر نہیں	کتاب الہی میں اختلاف کا فیصلہ
۴۶۹	۴۴۳ اختلافی مسائل میں خدائی فیصلہ	درس پنجم ۹ (آیت ۴۷ تا ۵۴)
۴۷۰	۴۴۴ قرآن علی اللہ	ربط آیات
۴۷۱	۴۴۵ بے مثال ذات الہی	عظیم محیط کا مالک
۴۷۲	۴۴۶ درس سوم ۲ (آیت ۱۳ تا ۱۴)	معبودان باطلہ کی کشیدگی
۴۷۳	۴۴۷ ربط آیت	انسان کی بے صبری اور ناشکری
۴۷۴	۴۴۸ مشروع دین	انسان کی دورخی
۴۷۵	۴۴۹ دینِ مکت اور شریعت	آفاقی اور فردنی تشنیاں
۴۷۶	۴۵۰ فرقہ بندی کی ممانعت	جہنمے عمل میں تردد
۴۷۷	۴۵۱ اختلاف محمود	سُورَةُ الشُّورَى (مکمل)
۴۷۸	۴۵۲ ہدایت کا راستہ	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۴۷۹	۴۵۳ فرقہ بندی کی وجہ	نام اور کوائف
۴۸۰	۴۵۴ دہل کتاب کا تردد	مضامین سورۃ
۴۸۱	۴۵۵ درس چہارم ۴ (آیت ۱۵)	حدوتِ مقطعات
۴۸۲	۴۵۶ ربط آیات	وحی الہی کا نزول
۴۸۳	۴۵۷ درس اصول (۱) دعوت الی الدین	علمیتِ خداوندی
۴۸۴	۴۵۸ (۲) استقامت علی الدین	فرشتوں کی دعائیں
۴۸۵	۴۵۹ (۳) خواہشات کے اتباع سے اجتناب	غیر اللہ سے کارسازی کی آمید
۴۸۶	۴۶۰ (۴) گنہگار پر ایمان	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۲)
۴۸۷	۴۶۱ (۵) قیامِ عدل	وحی الہی کی حقانیت
۴۸۸	۴۶۲ (۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت	جہنمے عمل کیوں ضروری ہے
۴۸۹	۴۶۳ (۷) اعمالِ پھینٹ	تبلیغ قرآن کے ذرائع

۵۱۴	۳۸۷ معاشی یک نیت غیر قطعی سے	۱۹۰ عدم تنازعیت
۵۱۳	۳۸۷ مساویہ و ازاد نظام سعادت	۱۹۱ قیامت کو اجتماع عام
۵۱۳	۳۸۷ مساویہ نظام سعادت	۱۹۲ رجب الی آخر
۵۱۵	۳۸۷ واصل قیامت اور قدرت	درس پنجم ۵ (آیت ۱۶ تا ۱۹)
۵۱۷	۳۸۸ درس ششم ۸ (آیت ۲۰ تا ۲۶)	رابطہ آیات
۵۱۸	۳۸۹ رابطہ آیات	دین کے خلاف گمراہیوں
۵۱۸	۳۸۹ مصائب و نجات اعمال	نزول کتاب اور میزان
۵۲۰	۳۹۰ راہ فرار ممکن نہیں	و قریب قیامت کا خطر
۵۲۰	۳۹۱ واصل قدرت اور وحدانیت	صفات باری تعالیٰ
۵۲۳	۳۹۲ معراج دنیا اور آخرت	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۲)
۵۲۵	۳۹۵ درس ہفتم ۹ (آیت ۲۰ تا ۲۲)	رابطہ آیات
۵۲۶	۳۹۶ رابطہ آیات	آخرت اور دنیا کی کیفیت
۵۲۶	۳۹۷ کبریا اور فراخ دلی سے احتساب	مشرف کا علیحدہ دین
۵۲۷	۳۹۸ درگزر اور اقامت معلوٰات	ان کے لیے سزا
۵۲۸	۳۹۹ باہمی مشاورت	اہل ایمان کے لیے نعمات
۵۳۰	۵۰۰ اتفاق فی سبیل اللہ	بے لوث تبلیغ
۵۳۱	۵۰۲ بدلہ لینے کی اجازت	اہل بیت سے محبت
۵۳۲	۵۰۳ صبر اور معافی	حرف آخر
۵۳۲	۵۰۳ درس و ہفتم ۱۰ (آیت ۲۴ تا ۲۵)	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۴ تا ۲۶)
۵۳۶	۵۰۶ رابطہ آیات	رابطہ آیات
۵۳۶	۵۰۷ ہدایت اور گمراہی	افسوس علی اللہ کی نفی
۵۳۸	۵۰۸ ظالموں کا انجام	نور اور اس کی قبولیت
۵۴۰	۵۰۹ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی و آسودگی	رزق کی کشادگی اور تنگی
۵۴۱	۵۱۰ انسان کی دورانی	

۵۶۸	۵۴۲ زمین بطور گہوارہ	اولاد کا طبقہ جس کے خداوندی
۵۶۹	۵۴۳ بعثت بعد الموت کی مثال	درس یا ترجمہ ۱۱ (آیت ۵۱ تا ۵۳)
۵۷۰	۵۴۵ ذرائع نقل و حمل	ربط آیات
۵۷۱	۵۴۶ سواری کی دعا	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی
۵۷۳	۵۴۷ درس سوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۲۵)	(۱) کلام بذریعہ وحی
۵۷۶	۵۴۸ ربط آیات	وحی کی قسمیں
۵۷۶	۵۴۹ خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ	(۲) پس پروردگار کلام
۵۷۷	۵۴۹ لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم	(۳) کلام بوساطت رسول
۵۸۰	۵۵۱ فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ	ایمان اور کتاب
۵۸۰	۵۵۲ عبادت بغیر اللہ کی غلط تاویل	قرآن ذریعہ ہدایت
۵۸۱	۵۵۳ آواز اب او کی اندھی تطبیق	سجاد کا تذکرہ
۵۸۳	۵۵۵ انجام کار	سُورَةُ الزَّخْرَفِ (مکمل)
۵۸۳	۵۵۶ درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۳۰)	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۵۸۳	۵۵۷ ربط آیات	نام اور کوائف
۵۸۵	۵۵۷ ابراہیم علیہ السلام کا اقرار بیزاری	مضامین سورۃ
۵۸۶	۵۵۸ تمام ادیان سے مکمل برائت	حروف مقطعات
۵۸۸	۵۵۸ اولاد کے لیے دعا	کتاب تبیین
۵۹۰	۵۵۹ دین حق سے انکار	قرآن و ہر حق زبان
۵۹۲	۵۶۲ درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	سکینہ قرآن کے لیے تنبیہ
۵۹۲	۵۶۳ ربط آیات	سابقہ اقوام کا انجام
۵۹۲	۵۶۵ نبوت و رسالت کا معیار	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۱)
۵۹۵	۵۶۶ تقسیم معیشت	ربط آیات
۵۹۷	۵۶۹ اسلامی نظام معیشت	اللہ کی صفت خلق
		توحید کے چار درجات

۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا تجربہ	۶۲۳	مردوات
۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	۶۲۶	مقوق العباد
۶۲۷	۶۰۲ قوم فرعون سے انتقام	۶۲۷	درس ششم ۹ (آیت ۳۳ تا ۳۵)
۶۲۸	۶۰۴ درس ہفتم ۹ (آیت ۵۷ تا ۶۲)	۶۲۸	رابط آیات
۶۲۹	۶۰۳ رابط آیات	۶۲۹	نبی کی امتیازی حیثیت
۶۲۹	۶۰۳ قریش کدہ داؤدیا	۶۲۹	تقسیم رزق اور اخلاق
۶۳۲	۶۰۴ عیسیٰ علیہ السلام پر العاصی البیہ	۶۳۲	نبی بطور تقسیم کنندہ
۶۳۲	۶۰۳ نزول میں اجور شایہ قیامت	۶۳۲	کفار کے لیے سونے چاندی کی فراہم
۶۳۳	۶۰۵ قادیانوں کا باطل عقیدہ	۶۳۳	دنیا کی تعمیر
۶۳۵	۶۰۶ شیطان کی تلمذ سے بچنا	۶۳۵	مستحقین کے لیے آخرت
۶۳۶	۶۰۷ درس و حکم ۱۰ (آیت ۶۳ تا ۶۷)	۶۳۶	ایک اشکال
۶۳۷	۶۰۹ رابط آیات	۶۳۷	درس ہفتم ۱۰ (آیت ۳۷ تا ۴۵)
۶۳۷	۶۱۱ مسیح علیہ السلام کی بعثت	۶۳۷	رابط آیات
۶۳۹	۶۱۱ اختلافی امور کی وضاحت	۶۳۹	قرآن سے اعراض کا نتیجہ
۶۴۰	۶۱۲ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	۶۴۰	مومنین کی غلط فہمی
۶۴۰	۶۱۳ دین میں فرقہ بندی	۶۴۰	شیطان کی دوستی پر حسرت
۶۴۲	۶۱۴ قیامت کا انتظار	۶۴۲	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی
۶۴۳	۶۱۵ محبت کی چار قسمیں	۶۴۳	تسک بالقدآن
۶۴۵	۶۱۶ درس پانزدہم ۱۱ (آیت ۸ تا ۱۶)	۶۴۵	قرآن و توحید کے متعلق سوال
۶۴۶	۶۱۹ رابط آیات	۶۴۶	درس ششم ۸ (آیت ۴۷ تا ۵۶)
۶۴۶	۶۲۱ جنت کی بے خوف و ترس زندگی	۶۴۶	رابط آیات
۶۴۸	۶۲۱ سونے چاندی کے برتن	۶۴۸	مومن علیہ السلام کے معجزات کا تسخیر
۶۵۱	۶۲۳ امن پسند اشیاء	۶۵۱	دعا کی درخواست

۶۸۰	رحمت ربانی	۶۵۲	جنت کی وراثت
۶۸۲	درس سوم ۲ (آیت ۱۶ تا ۱۷)	۶۵۲	گنہگاروں کا انجام
۶۸۳	رابطہ آیات	۶۵۳ (آیت ۸۳ تا ۸۴)	درس سوازدہم ۱۲ (آیت ۸۳ تا ۸۴)
۶۸۳	مشرکین کا تردد	۶۵۵	رابطہ آیات
۶۸۳	غذاب و عذاب	۶۵۵	درود ختم سے درخواست
۶۸۳	قیامت کا دھواں	۶۵۵	مشرکین سے مقابلہ
۶۸۳	نقطہ دھواں	۶۵۹	دور حاضر کے مشہورین
۶۸۶	غذاب سے بڑائی کی درخواست	۶۶۱	خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز
۶۸۷	حضور علیہ السلام پر ایمان	۶۶۳ (آیت ۸۵ تا ۸۶)	درس سترہم ۱۲ (آیت ۸۵ تا ۸۶)
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۶۶۳	رابطہ آیات
۶۸۹	بطشہ البکری	۶۶۳	مسلحہ ترمیم
۶۹۰	درس سوم ۲ (آیت ۱۷ تا ۱۸)	۶۶۵	وقع قیامت کا علم
۶۹۱	رابطہ آیات	۶۶۶	مسلحہ شفاعت
۶۹۲	قوم فرعون کی آزمائش	۶۶۷	اللہ کی صفت خالقیت
۶۹۳	بنی اسرائیل کی سپرداری کا مطالبہ	۶۶۹	اللہ کے حضور شکایت
۶۹۳	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں	۶۷۰	تسل کا حضور
۶۹۵	قوم کے خلاف شکایت	۶۷۲	سورۃ الذخان (مکمل)
۶۹۵	مصر سے نکل جانے کا حکم	۶۷۳	درس اول ۱ (آیت ۸۷ تا ۸۸)
۶۹۶	فرعونوں کی غرقابی	۶۷۵	نام اور کوائف
۶۹۶	فرعونوں کی وراثت	۶۷۵	مضامین سورۃ
۶۹۸	بلا افسوس ہلاکت	۶۷۶	حروف مقطعات
۷۰۰	درس چہارم ۳ (آیت ۸۹ تا ۹۰)	۶۷۶	کتاب یسین
۷۰۱	رابطہ آیات	۶۷۸	بیۃ القدر میں نزول
۷۰۲	آزادی کی نعمت		

۷۳۳	۷۰۳	اللہ کی آخری کتاب	علائقہ کی معیت
۷۳۳	۷۰۴	جبرائیل کی ملکوت	آزادی کی فضیلت
۷۳۴	۷۰۵	اشعار اللہ سے مستوح	بنی اسرائیل کی فضیلت
۷۳۵	۷۰۶	مشرکین کے یہ سزا	معاذ اور جبرائیل علی
۷۳۶	۷۰۷	قرآن سرایہ ہدایت	درس پنجم ۵ (آیت ۴۲ تا ۵۹)
۷۳۷	۷۰۸	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۱۷)	ربط آیات
۷۳۸	۷۰۹	ربط آیات	مجرمین کا انجام
۷۳۹	۷۱۰	اسمندیوں کی تسخیر	متقین کے لیے انعامات
۷۴۰	۷۱۱	رزق حلال کی تلاش	قرآن بطور نصیحت
۷۴۱	۷۱۲	ارض و سما کی تسخیر	انتظار اپنا اپنا
۷۴۲	۷۱۳	درگزر کرنے کا سبق	سورة المجاثبة (مکمل)
۷۴۳	۷۱۴	نیکی اور بدی کا بدلہ	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۵)
۷۴۴	۷۱۵	بنی اسرائیل کے یہ انعامات	نہم اور کوائف
۷۴۵	۷۱۶	بنی اسرائیل میں فرقہ بندی	مغایین سورة
۷۴۶	۷۱۷	درس چہارم ۴ (آیت ۱ تا ۲۱)	حروف مقطعات
۷۴۷	۷۱۸	ربط آیات	نزل کتاب
۷۴۸	۷۱۹	آخری شریعت	ارض و سما بطور نشانات قدرت
۷۴۹	۷۲۰	شرائع میں فرق	جائداد کی تخلیق
۷۵۰	۷۲۱	اتباع شریعت سے انحراف	شب و روز کا تغیر و تبدل
۷۵۱	۷۲۲	نیکی اور برائی میں امتیاز	نزل رزق
۷۵۲	۷۲۳	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	ہوائوں کی گردش
۷۵۳	۷۲۴	ربط آیات	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۱۱)
۷۵۴	۷۲۵	ارض و سما کی تخلیق	کیات الہی

جزائے عمل کی منزل	۷۵۷	حروف مقطعات	۷۸۳
نفسانی خواہش بطور معبود	۷۵۸	نزول کتاب	۷۹۵
بعثت بعد الموت سے انکار	۷۶۱	تخلیق ارض و سما	۷۸۵
نفس کی تعریف	۷۶۱	توحید کا اثبات	۷۸۶
زندگی اور موت	۷۶۲	بدترین گمراہی نہ الغیرانہ	۷۸۸
درجہ ششم ۶ (آیت ۲۷ تا ۳۱)	۷۶۳	معبودان کی طرف سے انکار	۷۸۹
رابطہ آیات	۷۶۵	آیات الہی کا انکار	۷۹۰
حقیقی بادشاہت	۷۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	۷۹۱
نقصان زدہ باطل پرست	۷۶۵	کلام الہی میں اشتباہ	۷۹۲
قیامت کو لوگوں کی حالت	۷۶۷	سلسلہ نبوت و رسالت	۷۹۳
نامر اعمال کی طوف بدوا	۷۶۸	عظیم غیب کی نفی	۷۹۳
جزائے عمل کی منزل	۷۷۰	اتباع وحی	۷۹۶
درس ہفتم ۷ (آیت ۲۲ تا ۲۷)	۷۷۱	قرآن کی حیثیت پر شہادت	۷۹۶
رابطہ آیات	۷۷۳	بنی اسرائیل کا شاہ	۷۹۷
وقع قیامت کا انکار	۷۷۵	اہل مکہ کا انکار	۷۹۸
اعمال نامہ کی پیشی	۷۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۸۰۰
رہمت سے دوری	۷۷۶	رابطہ آیات	۸۰۱
کائنات کا پروردگار	۷۷۸	کفر کا ترجمہ باطل	۸۰۱
خدا تعالیٰ کو کہہ دانی	۷۷۹	بعثت کی تعریف	۸۰۳
سُورَةُ الْاِحْقَاف (مکمل)	۷۸۱	قرآن کی حیثیت	۸۰۵
درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۰)	۷۸۲	توحید پر ثابت قدمی	۸۰۵
نام اور کوائف	۷۸۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵ تا ۱۹)	۸۰۸
مخامین سورۃ	۷۸۴	رابطہ آیات	۸۰۹

۸۳۹	۸۰۹	محقق الحق اور متعوق العباد
۸۳۹	۸۱۰	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۸۴۰	۸۱۱	ماں کا غصہ صحت حق
۸۴۳	۸۱۳	محل و رضا عت کی مدت
۸۴۴	۸۱۵	ان نیت کی شیط
۸۴۶	۸۱۶	سعادتمند آدمی کی دنیا
۸۴۷	۸۱۷	سعد کی لذت سے بھرا
۸۴۸	۸۱۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۷ تا ۲۰)
۸۴۸	۸۲۰	ایک آیات
۸۴۹	۸۲۱	شعنی انسان کا تذکرہ
۸۵۰	۸۲۲	والدین کی طرف سے دعوت ایمان
۸۵۲	۸۲۳	سید اور شعنی کی مثال
۸۵۳	۸۲۴	دنیا و آخرت میں جڑائے عمل
۸۵۵	۸۲۵	نافرمانوں سے خطاب
۸۵۶	۸۲۶	دنیا سے بے رغبتی
۸۵۷	۸۲۷	کفار کے لیے عذاب
۸۵۸	۸۲۸	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۵)
۸۵۹	۸۲۹	ایک آیات
۸۶۰	۸۳۰	حضرت ہود علیہ السلام
۸۶۱	۸۳۱	توصیہ ماورکا تذکرہ
۸۶۲	۸۳۲	دعوت توحید
۸۶۳	۸۳۳	نہ ماور پر عذاب
۸۶۴	۸۳۴	دن، ختم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)
۸۶۵	۸۳۵	
۸۶۶	۸۳۶	
۸۶۷	۸۳۷	
۸۶۸	۸۳۸	
۸۶۹	۸۳۹	
۸۷۰	۸۴۰	
۸۷۱	۸۴۱	
۸۷۲	۸۴۲	
۸۷۳	۸۴۳	
۸۷۴	۸۴۴	
۸۷۵	۸۴۵	
۸۷۶	۸۴۶	
۸۷۷	۸۴۷	
۸۷۸	۸۴۸	
۸۷۹	۸۴۹	
۸۸۰	۸۵۰	
۸۸۱	۸۵۱	
۸۸۲	۸۵۲	
۸۸۳	۸۵۳	
۸۸۴	۸۵۴	
۸۸۵	۸۵۵	
۸۸۶	۸۵۶	
۸۸۷	۸۵۷	
۸۸۸	۸۵۸	
۸۸۹	۸۵۹	
۸۹۰	۸۶۰	
۸۹۱	۸۶۱	
۸۹۲	۸۶۲	
۸۹۳	۸۶۳	
۸۹۴	۸۶۴	
۸۹۵	۸۶۵	
۸۹۶	۸۶۶	
۸۹۷	۸۶۷	
۸۹۸	۸۶۸	
۸۹۹	۸۶۹	
۹۰۰	۸۷۰	

پیش لفظ

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى. آمنا بعد

تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی سولہویں جلد پوسٹ تین پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ ص، سورۃ زمر، سورۃ شومن، سورۃ طہ، سورۃ الحجۃ، سورۃ شوری، سورۃ زمر، سورۃ دخان، سورۃ یاسین اور سورۃ احقاف، ان نو سو قروں کی تفسیر و تشریح سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حسب حاجت قرآن و سنت غلطیوں سے رشتہ پیش، صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، ائمہ دینؓ، مفسرین صالحینؓ اور بزرگان دین کے طرز پر تالیف آسان زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ خصوصاً اہل سنت و جماعت کی غرض کی غرض سے جامع و پچیدہ اور دقیق علمی اصطلاحات کو بڑے آسان پسریہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے ہر عام قاری استفادہ کر سکتا ہے۔

سورۃ ص | سورۃ ص میں قرآن کریم کی صداقت و تعالیت، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں، ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، اسماعیل، الیہ اور داؤد علیہم السلام کا تذکرہ، اہل جنت کے انعامات اور جہنم کی سزا، توحید باری تعالیٰ اور شیطان کے تکرار و غرور کا تذکرہ اور اس کی تعصبات مذکور ہیں جن کی تشریح کے ضمن میں بت سے بنیادی حقائق اور مسائل کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ بحسب اقبالیہ کے سیر حاصل مباحث اور اس سلسلہ میں یہ تذکرہ شوق و شبہات کا تشفی بخش ازالہ اس جلد کا طرہ امتیاز ہے۔

سورۃ زمر | سورۃ زمر میں نزول قرآن، دین خالص، تخلیق ارض و سما، تخلیق انبیاء، توحید باری تعالیٰ، عبادت الہی کی دعوت اور طاعت سے اجتناب، اقرار علی اللہ سے گریز، موت و حیات کا اختیار بدست خدا، رحمت ایزدی سے مایوسی کی ممانعت، نفع ضرر، جہنمی اور جنتی گروہوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح موجود ہے اس سورۃ میں زیادہ تر بنیادی حقائق کا تذکرہ ہے۔

اس لیے اس سورۃ کو اس کے مابعد آکر، حوالہ سجدہ کی تفسیر بھی لکھا جائیگا۔

حوالہ سجدہ | سورۃ مؤمن، سورۃ فتح السجدۃ، سورۃ شوری، سورۃ زلزلہ،

سورۃ وہاب، سورۃ مائتہ و سورۃ اتخاف لہ حوالہ سجدہ لکھا جائیگا۔ ان سورتوں کو حوالہ سجدہ

اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ سب کی سب لفظ مقعود سے شروع

ہوتی ہیں۔ یہ سات سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا باب ہاب، پکڑ اور غلام ہیں

ان میں زیادہ تر نبیوں کی تعظیم و تہلیل، رسالت، معاد، جزائے عمل، جنت و جہنم کے تذکرے

کے ضمن میں گھر سے بڑے قیمتی رسالت بیان کیے گئے ہیں۔ مذکورہ انبیاء و علیہم السلام کے سلسلے میں

حوالہ سجدہ صحیح اور معتبر دینی حوالہ ہات۔ اہل و اسلاف خصوصاً علماء حق علیہ السلام کی قربانیوں

اور ان کے کارنامے نمایاں کا تذکرہ بھی ان سورتوں کی تفسیر یہ بعض مقامات پر آیا ہے اس

جلد کی اشاعت کے بعد غالب ائمہ انہی سے کہتے ہیں کہ یہ چار جلدوں میں دروس القرآن کا یہ

سلسلہ یا یہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔ اس جلد کی پروف ریڈنگ میں اشرف کے ساتھ

حافظ محمد اشرف یا سید محمد رفیق نے صدر یا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازا ہے۔

قارئین کو صبر سے لکھنا ہے کہ دروس القرآن کی تکمیل کے سلسلہ میں خصوصی دعا فرمائیں

کہ اللہ رب العزت اس جلد از جلد یا یہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کی اشاعت میں سرپیشہ

جلد احباب کے تعاون اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث

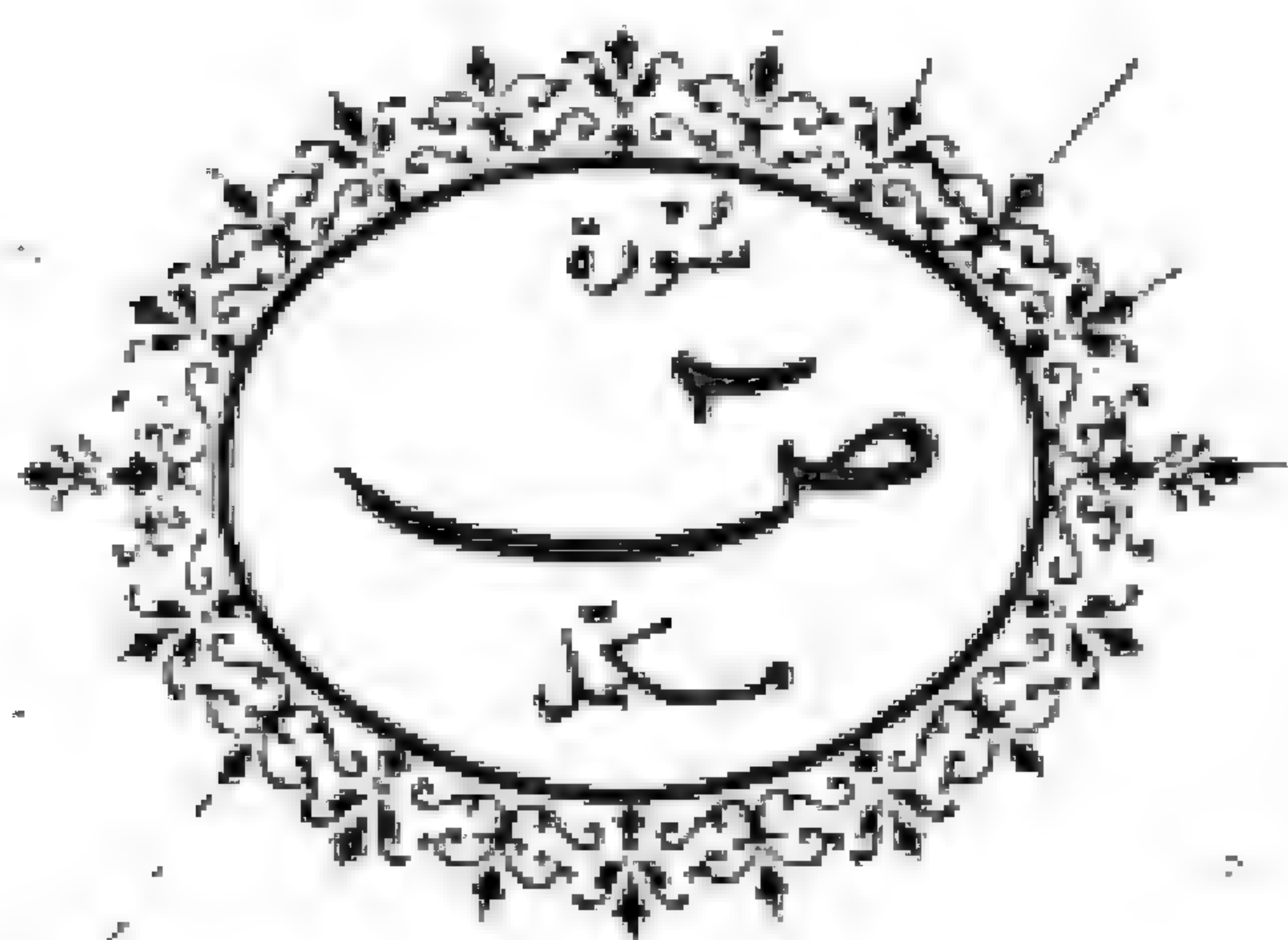
نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

ترجمہ: محمد فیاض خان سواتی

مستمر مدرسہ نصیحة العلوم جامع مسجد نور گجرانہ

۳۔ شوال ۱۴۱۵ھ مطابق ۵ مارچ ۱۹۹۵ء

۱۔ یہ تفسیر مہمل میں جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے (فیاض)

سُورَةُ صَٰحِیْہِ مَکِیَّۃٌ وَہِیَ عَمَّا یُنَادِیْ اَیُّہُہُ خَیْرٌ کَوْنُہَا
سورۃ ص ۳۸ مکی ہے یہ اٹھاسی آیتیں ہیں اور اس کے بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشنے والا مہربان ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ① بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ② کَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
مَنْ فَرَّ فَنَادَوْا وَاُولَاتٍ حِیْنَ مَنَاصٍ ③
وَنَحْبِیْوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
الْکَافِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ کَذٰبٌ ④ اَجَعَلَ
الْاِلٰهَۃَ الْہٰا وَحِیْدًا اِنْ هٰذَا لَشَیْءٌ
عَجَبٌ ⑤ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوْا
وَاصْبِرُوْا عَلٰی الْہِتٰکُمْ اِنْ هٰذَا لَشَیْءٌ
یُّرَادُ ⑥ مَا سَمِعْنَا بِہٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ
اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ⑦

ترجمہ: ص ۳۸ قرآن مجید کے قرآن کا ①

بکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پہلے اور مخالفت میں

پڑے ہوئے ہیں ② ہم نے اُن سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں۔ پس پکارا انہوں نے اور نہ رمل وقت خلاصی کا ③ اور تعجب کیا انہوں نے اس پر پیرا کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈر سننے والا اپنی ہی سے اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے ④ کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود۔ بیشک یہ ایک عجیب چیز ہے ⑤ اور چل کھڑا ہوا ایک گروہ اُن میں سے (اور کہنے لگا) چلو اور جے رہو اپنے معبودوں پر۔ بیشک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے ⑥ نہیں سنا ہم نے اس بات کو پہچنے دین میں۔ نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی چیز ⑦

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ص ہے جو کہ اس کے پہلے حرف سے ماخوذ ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نبوت کے چوتھے یا دسویں سال میں نازل ہوئی اور اس طرح یہ سورۃ گویا ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۴۱ الفاظ اور ۳۶۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

مکی سورۃ ہونے کے ناطے سے اس میں بھی زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت ہی بیان ہوئے ہیں۔ اثباتِ توحید کے سلسلے میں گذشتہ سورۃ کی ابتداء میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌ یعنی تمہارا معبودِ حق

حدیث ایک ہی ہے۔ اور اس سورۃ کی ابتداء میں کفار کے تعجب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے **أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا** کیا اس شخص نے تمہارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟

اس سورۃ مبارکہ میں سند رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور نکتہ نیک رسالت کو ہلکے قرار دیا گیا ہے۔ نام نہ رسالت کے ضمن میں بعض اہل بدعت حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، ذوالکفل، داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر مقام شجر کے طور پر اور بعض کا صبر و استقامت کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورۃ میں شیافین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے۔ فرشتوں کی فہم ترین جماعت میں اعلیٰ کا ذکر بھی اس سورۃ میں کیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والوں اور مجرم لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور معاذ لوگوں کے تذکرہ و تسبیحات کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے تسلی کا مضمون بھی اس سورۃ کا حصہ ہے۔

مشان نزول

قرمذی اور مستحکم حاکم وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت علیؑ نے والد اور حضور علیہ السلام کے چچا ابوطالب حضور علیہ السلام کے بڑے چچا بڑا اور مہربان تھے مگر آخر دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابوطالب بیمار ہوئے، تو سرراہ قریش سے ابوطالب ان کے پاس آئے اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چچا کے پاس موجود تھے۔ سرراہ قریش نے ابوطالب سے شکوہ کیا کہ آپؑ ہر بھینجا بھارت جنوں کی خدمت کرتا ہے۔ لہذا آپؑ سے بھی میں کو یہ بھارت جنات کو مجرم نہ کیا کرے۔ اس پر ابوطالب نے حضور علیہ السلام سے استغفار کیا یا بنی آخنی صائش ید من قوہ لے میرے بھتیجے! تو قوم سے کیا مانگے ہو۔ قال اريد صلمة ديني يها لهما العرب

اے قرمذی میری دستبرد لے حالہ میں

وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْجَنَّةَ أَفَ تَعْلَمُونَ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَعْتَدُونَ
 - ف ایک کلمہ چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو تسلیم کر لیں تو پورا عرب ان کے تابع
 ہو جائے گا اور عجم کے لوگ ان کو جزیرہ اور آکر سے نہیں گئے ہیں اس ایک
 کلمہ کو اپنی بیعت سے ان کی کیا پٹ جانیگی۔ ابرطاب نے نہایت عجیب کے
 پوچھا، کیا صرف ایک کلمہ کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
إِلَّا اللَّهَ اے چھا! تم سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی وہ
 عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم تمام مائے سرخوں ہو جائیں گے۔
 اس موقع پر وہ سب کہنے لگے إِلَهُنَّ وَاحِدَةٌ مَّا سَمِعْنَا هَذَا
فِي الْمِلَّةِ الْأُولَى کیا صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباؤ اجداد
 کے ہمیں نہیں سنی۔ کہنے لگے إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ یہ تو میں کھڑت بات
 معلوم ہوتی ہے، اور پھر کہہ کر وہاں سے چل دیے اس واقعہ کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کر کفر و شرک کا رد اور کفار و مشرکین کی مذمت
 بیان کر دی۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا و حروف متعلق حصے سے ہوتی ہے۔ مختلف ورتوں کی
 ابتدا میں آنے والے تین حروف مقطعات کے متعلق اپنے اپنے مقام پر کچھ
 تشریح کر دی گئی ہے اور لوگوں کی تفسیر یہ فہم کے لیے مفسرین کے بیان
 کردہ بعض معانی میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ تاہم ملائی و الہیہ سے جو
 امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کے اسم نے اختیار کیا ہے کہ
 ان حروف کے متعلق جو تفسیر رکھنا چاہیے اللہ اعلم بحسبہ یہ کہ
اِنَّا وَجَدْنَاهُ قَدًا یعنی ان حروف کی حقیقی مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 اور اس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور

اس کی تصدیق کرتے ہیں

جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن پاب میں بعض ایسے حروف بھی موجود ہیں جن کو مضموم و خفج نہیں ہے اور سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہ چیز بعض ناپختہ اذیان کے لیے شک و تردد کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے ایسے لوگوں کے اذیان کو ان حروف سے قریب تر کر کے دے دیا ہے۔ ایسے ان کے بعض معانی بیان کیے ہیں۔ یہ معانی اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں۔ تاہم چونکہ صحاح کبار میں سے تفسیر علی اور تفسیر عبد اللہ بن عباس وغیرہ سے بھی کچھ وضاحت منقول ہے، لہذا بعد کے مفسرین نے بھی لوگوں کے تخریبِ ثمر کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔

حرف ص

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حق سورۃ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سورۃ ہی نام سے موسوم ہے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف ص اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے کو یاں کی طرف اشارت ہے جس میں حرف ص آتا ہے جیسے صمد۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحید خداوندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ شیخ سعدی نے بوستان میں کہا ہے۔

دل اندر صمد بابر سے دوست بست

کہ عاجز تر است از ختم ہر کہ بست

اے دوست! صمد کی ذات میں دل لگانا یا بستے کیونکر اس کے ہوا تمام چیزیں ختم سے ہی زیادہ عاجز ہیں۔ اگر کوئی مختار مطلق، قادر مطلق، ہر دان اور ہر بین ہستی ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صمد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف ص لفظ صانع میں بھی آتا ہے۔

اور صانع مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس سے مراد صدق بھی ہو سکتا ہے یعنی صَدَقَ اللّٰهُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے اس سورۃ کی پہلی آیت ہے۔
وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، اس میں جس سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری اس آیت میں خبر کھداف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں۔ قرآن بھی سچا نصیحت سے اور الدِّیْنُ النَّصِيْحَةُ دین بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے، لہذا اس سے دین بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک لوگ شور و غل یہ کرنے لگے جیسے بیٹیاں یعنی تحفیر سمجھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مشرکین کی مذمت کی طرف اشارہ ہو۔ جو حرف جس قدر با صافہ میں بھی آتا ہے جس کا معنی رکاوٹ اور ہٹا دینا ہوتا ہے ممکن ہے جس کا اشارہ اس طرف ہو جس کا حرف تھیں جس میں پایا جاتا ہے۔ امکان ہے کہ اس کا اشارہ اس سورۃ میں مذکور عبرت منہ واقعات کی طرف ہو۔

حرف جس کا تعلق اس سورۃ میں آمدہ بعض کلمات سے بھی ہے، لہذا ممکن ہے کہ جس کا اشارہ ان کلمات کی طرف ہو، مثلاً اللہ نے اصبر علی مَا یَقُوْلُوْنَ (آیت ۷۰) کہہ کر حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی ایذا و ستم پر صبر کی تلقین کی ہے۔ اس سورۃ میں آمدہ سَوَاءٌ الصِّرَاطُ (آیت ۲۲) یعنی سیدھے راستے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس حرف جس کا اشارہ اللہ کے غلط بندوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں یہ آیت بھی ہے۔ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ اَلْمُخْلِصٰیْنَ (۸۳) اس سورۃ مبارکہ میں یَقُوْلُ الْخَصْمُ (آیت ۲۱) کا ذکر بھی ہے جب کہ بعض اسی جھگڑتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لفظ میں بھی حرف جس کا ہے

لے داری منہ پڑ

آیت ۵۶ میں يَصْلَوْنَ نَهَا کا لفظ آتا ہے۔ جس میں یصلو کے ضمیر میں داخلے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی متن موجود ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۷ فَصَوَّتِ السَّاطِنُ کا لفظ سب جس سے مراد مچی نکاحیں کہنے والی حوریں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گی۔ لیکن ہے یہ اُن طرف اشارہ ہو۔ آیت ۵۸ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے ازیت کینچانی ہے بِمَصْرِبٍ وَعَذَابٍ آیت ۵۹ میں عُقُوبَةٍ کا لفظ آتا ہے یعنی غوطہ خور جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے معیہ چیزیں سنبھالنے سے نکال کر لائے تھے۔ وَأُذِیْ سُلَیْمَانَ عَلَیْہِا السَّلَامُ کے بعد گھوڑوں کا ذکر بھی آیت ۶۱ میں آیا ہے الْمُصِیْفَتِ الْجَبَّارِ حضرت داؤد علیہ السلام کے فَصَلَ الْخُطَابِ کا ذکر آیت ۶۲ میں آیا ہے۔ اسی طرح أَصْحَابِ النُّسُكَةِ کا ذکر آیت ۶۳ میں ہے۔ آیت ۶۵ میں صِنْفَةٍ وَاحِدَةٍ کا ذکر ہے کہ ایک ہی بیج نَافِلَتِ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے آیت ۶۷ میں حَبِیْنٍ صَنَاحٍ کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی خلاصی اور رہائی ہے یعنی جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو پھر رہائی کی کوئی سورت باقی نہیں رہتی۔ غرض یہ ذکر ہر تمام محلات میں حرکت عن کی موجودگی ان کلمات کی طرف اشارہ پر دلالت کرتی ہے۔ وَالشَّرُّ اَعْلَمُ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کشفی اور ذوقی طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ حرف ص کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کے مقام قدسی کی طرف ہے جو انہیں اُن کے علوم اور وجاہت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ یا رہنے کے ذوقی طریقے سے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اللہ نے بذریعہ کشف یہ معانی

آپ کے ذہن میں منکشف کر دیے ہیں۔ گویا حروف صحت میں عالم بالا کے صعود، ارتعاع یا بلند ی کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم اس میں انتہائی درجے کی صفائی اور نکلتا بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں سورۃ بجا میں موجود ہیں۔ لہذا مشاہد صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا لب لباب ایسے حروف کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے۔

قرآن
ذی الذکر

ارشاد ہوتا ہے وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ ظاہر ہے کہ قرآن ہر امر نصیحت ہے۔ اس کے لیے ذکر اور تذکرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ذی الذکر کو معنی شرف والا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الزخرف میں ہے وَذِیْنَهُ لَذِکْرٌ لَّکَ وَلِقَوْمِکَ (آیت ۴۴) بیشک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے، اس طرح آیت کا مطلب ہو گا قسم ہے شرافت والے قرآن کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بڑھ کر شرافت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے

کفار کی
پہنچتی

فرمایا ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بالکل سچ فرماتے ہیں نَبِیُّ الْکَذِبِ کُفُّوْا فِیْ عِزِّہٖ وَشَفَاقِہٖ لَمَّا کُفِّرْکُمْ نے والے لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا قرآن کی قسم کی خبر مذکور ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت پر اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے۔ اور عزتِ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تاہم اس آیت مبارکہ میں عزت سے مراد اکثر اور تکبر ہے جو کہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے اور کسی مخلوق کے لیے روا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کی ہدایت اور نصیحت کے مقابلے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ شقاق یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔

اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سروار پر کیوں ڈانڈاں ہوا؟ فرمایا
 وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ کافر کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ
 یہ شخص جادو کر رہا ہے اور جھوٹا ہے۔ العیاذ باللہ یہی بات فرعون نے حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق بھی کہی تھی۔ بہر حال مشرکین کو سنے ہی
 آخر الزمان کی رسالت کا نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی کی۔
 ان ظالموں نے رسالت کا ہی انکار نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سناست بھی
 بھی عجیب طریقے سے تردید کی۔ کہنے لگے اَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 وَاحِدٌ کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود ضروری ہے کیا ہم
 اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت میں مشغول
 ہذا الشیء عجائب یہ تو بڑی عجیب انگیزات ہے جو اس سے پتے
 کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کوئی بات سنی ہے
 ہمارے آباؤ اجداد تو مختلف معبودوں کو نذر و نیاز پیش کرتے آئے ہیں
 ان سے مرادیں مانگتے آئے ہیں۔ ان کی مختلف ماناں نہ مختلف معبود پوری
 کرتے تھے۔ بخدا ان سب کی بجائے یہ سائے کا یہ صرف ایک معبود کیسے
 انجام دے سکے گا، یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

اس قسم کی بات کرنے کے بعد وَالْأَطْلَاقُ اَلْحَدُ اَلْأَوَّلُ ان میں
 میں سے ایک گروہ جل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں شخص کی باتوں پر غور نہ
 کرو بعد اب افسوس کیاں سے چلے آؤ وَاصْبِرْ وَاعْلَمْ اَلْهَيْكَلُ
 اور اپنے انی معبودوں پر جسے ربوہین کی یہ مذمت بیان کرتا ہے۔ صبر کا
 معنی برداشت کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے پائے معبودوں کو
 ہی برداشت کرو، انہی پر شے رہو اور اس شخص کی باتوں میں شاک نہ
 ہذا الشیء عجائب یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی غرض غفلت ہے۔
 یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے بٹا کر اپنے رب وین پر لانا چاہتا

وہ عجیب
 عجیب

ہے اور صحابی قیادت اور ہدایت یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اور سچے معبودوں پر شک نہ پھیلنا یہی رکھنا، آیت کے اس حصے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سچے سابقہ معبودوں پر شک نہ پھیلنا ایک مستحضر چیز ہے اس کو لامحدود سے نہ چھوڑنا۔ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پریشان کر کے لٹکا رہے ہے۔ مال بردار ہے اور اقتدار پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے۔ لہذا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔

پھر کہنے کے، مَا سَوْفَ يَنْفَعُ الْفُلُ الْمَلَّةَ الْآخِرَةَ کچھ اہمیت میں قوم نے اسے اس کی بات نہیں سنی۔ کچھ ہی مدت سے وہ لوگ تو ان کے اکابر ابدالوں اور باپوں سے لے کر ان کے بچے تک تھے کہ جیسا کہ جیسا تو صاحب کتاب میں مگر انہوں نے تو کبھی ایک معبود کو مانتے گا وہ جی نہیں کیا۔ بدوہ جی شریعت یعنی تین خداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کے قابل ہیں۔ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود کا نظریہ کہاں سے پیش کر دیا۔ کہ نہ ہمارے باپ اور اس نظریہ کے واقف تھے اور نہ بیٹے۔ تمام سب نے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ اور تو بعض من گھڑت نظریہ ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ جیسا کہ اس نے تمام بات کے سارے امور نیسے انجام دیتے سکتا ہے اس بات کو ذہن نہ چھو قبول نہیں کرنا۔ یہ سلسلہ کلام آگے دوڑا۔ اب چکر کیسے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی گندی ذہنیت پر پردہ چاک کیا ہے۔

۴۸ اُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا، بَلْ هُمْ
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي، بَلْ لَمَّا يَدُوُّ قُوًّا
 عَذَابٍ ۝۸ اَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۹ اَمْ لَهُمْ مَلَكٌ
 السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلِمَ يَلْعَنُوا
 فِي الْاَسْبَابِ ۝۱۰ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝۱۲
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاَصْحَابُ لَيْكَةِ الْاُولَادِ
 الْاَحْزَابِ ۝۱۳ اِنْ كُلُّ الْاَكْذَابِ الرُّسُلِ
 فَحَقَّ عِقَابِ ۝۱۴ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝۱۵ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۱۶

ترجمہ: کیا تیری گئی ہے اس پر نصیحت ہم سب
 کے درمیان سے ؛ بلکہ وہ ملک میں پڑے ہوئے ہیں
 میری نصیحت سے ؛ بلکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں

عذاب کا مٹا ۸) کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے
 رب کی رحمت کے جو کمال قدرت کا مالک اور بخشش
 کرنے والا ہے ۹) کیا ان کے لیے بادشاہی ہے
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
 پس چاہیے ان کو کہ چڑھ جائیں رسیاں ان کو ۱۰) یہ
 بھی ایک لشکر ہے شکست خوردہ لشکروں میں
 سے ۱۱) جھٹلایا قوم نوح نے ان سے پہلے ۱۲) اور
 قوم عاد نے اور فرعون نے جو میمون والا تھا ۱۳)
 اور قوم ثمود نے اور قوم لوط نے، اور ایک دلوں
 نے کہ یہ بھی بڑے بڑے گروہ تھے ۱۴) ان میں سے
 ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا
 عذاب ۱۵) اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر
 ایک چیخ کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہو
 گا ۱۶) اور کہتے ہیں یہ کہ اے ہمارے پڑوسر
 جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے
 دن سے پہلے ہی ۱۷)

ربط آیت

گنہ گشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا جب اللہ کے نبی نے
 ان کو کفر اور شرک سے منع کر کے توحید کا درس دیا تو انہوں نے انکار کر دیا
 اور تعجب کرنے لگے کہ کیا ہم بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک
 معبود پر اکتفا کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اس مجلس سے اٹھ کھڑے
 ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس شخص کی دعوت خود غرضی پر
 مشتمل ہے، لہذا اس کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا کہنے
 لگے یہ اس شخص کی من گھڑت بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی

گذشتہ درس میں مشرکین کی طرف سے توحید کے انکار کا بیان تھا اب
آج کی آیات میں رسالت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ذکر ہے
ارشاد ہوتا ہے عَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا كَيْفَ هُمْ مِنْ
صرف اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نصیحت یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے
کیا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسالت کا اور کوئی حقدار نہیں ملا تھا
جس پر قرآن نازل کیا جاتا؟ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو شاہ اور رسول تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں۔ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ كِتَابَ كَذِبٍ
کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو ہم مان بھی
لیتے۔ ہم اپنے میں سے ایک شخص کی باتیں کیسے تسلیم کریں۔ سورۃ القمر میں
ہے فَقَالُوا أَإِشْرَاقٌ مِّنْ وَاحِدٍ نَّجِيَةٌ أَمْ آتَانَا إِذْ لَمْ
يُضِلِّ وَصْفُرٍ (آیت ۲۴۰) کہنے لگے، بھلا ہم اپنے میں سے ایک
شخص کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ غرضیکہ وہ لوگ
انسان کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے جیسا کہ اس سورۃ کی ابتداء میں
بھی گزر چکا ہے وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ
(ص ۳۰) کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک
ٹرانے والا آجائے۔ اللہ نے فرمایا۔ حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ فِي
شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي کہ یہ لوگ میری نصیحت (قرآن) کی طرف
سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تو دوسرے کہ اللہ نے انسانوں میں
سے بعض بستیوں کو منتخب فرما کر ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے اور ان
کو منذر اور مبشر بنایا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے بَلْ لَّعَنَّا يَدُوقُوا
عَذَابٍ کہ اسوں نے ابھی سزا کا سزا چکھا ہی نہیں۔ جب ان پر عذاب
آئے گا تو ہر شے چلے گا کہ نبوت و رسالت اور نصیحت کا کس طرح انکار
کیا جاتا ہے لہٰذا اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ یہ لوگ نزولِ قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں أَمْ عِنْدَهُمْ
خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ کیا ان کے پاس تیرے
 رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کہ کمالِ قدرت کا مالک اور بخشش کرنے
 والا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانے خود تقسیم کر کے جس کو چاہیں رسول
 بنا دیں گے۔ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 یا ان کے پاس زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی بادشاہی ہے کہ اس
 بادشاہی کے تحت حاصل شدہ اختیارات سے وہ جس کو چاہیں نبی بنا دیں
 اور جس پر چاہیں نصیحت اتار دیں۔ یا پھر جس کے متعلق چاہیں اسے نبی بننے
 اور کتاب لانے سے روک دیں۔ آخر ان کے پاس کون سے اختیارات
 ہیں جن کی بناء پر یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس پر نازل شدہ نصیحت
 کا انکار کر رہے ہیں؟

فرمایا یہ سب ان کے تعصب، عناد اور ضد کا نتیجہ ہے وگرنہ ان
 کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر ان کو کوئی اختیار حاصل ہے فَلْيَنْتَقُوا
فِي الْأَسْبَابِ کہ اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر آسمان
 پر چڑھ جائیں۔ رسیاں تان لیں یا کسی اور ذریعے سے آسمان تک رسائی
 حاصل کریں اور پھر حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی وحی کو روک دیں۔ فرمایا
 حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کا انکار بلا دلیل اور محض
 ہٹ دھرمی کا منظر ہے۔ الشُّرَكَاءُ فَرَّوْا مِنْ أَصْلِ جَحَنَّمَ مَخَافَتَ الْوَيْلِ
مَهُزُّوْهُمْ مِمَّنْ الْأَحْزَابِ یہ بھی یہاں ایک شکر ہے ان شکر وں اور گروہوں
 میں سے جن کو شکست دی جائیگی، اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت
 اور کتاب کا انکار کرنے والوں کا یہ ایک گروہ ہے جو ڈینگیں مار رہا ہے، غمگین
 وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو شکست ہوگی اور اللہ کا دین غالب آجائے گا
 حقیقت میں یہ ایک شکست خوردہ پارٹی ہے جسے جلد ہی اپنی ہشیت کا

پتہ چل جائے گا۔

فرمایا کفار مکہ و عرب کوئی نئی سرکش قوم اور جماعت نہیں۔۔۔ بلکہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے باطنی ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور بشرِ تعالیٰ اور سابقہ ان کے مناسب حال ہی سلوک کرتا رہا ہے۔ دیکھو کَذٰبْتُمْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ وَّعَادٌ اس سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے پیشہ رفتوں میں کیا ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، اپنی قوت پر ناز کیا۔ رسولوں کو جھٹلایا اور ان پر ازیتیں پہنائیں تو اللہ نے ان کو صحرایہ جنتی سے ناپسید کر دیا۔ وَهُوَ عَوْتُ ذُو الْأَوْبَانِ اور سختوں والے فرعون نے کوئی اور مردن عیسٰی سلام کی بجائے کی تو اللہ نے ساری قوم کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ سختوں والے سے مراد یہ ہے کہ فرعون سے پاس نہایت اعلیٰ قسم کا قیمتی سازو سامان تھا جتنی نہ اُس کے غیموں کی سیخیں اور گھوڑوں کی نعلیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں بعض فرشتے ہیں کہ فرعون کو سختوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھے۔ اور جس کو سخت سزا دینا مطلوب ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چاندی کے ٹکڑے لٹکائے اور حیاتِ بشریہ سے ہلاک کر دیتا تھا۔

فرمایا وَنُحُودٌ اور قوم مہود کا عبرت ناک حال بھی قرآن پاک کی سخت سورتوں میں بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا اور اُس کو ازیت پہنچائی۔ وَقَوْمٌ لُّوطٌ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی پڑھ لیں۔ ان میں ہم جنسیت کی بدترین خصلت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے پی سے ٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہو، ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ یہ ایسے بدطینت لوگ تھے کہ اپنی مجالس میں کھلے بندوں پر ایڑیوں اور بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے اور پھر اُس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے سزا کے طور پر انکی بستیاں ہی الٹ دیں اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش

کی جس کی وجہ سے ایک بھی نافرمان زندہ نہ بچا۔

فرمایا وَأَصْحَابُ الشَّيْكِةِ اور ایک والوں پر بھی ایک نظر عبرت ڈال لیں۔ اُن کی طرف اور اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ لوگ جنگل میں ایک بستی میں آباد تھے جو کہ ایک کھلے راستے پر واقع تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر انعامِ خداوندی کا نشانہ بنے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اہل مدین اور ایک ٹالے دو مختلف قومیں تھیں جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک قوم تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مدین والے شہر میں آباد تھے جب کہ اصحاب ایک جنگل میں بستے تھے جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔

فرمایا أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ یہی بڑے بڑے گروہ تھے ان کا کُل الْأَكْذَابُ الرَّحْمٰلُ ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اُن پر یہود و الزامات لگائے اور اُن کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں فَحَقَّ عِقَابُ پس میری طرف سے اُن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی توحید کا انکار کر کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ پر عذاب کو واجب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور یہ سب لوگ صغیر بستی سے مٹا دیے گئے۔ اس سے اہل مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کس بات پر اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مذکورہ پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ وہ تجارتی سفر میں ان اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات پر سے بھیج و شام گزرتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تو بڑی طاقت کے مالک تھے۔ اُن کے پاس بڑا مال و دولت تھی۔ وَمَا يَكْفُرُوا وَعَثَاكَ مَا آتَيْنَاهُمْ (سبا۔ ۳۵) ان کو تو پرانے لوگوں کا عشرِ شیر بھی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ کس کھنڈ میں تکذیب رسالت کر رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کرتے

ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے بلکہ سراسر شریک اور کفر میں
 غوث ہیں۔ جب اتنی اتنی بڑی قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نابود ہو گئیں تو
 یہ کس کیفیت کی مولیٰ ہیں جو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے ان کو ابھی سے
 سوج لینا چاہیے، ورنہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے تو پھر کوئی بھی
 اس سے بچ نہیں سکتا۔

اچانک
 عذاب کا
 انکار

فرمایا اب ان کفار و مشرکین کی حالت یہ ہو چکی ہے وَمَا يَنْظُرُونَ
 هُوَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک
 ہی چیخ کا جو اگر ان کا کام تمام کر دے۔ قوم شعیب پر ایک چیخ ہی تو آئی
 تھی جس سے ان کے گھوڑے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا
 کہ یہ مجھے کافر بھی کسی ایسی ہی ایک چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو تباہ و برباد
 کر کے رکھ دے۔ فرمایا کیا یہ ایسی چیخ چاہتے ہیں مَا لَہُمْ مِنْ
 فَوَاقٍ کہ جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہو گا۔ دراصل فواق عربی میں اس
 وقفہ کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دودھ
 دوہ کر رک جاتے ہیں تاکہ مزید دودھ تھنوں میں اتر آئے تو اس کو بھی نکال یا
 جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں اتنا وقفہ
 بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اچانک ہی آجائے گا۔ اور ان کی تمام تدابیر دھری
 کی دھری رہ جائیگی۔ قیامت کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اچانک
 آئے گی۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ قیامت کے برپا ہونے کا وقت صرف
 اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لَا تَأْتِيكَ كُفْرًا إِلَّا بَغْثَةً (آیت ۱۸۰)
 مگر وہ اچانک ہی آجائے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا
 کیا یہ کفار و مشرکین بھی کسی اچانک وارد ہونے والی چیز کے منتظر ہیں جو اگر
 ان کو صغیر ہستی سے ملے اور جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہ ہو؟

مصلحت
 میں چلبازی

فرمایا، ان لوگوں کی بزدلی ملاحظہ کریں وَقَالُوا رَبَّنَا جَعَلْ لَنَا

قَطَنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جلد ہی
 کر دے ہمارے لیے ہمارا حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی ہمیں جو کچھ دینا
 ہے وہ اسی دنیا میں دے دے ہم قیامت کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے دراصل
 کفار و مشرکین یہ مطالبہ فسق کی بنا پر کرتے تھے۔ اللہ کا نبی ڈراتا تھا کہ کفر و شرک
 اور معاصی سے باز آ جاؤ ورنہ قیامت اُن کے دن عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور
 پھر تمہارا کوئی عذر قابلِ مہامت نہیں ہوگا۔ اس پر وہ کہتے کہ تم اپنے لیے جنت
 کی امید رکھتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر ایسا کرنی وقت آنے
 والا ہے، قیامت برپا ہو کر حساب کتاب کی منزل آئی ہے اور پھر جزا اور
 سزا کا فیصلہ ہونا ہے تو ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار! ہمیں
 ثواب یا عذاب میں سے جو بھی دینا ہے اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم دیکھیں
 کہ وہ کیا عذاب ہے جس سے یہ پیغمبر ہیں خوفزدہ کر رہا ہے اس نے بعد
 اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آپ کے پروردگار
 کو مشرکین کی ان مکروہ باتوں پر صبر کی تلقین کی ہے اور کہتی رہی ہے کہ آپ
 دل برداشتہ ہوں بلکہ دیکھیں کہ ان کفرین کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ① اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
 مَعَهُ يَنْسِيحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ② وَالطُّيُورَ
 مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ③ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
 وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ④ وَهَلْ
 اَشْكُ نَبِؤُا الْمُخْصِمِ اِذْ تَسَرَّوْا بِالْمِحْرَابِ ⑤
 اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا خَفَ
 خُفْمِنَ لَیْ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ⑥
 اِنَّ هَذَا اَخِي فَلِهٖ تَسَعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِی
 نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ اَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
 الْخِطَابِ ⑦ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْؤَالِ نَعْتِكَ
 اِلَى نَعَايِهِ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ⑧ فَغَفَرْنَا

لَهُ ذَلِكُمْ، وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾

قرآن مجید :- خبر کریں آپ اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں ۔ اور مذکورہ کریں آپ ہمارے بندے دارود علیہ السلام کا جو قوت والے تھے۔ بیشک وہ رجوع رکھنے والے تھے ﴿۱۷﴾ تحقیق ہم نے مسخر کر دیا تھا پیادوں کو اس کے ساتھ وہ کیسیج کہتے تھے پچھلے پہر اور صبح کے وقت ﴿۱۸﴾ اور پندے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہر ایک اس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے ﴿۱۹﴾ اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بادشاہی کو اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات ﴿۲۰﴾ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب کہ بچاؤ یا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو ﴿۲۱﴾ جب داخل ہوئے وہ دارود علیہ السلام کے پاس تو آپ گھبرا اٹھے اُن سے ۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کوئی زیادتی نہ کریں، اور رہنمائی کریں ہماری سیدھے راستے کی طرف ﴿۲۲﴾ بیشک میرے اس بھائی کے بے شمار دوست و رفقاء ہیں اور میرے بے ایک دشمنی ایسا اس نے کہا کہ یہ میری کفالت ہیں مے دو، اور غالب آگیا ہے مجھ پر بات یہی ﴿۲۳﴾ کہا (دارود علیہ السلام) نے اہل تحقیق اس کے لئے ہے انصاف کی ہے تمہاری

دُشمن مانگنے کے ساتھ اپنی دُشمنوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اور بیشک بہت سے شرکاء البتہ بعض ان میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جہنم نے اچھے کام کیے، اللہ ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال کیا دُور علیہ السلام نے کہ بیشک ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، پس بخشش طلب کی اُس نے اپنے پروردگار سے اور مگر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف ②۴ پس بخشش دیا ہم نے ان کو ان کا یہ قصور، اور بیشک اُن کے لیے جہاں سے پس البتہ مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا رلوٹ کر جانے کی جگہ ②۵

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا رد کیا جو اس بات پر استعجاب کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودوں کی بھلنے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے جواب میں مشرکین نے کہا کہ اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ اپنے معبودوں پر جمے رہو، کہنے لگے یہ شخص جھوٹ مٹھ کر دے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو نازل وحی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو اس منصب کے لیے تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسالہ، کے ان مشرکین نے ابھی ہماری سزا کا نرا نہیں چکھا، نیز فرمایا کہ ان کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں اور ہمارے نبی کو عطا ہونے

مطلبہ
 دیتی تھی جیسے یہ۔۔۔ میں سے جوابی آواز آتی ہے بلکہ اللہ نے پہاڑوں میں
 شعور پیدا کر دیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ وَالطَّيْنُ مَحْشُورٌ
 اکٹھے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مہنوا ہو جاتے تھے۔ اسی خصوصیت
 کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ
دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْنَ (آیت - ۷۹) ہم نے داؤد علیہ السلام
 کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ سورۃ سبا میں ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو
 اپنی طرف سے فضیلت بخشی يُحِبُّ الْجِبَالَ اوجھ مَعہ وَالطَّيْنَ
 (آیت - ۱۰) اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل
 ہو جائیں۔ فرمایا كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ سب کے سب اللہ ہی کی طرف
 رجوع رکھنے والے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کے علاوہ شجر، حجر، انسان،
 درندے، کیڑے مکوڑے غرضیکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی طرف رجوع
 رکھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ (الجمعة - ۱) زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی
 تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ
 (آیت - ۲۲) کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی
 تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات
 ارشاد ہوتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ہم نے آپ کی بادشاہی
 کو مضبوط کر دیا۔ سلطنت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و امن کے
 زمانے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ عمال حکومت دیانتدار اور فوج چوکس

تھی، ضروریاتِ زندگی میں تھیں اور لوگ خوشحال تھے، اور کسی دوسری سلطنت کو اس سلطنت کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

فرمایا وَاتَّخِذُوا الْحَبْلَ جُذًا ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی حکمت کا معنی گہری دانش مندی اور عقل و فہم کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت نبی اور رسول تھے، اور

حکمت نبوت و رسالت کا ایک اہم حصہ ہے، اسی کے علاوہ مندرجہ

وَقَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے آپ کو فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا، آپ کی تقریر و بیان نہایت واضح ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور سلطنت کو

نفاذ کے لیے قوتِ فیصلہ بھی عطا کی دی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ عقل و فہم اور قارر الکلامی پر دلالت کرتی ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعو بیان کیا ہے جسکی بناء پر داؤد علیہ السلام کو آزمائش

عبدونہاد
میں بدعت

میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف

فرمادیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخَصْرِ کیا آپ کے

پاس پہنچی ہے جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس

واقعہ کا علم نہیں ہے تو اب بذریعہ وحی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام

کے ساتھ کس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ إِذْ تَسُوذُ الْيَحْضَابَ جب کہ انہوں

نے عبارتِ غامضہ کی دیوار کو پھلانگ لیا۔ یہاں پر محراب سے مراد مسجد کا محراب

نہیں جیسا کہ اب رواج ہے بلکہ محراب کمرے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد

عبادت گاہ کا کمرہ ہے۔ محراب کا ذکر حضرت ذکریا علیہ السلام کے واقعہ میں

بھی آتا ہے جب آپ کو بھلی بیٹے کی بشارت ملی گئی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ الْمِحْرَابِ (مریم۔ ۱۰) تو وہ اپنے عبادت گاہ سے نکل کر اپنی

قوم کے پاس آنے تو انہیں اشارے کے ساتھ کہا کہ صبح شام اپنے رب کو

باد کرتے رہیں۔

برمال یہ جھڑا لو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار بھیلانے
 کر اندر آئے۔ آپ ہم معمول یہ تھا کہ آپ نے امور سلطنت کی انجام دہی اور
 عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ جب آپ عبادت خانے
 میں ہوتے تو کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس ضمن میں
 پیر یاروں کو سخت ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے برخلاف اِدْوَد خُکُلَا
 عَلٰی دَاوُد جب وہ جھڑا لو آئی تو داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔
 فَقَالَ لَهُمْ تَوَدُّوْا عَلٰی السَّلاَمِ کَیْلَیْہُمْ۔ یہ ان کے دھم دکان میں بھی نہ تھا
 کہ ان کی عبادت کے دوران میں اس طرح کچھ لوگ ان کی تسبیح میں ماحولیت
 کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ مگر قَالُوا لَا تَخَفْ دِرْہَمِ
 دَالُوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم کسی بڑی نیت سے یہ آپ کو نقصان
 پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ خصمین بقی بَعْضًا عَلٰی بَعْضٍ
 ہم دو مخالف فرق ہیں جن میں سے بعض نے بعض پر تباہی کی ہے۔ ہم
 اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں فَاحْکُمْ بَیْنَنَا
 بِالْحَقِّ پس ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَلَا
 تَسْطِیْطُ اور کسی فرق کے ساتھ یا اپنی مذہب کے ساتھ نہ اَلْاَلْفُ سَوَاءٌ
 الْقِرَاطِ جہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کریں۔ ہم آپ کے پاس
 صرف فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔

اپنا تعارف کرانے کے بعد حکایت کنندہ شخص نے اپنا مقدمہ فوراً
 ہی داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا اِنْ هٰذَا اَخِیْتُ
 بِشَخْصٍ مِّمَّنْ یَّجَآئِیْہِ۔ اس سے جتنی بھائی ملو نہیں بلکہ بعض دینی یا قومی بھائی
 ملو ہے کہ اس بھائی سے میرا جھگڑا ہے لَمْ یَسْعَ وَ قَسَمُوْنَ نَجَۃً
 اس کے پاس نانوے ذبیحیاں ہیں وَلَیْکَ نَعِیْجَةٌ وَ اِجْدَةٌ جب کہ یہ
 پاس صرف ایک دینی ہے فَقَالَ اَلْقِیْنِیْہَا میرے بھائی تمنا ہے کہ اپنی

ایک دنیوی میری کفالت میں دید سے یعنی میرے حوائج کرنے۔ وَعَنْكَافِ
 فِي الْخَطَابِ اور یہ بات چیت میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔ گویا یہ زبردست
 آدمی ہے، اور میری واحد دنیوی مجھ سے زیادہ کسی چھین کر اپنی سولہوی کرنا چاہتا ہے
 یہ شکایت سن کر رازد علیہ السلام فوراً بول اٹھے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
 فِسْوَالٌ لَقَدْ جِئْتَ الْفِیْ نَفَاحٍ اور شکایت کنندہ سے اظہار
 بھر دی کر کے ہونے فرمایا کہ اس دوست شخص نے تیری واحد دنیوی اپنی دنیویوں
 کے ساتھ ملا لینے کا سوال کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا
 وَأَنْ كَثِيرًا قَدْ خَلَطُوا كَثِيرًا كَثِيرًا بَعْضُهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ کہ بیشک بہت سے شرکاء در ایک دوست پر زیادتی کرتے
 ہیں یعنی امور شرکاء میں اکثر قبائلیں پیدا ہوتی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُنْ مَّكَرَ اِيَّاكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اعمال انہم جیتے ہیں۔
 وہ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُن کے شرکائی معاملات خوش
 اسلوب سے ملتے جلتے ہیں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ مگر ایسے دیانتدار
 لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں، وگرنہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی
 پیدا ہوتی ہے۔

شرکائی کاروبار

مفسرین کرام نے خطائے لفظ سے یہ منہ اندک پاس کہ شرکائی کاروبار
 درست اور جائز ہے۔ چند آدمی یا دس بیس اشخاص مل کر کوئی تجارت وغیرہ
 کریں تو یہ کاروبار درست ہوگا۔ بشرطیکہ دیانت و امانت کا لحاظ رکھا جائے۔
 اگر کاروبار میں کسی شرکاء در کی طرف سے بددیانتی ہوگی۔ تو کاروبار میں لازماً گڑبڑ
 ہوگی اور ایک دوست پر زیادتی بھی ہوگی مگر ایسا نہ اُٹھائی کسی خیانت پر مبنی
 نہیں ہوتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اُن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم
 رہتا ہے اور اُن کی خیانت اور بددیانتی سے بچا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت
 کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اُن ترغیب حال ہے۔ اُن کو ایسا ہی

بھی انجام دیتے جیسے ہیں اور ساتھ ساتھ بددیانتی کا ارتکاب بھی کرتے جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جہاں تعلق باللہ درست ہوگا، وہاں بددیانتی نہیں ہوگی اور معاملات درست رہیں گے۔

راؤد علیہ السلام
کی آزمائشیں

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَطَلَعَ كَاوَدُ اَنْعَامًا فَتَنَّا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ ان کی آزمائشیں بھی کی گئیں۔ یہ خیالات بھی فَاَسْتَقْبَلَتْهُ حشر کی آیت میں فَتَنَّا شَيْطَانًا عَلِيًّا پر آگے لکھ کر دئے۔ کون کرتے ہوئے راسخو میں، وَإِنَّا لَأَبْرَأُكُمْ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کئے ہوئے تھے جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس اختراش کی بناء پر حضرت راؤد علیہ السلام کو آزمائشیں میں ڈالیں گی۔ اس سلسلہ میں حضرت یونس نے بھی ایک وجوہات بیان کی ہیں۔ الْبَيْتُ بِمِثْلِكَ بیان نورسہ مہیوت اور بیتان طاری پر مبنی ہے۔ اس بیان سے مراد حق اور باطل کی ایک شخص کی بڑی بڑی کسب بڑی خوب صورت عورت تھی جسے راؤد علیہ السلام کی نظر کسی طرح اُس عورت پر پڑی تو پسند آگئی۔ اسے بلا کر گھر میں رکھ لیا اور پھر اُس سے راجعاً زانیہ کا یہ کاری بھی کی۔ اُس عورت سے بتایا کہ اُس کا تو خاوند بھی زندہ ہے جو آپ کی قوت میں عہد پدار ہے۔ پھر راؤد علیہ السلام نے اپنے راستے کے اس روڑے کو ہٹانے کے لیے یہ جملہ کیا کہ اُس فوجی افسر کو کسی جنگ کے اچھے مورچوں پر تعینات کر دیا، وہ مارا گیا تو راؤد علیہ السلام نے اُس عورت سے نکاح کر لیا۔ الْبَيْتُ نکاح سے پہلے بھاری رات کے وقت میں آپ کی اولاد بھی ہوئی۔

حضرت یونس فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے، حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے اُس کے بیل القہر پھیر کر صاحب کا مال لے کر آئے۔ سب شہر بھست بھی گئے، ان سے ایسی جمعیت کے اجتماع

کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اُن کے متعلق تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارکؐ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ یعنی آپ اپنے دربار کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے عبادت خانے کا نظام اس طریقے سے قائم کر رکھا تھا کہ اُن کا عبادت خانہ کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود، آپ کی کوئی بیوی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد ضرور عبادت خانے میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو ایسے مقرب الی اللہ پر بدکاری کا الزام لگانا بجائے خود ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ حکمنامہ جاری کیا تھا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور یاہ کی بیوی والا قصہ منسوب کرے گا اُسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور شاہ عبدالقادر دہلویؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بائبل کا قصہ تو جھوٹا ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ لغویات سے الگ کر کے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ عورت پہلے سے منکوحہ تھی بس اس خواہش کے اظہار پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تاہم بعض دوسرے مفسرین اس واقعہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دلدار پھلانگ کر آنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور دُنیویوں کا واقعہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا اور اس سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا مقصود

تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب شکایت کنندہ نے اپنی شکایت پیش کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ خدا سے ذبیہوں کے ہاتھ کو ایک مزید دہی کا سوا بکرہ بڑی زیادتی ہے۔ کسی مقدمہ کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ صادر کیا جائے۔ مگر داؤد علیہ السلام نے صرف شکایت کنندہ فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دیا اور دوسری ٹائی کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کر کے کسیے آزمائش میں ڈال دیا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دوسرے مفسرین قرآن میں کہ ذبیہوں والے قصے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ایک مثالی تھی۔ البتہ حضرت عبدالعزیز ابن عباسؓ سے متہرک حاکم بن سفيان ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نئی مکتومت نہایت اعلیٰ درجے پر قائم کر رکھا تھا، آپ کی عظمت میں ہر چیز کی فراوانی تھی اور رعایا خوشحال تھی۔ اور عبادت خانے کا نیا صحنہ بھی کمال درجہ کا تھا جس کی وجہ سے یہ عبادت خانہ شہر روز میں کسی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام کے دل میں استعجاب پیدا ہوا کہ انہوں نے جسے اچھے نئی مکتومت کر رکھے ہیں۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ کہ انہیں اپنے نیا صحنہ کی حسن کارکردگی تو نظر آگئی ہے مگر میری طرفت سے خدا نہیں اٹھی کہ جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرفت آزمائش آگئی اور دیوار پھاڑ کر اسے واسے فرشتوں نے عبادت خانے میں نمایاں بکر اس کا نیا صحنہ درجہ برجم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی مغزش کا فوراً اس ہو گیا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے صفائی کی درخواست کی اور ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گئے، اللہ نے فرمایا فَقَضَاكَ ذَلَّتْ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام

کا یہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنْ لَّهُ عِنْدَنَا لُزُفٌ لِّفَىٰ بے شک ان کے لیے ہمارے
 ہاں مرتبہ ہے وَحُسْنٌ مَّآبٍ اور لوٹ کر جانے کا اچھا ٹھکانا بھی اللہ نے
 آپ کا قصور معاف کر کے آخرت میں اعلیٰ قدر و منزلت کی طرف بھی اشارہ
 کر دیا۔ آپ قیامت کے دن نبیوں اور عادلوں کا درجہ پائیں گے اور حدیث
 میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے
 حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے دوست
 اور مقرب ترین لوگ عادل بادشاہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن اور سخت
 عذاب میں مبتلا ظالم حکمران ہوں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام
کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت بھی سنادی۔

سجدہ تلاوت

اس درس میں سجدہ کی آیت بھی آئی ہے جس کے پڑھنے سننے سے سجدہ
 تلاوت لازم آتا ہے، البتہ اس مقام کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے
 کہ یہاں پہ لفظ سُجِّدَا کی بجائے رَاكِعًا آیا ہے جس کا معنی رکوع کرنا ہوتا
 ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے یا صرف رکوع کرنے
 سے بھی تعمیل حکم ہو جائے گی۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مقام پر سجدہ کر کے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ
تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے۔ مسند احمد میں حضرت
 ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورۃ ص
 لکھ رہا ہوں۔ پھر جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا قلم دوات
 اور اس پاس کی تمام چیزوں نے سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام
 کے سامنے سنایا تو پھر آپ بھی اس آیت کی تلاوت کرتے وقت برابر سجدہ کرتے
 رہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت

ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خراج میں دیکھا کہ ایک درخت نے نیچے جان کر
 ریزوں و سب میں کے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو یہ ہے کہ اس آیت
 کے ہی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ درخت یہ دعا کر رہا تھا اللہم اذنی
 لی لہک عندک اجراً فاجعلہ لی عندک ذخراً وخصراً
 لہک سعياً ورزاً واولئک ربی صکاً قبلئک من عبدک ذکور
 اے اللہ راہیہ اس کے کہ سے کو تو اپنے پاس میرے لئے اجر اور خزانے
 سبب بنائے اس سے تو میرا جو چیز ہلکا کر دے اور جسے تجھ سے اسی اثر قبول
 فرمائے جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے کہ سے کو قبول فرمایا، اس پر عبادت
 فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا
 کی اور سجدہ کے آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدہ سے میں وہی دعا پڑھی جو اس
 شخص نے درخت کے نشی قی میں حال میں پڑھی اور اس شخص پر یہ سجدہ سے
 وجوب کے حق میں بعض دیگر ذیل بھی پستیں کرتے ہیں البتہ درخت بھی اس
 مقام پر سجدہ کے قائل نہیں ان کے مطابق سورۃ نوح میں دو سجدہ سے ہیں
 آیت نمبر ۲۵ پر سجدہ کے کو بھی قائل ہیں البتہ درخت بھی آیت نمبر ۲۵ پر
 بھی سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس مقام پر لغوی رنگ آیت لہذا انکر
 کوئی شخص نماز کی حالت میں یہ آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد سجدہ کے
 نسبت سے رکوع میں چار ہائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ کہنے کی
 ضرورت نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کہنے
 اور پھر اٹھ کر مزید تلاوت کرنے اور پھر رکوع میں جہاں جیسے کہ عام قیام کے
 اور اگر یہ آیت نماز کے عابود تلاوت کی سبب تو پھر نماز سجدہ کرنا ہو گا جس
 کیجیے باوجود نماز قبلہ کرتے ہو اور پیشانی پر رکھنا ضروری ہے۔

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّبِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِطْلَافٍ ذَلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَويلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
النَّارِ ٢٧ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفُجَّارِ ٢٨ كَيْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِّدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٢٩

ترجمہ :- اے داؤد (علیہ السلام) ! بے شک ہم نے بنایا
تجھ کو نائب زمین میں ۔ پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان
حق کے ساتھ ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی ۔ پس یہ تجھے
بہکا دیگی اللہ کے راستے سے ۔ بیشک وہ لوگ جو
سکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے عذاب ہے
سخت ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا

حساب کے بارے میں (۲۶) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان
اور زمین کو اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے یہاں
یہ گمان ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے کفر کا مشہور
اختیار کیا۔ پس خرابی ہے اُن لوگوں کے یہ جنہوں نے
کفر کیا روزِ قیامت سے (۲۷) کیا ہم نیکوں کے
اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام
کے اُن کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یا ہم
بنا دیں گے مصیبتوں کو فاجروں کی طرف (۲۸) یہ کتاب
ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف
برکتوں والی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں
اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند لوگ (۲۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ نے کفر کی طعن و تشنیع اور غلط بیانی پر
حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین کی۔ چہرہ زور علیہ السلام
کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ابتداً آپ کی طرح نابالغ ہی تھے، کوئی جتنی بستی
باو شاہ نہیں تھے، نہ ان کے پاس مال و دولت تھا مگر اللہ نے ان کو بے انتہا
قوت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سخت محنت اٹھائی اور جہاد میں کامیابی
حاصل کی تو اللہ نے ان کو نبوت اور خلافت دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔
فرمایا آپ طغون رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وسیع سلطنت عطا کرے گا۔
چہرہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا، کچھ لوگ
دوچار پھانڈ کر اُن کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جس کی وجہ سے
وہ گھبرا گئے اور عبادت خانے کا نظام و رہبر بہم ہو گیا۔ اُن کو اپنی غلطی کا
احساس ہوا تو مسجد و ریزہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ
نے اُن کی یہ کرتاہی معاف فرمادی اور عینہ صبر عطا فرمایا، وہ اللہ کے علم

اچھے ٹھکانے کے مکین ہیں۔

خلافت
ارضی

اب آج کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر فرمایا کہ اُن کو اس کے اصولوں اور فرائض سے آگاہ کیا، ارشاد ہوتا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے آپ کو زمین میں نیابت یا خلافت بخشی ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی تھی جیسا فرمایا وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرہ - ۳۰) جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نظام جاری کرے۔ تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ ذات کی طرف سے کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے خلیفہ کا یہ بار نسل انسانی میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِیًّا اور اُس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ (النمل - ۶۲) اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نسل اور خاندان کے اعتبار سے ہم اپنے آباؤ اجداد کے نائب ہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو اُن کی نیابت ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جانشین آئندہ آنے والے لوگ ہوں گے اور کہیں خلافت و نیابت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو زمین میں نافذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اور پھر نفاذ احکام الہی کی ذمہ داری اللہ نے نسل بعد نسل آنے والے لوگوں پر ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔

سورۃ نور میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کی راہ سے رہنا، فرمایا تھا یَسْتَحِبُّهُ اللَّهُ فَمَنْ أَحْبَبَهُهُ
 اسْتَحَبَّتْ إِلَيْهِ مِنَ قَبْلِ هَذِهِ زَكَاةً ۝۵۵ میں نے اسے
 میں ایسی ہی نعمت بخشوں گا جیسی میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 میں لوگوں کو منع عیب کرنے سے منع فرمایا اِنَّ كَرِهَ اللَّهُ لِبَعْضِ الذُّلَّةِ الْاَشْجَىٰ
 سے منع کیا ہے۔ بعض شرارت بھی پوری کرنا ہوں اور، چنانچہ اُن شرطوں میں ایک
 شرط ہجرت بھی تھی۔ یعنی خلافت کا اقتدار وہ جو اپنا گھر بار اور وطن الٹ
 کئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ شرطیں اس خلافت کے رشتہ میں پائی جاتی تھیں۔
 اور خلافت کے اس وعدے کو اللہ نے اس امت کے ابتدائی دور میں
 فرمایا اور چنانچہ اسے رشتہ میں کوئی مثال نہ ملتی تھی۔ فرمایا: مَعْرُوفٍ عَلِيمٍ
 اللہ تعالیٰ کے صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوں مجھے اور ساتھ ساتھ
 آپ تمہارے فی الزمان میں سے۔ اسی طرح بعض دوست: نبیاء اور لوگوں کو بھی
 نبیاء پر عطا ہوئی۔ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت
 سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

فرمایا خلافت
 زراعت

اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دیا اور علیہ السلام کو یہاں سے خلافت عطا
 فرمائی کہ اس سے ساتھ پھر فراموش اور ذرا دیر میں بھی پسند نہیں۔ چنانچہ پہلی قوم
 یہودی قاضی حکم بین الناس بالحق آپ لوگوں سے درمیان
 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری قوم رشتہ و خاندانی سے
 پیغمبر نے آپ کو طوفان یہ کتاب، نازل کی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ
 الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِنُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ (النساء: ۵۸)
 تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل سے، ساتھ مصلحتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے
 انصاف کو عام لوگوں کے لیے بھی نہ پوری قرار دیا، تو کہ: اِسْتَعِذْ لِقَا
 هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدہ: ۶۸) انصاف کہہ دو کہ یہ پیغمبر نے
 نے قریب تر ہے۔ یہ بعض ترغیب تھی تاکہ اللہ نے حکم کیا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰) اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مَلَا مِنْ عَبْدٍ قِسْرَ عِيَّةِ اللَّهِ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِسَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت کا راعی، حاکم، امیر یا خلیفہ بنائے اور پھر وہ رعیت کے حق میں خیر خواہی نہ کرے، تو فرمایا ایسا شخص جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رعیت کے لوگوں کو کراہیمان اور سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا۔ مگر ظالم اور غیر عادل حکمرانوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عمدہ برآ ہونا ضروری ہے۔

(۳) خواہش کا
عدم اتباع

اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ خلافت کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرے اور دوسری یہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا فِيضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے خواہش کی پیروی بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بڑی خصلت ہے کہ حق و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی شخص اپنی مرضی چلائے اتباع ہوئی اس قدر مملکت بیماری سے کہ اللہ نے فرمایا أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الحجاثہ - ۲۳) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ اس کی ڈور خواہش کے ہاتھ میں ہے، وہ جہر چاہتی ہے آدمی کو بے جاتی ہے اور انسان عدل و انصاف کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے اُن میں سب سے خطرناک

جیسا انسان کی خواہش ہوتی ہے، گویا حق کے راستے میں ایک رکاوٹ اور خواہش ہے اور دوسری شہوت ہے۔ یہ بھی ملک بیماری سے جس کو ٹھک جانے، جہنم میں پہنچانے بغیر نہیں چھوڑتی، فرمایا تیسری چیز جہالت ہے کہ انسان حقیقت حال معلوم کیے بغیر لاعلمی میں ہی کوئی فیصلہ کر دے، ان تینوں قسم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔

خلیفہ ولید
کی ساری
حق گوئی

مروان کے چاروں بیٹے اور آگے ان کی اولاد خاندان بنو امیہ کے خلیفہ عجز سے ہیں، کسی نے ولید ابن عبدالملک خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کی، خطا بہت کر رہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو گا، وگرنہ معمولی آدمی تو خلیفہ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی تنقید سن کر خلیفہ نے کہا، کیا خلفاء کے متعلق بھی ایسی بات کی جاسکتی ہے؟ میں پچیس لاکھ مربع میل جیسی وسیع سلطنت کا خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ شخص صاحب علم تھا کہنے لگا، امیر المؤمنین! یہ باتیں کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو منصب خلافت پر ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی اور رسول بھی تھے، ان کو اللہ نے ہی حکم دیا تھا۔

فَلْيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ يَئِن لَّكَ نَازِعَاتٌ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَعْتَهُ ۚ فَبِذَلِكَ يُفَصَّلُ الْفُتُورُ ۚ

اور وہ خلیفہ اسلام تو اللہ کے معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں جب کہ آپ صرف خلیفہ ہیں اور آپ کو نہ نبوت عطا کی گئی ہے، نہ کتاب اور نہ شریعت، خرید بیکر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ راست خلافت عطا فرمائی تھی یہاں تو اس کا جَعَلْنَاهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ہے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، جب کہ آپ تو نسل نبوی پر خلیفہ ہیں۔ بات درست تھی لہذا ولید کوئی جواب نہ دے سکا۔

حکام کے لیے
وعید

آگے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، حکام، قاضیوں اور جموں کو وعید بھی سنائی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ جَمْعٌ کَثِیْرٌ مِّنْ خَلْقٍ کَافٍ اِذَا مَلَاحِظَۃٌ عَلَیْهِمْ اَنْ یَّحْضُرُوْا حِجْرَ اللّٰهِ فَاِذَا مَلَاحِظَۃٌ عَلَیْهِمْ اَنْ یَّحْضُرُوْا حِجْرَ اللّٰهِ فَاِذَا مَلَاحِظَۃٌ عَلَیْهِمْ اَنْ یَّحْضُرُوْا حِجْرَ اللّٰهِ فَاِذَا مَلَاحِظَۃٌ عَلَیْهِمْ اَنْ یَّحْضُرُوْا حِجْرَ اللّٰهِ

اتباع کمر کے اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں لہٰذا عذابِ شدید ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جِیْمَا ذِکْرُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی محاسبہ اعمال کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید کسی خاص خلیفہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وعید ہر زمان و مکان کے خلفاء، حاکموں، جموں، قاضیوں اور صاحبِ اقتدار لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ جو بھی اللہ کی وعید کی زد میں آئے گا۔ عذابِ شدید کا مستوجب ہوگا۔ جج ایک با اختیار حاکم ہوتا ہے جو دائرہ قانون میں رہتے ہوئے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ حق و انصاف سے انحراف کر کے رشوت، سفارش، خواہش یا اقربا پروری کو فیصلے کی بنیاد بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالموں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اور ابدی سزا کا مستحق بنے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ حق و انصاف کا دور دورہ ہے یا ظلم و جور کا۔ ہر حکومت سستا انصاف دیا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مگر یہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ الا ماشاء اللہ۔ آج کے زمانے میں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پونجی ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے فریق منہ دیکھنا رہ جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جانا چاہیے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیے۔

اس دنیا میں تو حصولِ انصاف جتنے شیر لانے سے کم نہیں۔ ایک تو حکام، قاضی اور جموں کی غفلت، پھر ان میں خواہش، رشوت اور سفارش کی لعنت، مقدمات کی پیچیدگی اور وکلاء کی طرف سے حقائق پوشی اور عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایسے میں انصاف کہاں سے آئے گا؟ کم از کم اس

دفعہ قیامت
اور انصاف

یہاں تو انصاف کا حصول ممکن نظر میں آتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو
 تعینات ٹھیک انصاف عطا کر کے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ یعنی انصاف کو اپنے
 دین مقرر کیا ہے۔ اس دن تمام فیصلے قطعی اور حتمی ہو جیں وہ انصاف ہوں گے
 کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہر حقدار کو پورا پورا حق دیا جائے گا۔ آج
 تو مجرم بکج جاتے ہیں اور بے گن و بچس جاتے ہیں۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا
 یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے رُجھاں ہر شخص کو
 فرداً فرداً پیش ہو کر اپنا حساب چمکانا ہوگا اور جہاں کسی کی جنت سے کوئی
 وکیل بھی پیش نہیں ہوگا۔ فیصلے اس وقت ہی ہوں گے چنانچہ قرآن
 فی صرت اس لیے بھی نہ رہی ہے کہ اس دنیا میں کی کوئی حد و زبانی اور حق تعالیٰ
 کی طرف سے اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہو سکیں آج اگر دنیا میں حق و انصاف
 کا دور درود شروع ہو جائے تو یہ زمین بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اور
 سارا شر و فساد مٹ جائے۔

مستقصہ
 تحقیق
 الہی

لے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض نتائج ہم نازل فرمائے ہیں۔
 ارشاد مقرر ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
 ہم نے آسمان و زمین اور اُن دونوں کے درمیان کو محض بیکہ پتلا
 نہیں کیا۔ تو سمجھئے ہو کہ نظام کائنات خود بخود بغیر کسی حلالی کے چل رہا ہے
 قرآن ایسی بات نہیں کہ جو یہ نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تمام اور حجت
 بالغہ کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو مضارب نہیں کیا بلکہ اس کو ٹھیک موقوف
 ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھتے نہ کہ کائنات کا یہ نظام موقوف ہے۔ اُسکی کوئی
 اندازیت نہیں۔ اور نہ اس کا کوئی خاص نتیجہ برآہ
 جوئے والا ہے۔ بلکہ انسان دنیا میں ایک عمارت کے طور پر آتا ہے۔ زمانہ کی
 پوری کمرہ سے اور چلا جاتا ہے۔ نہ آنے کا کوئی مقصد اور نہ جانے کا کوئی صاحب
 فذ۔ ذَلِكْ ظَنُّوا الَّذِي كَفَّوْا وَايْرُوْهُ كَرِهَ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْهُمْ

ایسا خیال تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ہی مفکر ہے وگرنہ کوئی صاحبِ ایمان اور صاحبِ عقل شعور آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہونے والی مخلوقات میں اشرف المخلوقات خود انسان کا وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القیلۃ - ۳۶) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اُسے یونہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے تو اُسے بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اُسے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت - ۵۶) ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق حیات کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کا آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اُس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قطعی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دین مقرر کیا ہے۔ لہذا اس سارے نظام کو باطل تصور کرنا کافروں کا شیوہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ پس تباہی اور بربادی ہے اگ سے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ انہیں جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے انداز میں فرمایا ہے أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ کیا ہم اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کو فساد فی الارض کرنے والوں کے برابر نہ دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر، مشرک اور بدعتی ہیں، ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگری کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کے غاصب ہیں، دین اور شریعت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے اخلاق، عمل اور اعتقاد میں فساد بھرا ہوا ہے تو یہ مومنوں اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کی طرح کیسے ہو سکتے

نیک و بد میں امتیاز

ہیں؟ ذرا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا أَمْ جَعَلُوا لِمَنْ عِنْدَ الْفُجَّارِ كَيْدًا اللہ کے متعلق اور یہ نیز کفر بندوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فاجروں اور فاسقوں سے برابر ہے آپس میں؟ یہ تو بے انصافی اور اندھیر ٹھکانہ ہے۔ ہوگا اس کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ جانشین اللہ تعالیٰ ایسا کرنے جو امتحان عالم میں اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

یعنی اور بدنامی میں امتیاز کر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لَكَ لے پیغمبر اہم ہے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے مُبْرَكٌ حَكِيمٌ بڑی سی اہمیت ہے۔ مگر یہ برکات اس شخص کے لیے ہیں جو اس کو اللہ کی یہی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے یہ دگر انداز کے بارے میں روزے اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بے برکت نہیں ہو سکتی بلکہ وَلَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ الْأَخْسَارُ اور میں اس میں ۱۲ ایسے لوگوں کے لیے تو یہ کتاب ضرب نقصان کا باعث ہی ہو سکتی ہے۔ الْبُتْرُ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ربیٰ اسد اہل ۸۲ اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ بہر حال فرمایا حق و باطل، نیک و بد، اہل ایمان اور فاسق و فاجر میں امتیاز کرنے کے لیے اس کتاب کو بھی یہ حیثیت حاصل ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے

تذکرہ
الغفران

اور اس کتاب کی غارت یہ ہے يَذَرُهَا الْفُجَّارُ وَابْتِغَاءَ مَا يَكُونُ لَهُمْ آیتوں میں غور و مستکر کریں۔ ظاہر ہے کہ نیک و بد میں امتیاز بھی جیسا کہ فرمایا ہوگا جب کلام الہی میں غور و فحش کیا جائے گا، اور غور کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کتاب کو نہ سمجھے۔ چھوڑ دے اور اس کے سمجھنے کا قیاس اس کے معمولوں کو بانٹے گا، چوتھا اس پر عمل کرنے کا اور پانچواں درجہ اس کو آگے

پہنچانے کا ہے۔ گویا تہذیب میں الفاظ بھی شامل ہیں، معانی بھی اور اصول بھی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ کسی نے بہت زیادہ کیا تو غصہ بڑی بہت خالی تلاوت کر لی اور بس، وگرنہ اس کتاب حکیم کے معانی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب ہم ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں محض تلاوت کر لینا بھی بے غنیمت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک سر دوزان صبح کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آئی کرتی تھیں، مگر آج وہ آوازیں ختم ہو کر ریڈیو اور ٹیلیوژن کی آوازیں رہ گئیں ہیں جو ہر گھر سے صبح و شام سنائی دیتی ہیں۔ تاہم اس کتاب کا اصل مقصد خالی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور غور و تدبیر کرنا ہے۔

اللہ نے کتاب کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے وَلَیْتَذَکَّرَ اُولَیْہِ الْاَلْبَابِ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ نصیحت تو جمعی حاصل ہوگی جب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور محض چوم چاٹ کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تو نصیحت کیسے آئیگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا قرآن کریم کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم المرتبت کتاب کی ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے مگر یہ مقصود و منشا تو نہیں ہے۔ اس کی غایت تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ سارے صاحب عقل لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔

نبی اور بدی میں اس امتیاز کی وضاحت کے بعد اگلی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون کے ساتھ ہو گا۔ داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد آگے اللہ نے آپ کے جلیل القدر فرزند اور اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اُن کو بھی زندگی میں پریشانی لاحق ہوئی۔ اگر
 انہوں نے بھی صبر کیا جنہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فریاد یا غم رہا ہے کہ
 آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ مصائب تکالیف
 پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ
 أَوَّابٌ ③۰ اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِیَاتُ
 الْجِبَادُ ③۱ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
 ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ③۲ رُدُّوهَا
 عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ③۳

ترجمہ :- اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے
 (فرزند) سلیمان علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا۔ بیشک
 وہ رجوع رکھنے والا تھا ③۰ جب پیش کیے گئے
 اُس کے سامنے پچھلے پہر عمدہ تیز رفتار گھوڑے ③۱
 پس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی
 محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سوج
 حجاب میں چلا گیا ③۲ لوٹاؤ اُن کو میری طرف، پس
 شروع کیا انہوں نے اور جھاڑنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں
 کو ③۳

ربط آیات

مشرکین کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان اور
 آپ کے رفقاء کو کفار کی ایذا، رسانیوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین فرمائی
 اور اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آزمائش
 کے وقت صبر و برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بے شمار نعمتوں
 سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت و حکومت

بھی عطا فرمائی اور آپ کے ارجحیت کو بلند فرمایا، اس میں اشارہ تھا کہ آپ
 بھی ہمیشہ آمدہ تکالیف کو برداشت کریں۔ ایک برکت آگے والی ہے
 جب آپ کے مخالفین نام نہاد ہو جائیں گے اور کامیابی آپ ہی کے قدم چومے
 گی، پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نصیحت کی کچھ باتیں بتائیں۔ پھر نیک و بد میں
 امتیاز کم ذکر نہ کرنا، اور ساتھ ساتھ اس امتیاز کو واضح کرنے والی عظیم کتاب
 قرآن مجید بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب اس کے نازل فرمائی ہے
 تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور و فکر کریں اور صاحب عقل لوگ اس کے نصیحت
 حاصل کریں۔

سلیمان علیہ
 السلام کا ذکر

آپ آج کی آیات کا ربط پھر ساتھ مضمون اللہ کے نبی اور رسول حضرت
 داؤد علیہ السلام کے ذکر سے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پر ہونے والے انعامات
 ہی کے ضمن میں ایک اور بڑے انعام کا ذکر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو سلیمان
 علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا کر کے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَهَبْنَا لِذَاوُدَ
سُلَيْمَانَ اور ہم نے یحییٰ و زکریا و داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا اللہ
 فرزند، نبی اور رسول بِفَضْلِ الْعِلْمِ آپ اللہ کے بہت ہی خوب بندے
 تھے۔ إِنَّهُ أَقْوَامٌ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے
 تھے۔ رجوع الی اللہ والی صفت باپ اور بیٹا دونوں میں پائی جاتی تھی۔
 اسی طرح اللہ نے دونوں کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی
 عطا فرمائی بلکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی اور باپ کی سلطنت
 سے بھی ممتاز تھی۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ
 سے درخواست کی تھی کہ مولا کریم! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو ایسی بے مثال
 ہو کہ نہ پہلے کسی اور میرا کی ہو، نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہو۔ اللہ نے اس
 کی یہ دعا مستجبول فرمائی اور آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ اتنی وسیع
 و عریض سلطنت کے امور کی تزکیہ و حال آپ نہایت حسن و خوبی کے ساتھ

انجام دیتے تھے۔ اور پھر امور سلطنت کی تمام تہ مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کی طرف بھی رجوع رکھتے تھے اور اس کی عبادت و ریاضت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور کمال رُجے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فضائل سابقہ سورتوں انعام، نمل، انبیار اور سببا وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جنوں، پرندوں اور ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ قوتِ قیصلہ اس قدر عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی اور کم سنی کی عمر میں بھی بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صرف تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین بنے۔ اللہ نے فرمایا **وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (النمل-۱۶)** اور انتظامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے چالیس سال تک ہیشال حکومت کی اور منصب رسالت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

سلیمان علیہ السلام کی ابتلاء

اب اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ پر ایک معمولی سی کوتاہی کی بناء پر آئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی دو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، اُن میں سے یہ پہلی آزمائش ہے جس کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيْنَتِ الْجَمِيْدَتِ** جب کہ پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پیر نہایت عمدہ، اصیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ صفتیں ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی تین پاؤں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے جب کہ چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہے، جو کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں پر فوقیت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے اصطل میں اس قسم کے ہزاروں

گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے اور ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ سمجھا جاتے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کی ادائیگی کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے جملہ امور و ضروریات وغیرہ بھی اسی کے تحت آئیں گے اب ایک طرف جہاد جیسا اہم فریضہ ہے جس میں مال و جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور دوسری طرف زبانی ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو جہاد بھی اعلیٰ کلمۃ الحق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بھی یاد الہی کا ہی ایک حصہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فورت ہو جانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا رُدُّوْهَا عَلَیْہِمْ ان کو میری طرف واپس پٹاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کی جارہی ہوگی اور اس مقصد کے لیے انہیں دوڑایا جا رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پس جب ان کو آپ کے پاس لایا گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ تو سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسح کے کئی معنی آتے ہیں۔ جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پونچھ کرنا بھی ہے اور الیا محبت اور عزت و اکرام کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی لہذا آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

ان آیات کی ایک توجیہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو عام طور پر اختیار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور کہنے لگے "میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پر ترجیح دی ہے۔" یہ مفسرین أَحْبَبْتُ کا معنی "میں نے ترجیح دی ہے" کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے آپ کو گویا ملامت کی کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے

دوسری
تفسیر

ہے اور غارِ ثروت کو بھی حضرت ائینِ ذی کو علی دیکھ کر معمول کرنے میں۔ اور
اس طرح مطلب واضح ہو جا آیت کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی سے
نہیں بلکہ ذکر الہی پر ترجیح دی۔ اس کی مثال قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی
ملتی ہے وَمَنْ يَخْتَلِفْ فِي الْأَشْيَاءِ يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ۔ محمد (۲۸)
جو شخص کھانا کھاتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس پر بھل کر رہا ہے۔ یہاں بھی عن کا معنی
تخلی کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے أَحْبَبْتُ اِمْحَى فَقَدْتُ
کیا ہے یعنی میں مال کی محبت میں ذکر الہی سے پیٹھ گیا اور اس کی طرف توجہ
نہ دی۔ مسح کا معنی دھونا بھی آتا ہے اور نشان دگانا بھی حضور علیہ السلام بعض جانوروں
کو نشان لگا کر جوار کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ البتہ آپ کا حتمہ تھا کہ ایسے جانوروں
کو چہرے کی بجائے جسم کے کسی درجہ پر دھونا چاہیے۔

مَسَحَ کا معنی قطع بھی آتا ہے، کھٹ دینا یا قلع کر دینا۔ چنانچہ امام سیوطی
نے درختوں میں طہرائی اور مجمع الزوائد کے حوالے سے ابی ابن معبٹ سے یہ روایت
اٹھا کر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَسَحًا بِالشَّوْقِ وَالْأَعْيَاقِ
سے مراد قطعاً بِالشَّوْقِ وَالْأَعْيَاقِ بِالشَّيْفِ ہے یعنی سلیمان علیہ السلام نے
ان گھوڑوں کی پیٹلیوں اور گردنوں کو قلعہ سے کاٹنا شروع کر دیا اور ان میں
سے ایک سترہ بے تعداد کی قربانی کر دی کیونکہ ان میں شمولیت کی وجہ سے آپ
کی فرض عبادت ضائع ہو گئی تھی۔ یہ درجہ دوم کی مہربانیت ہے اور قابل
اعتماد ہے۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے اپنی کتابی پر پتے آپ کو
مٹانے کے لیے یا اپنی اعلیٰ کے لیے اپنے آپ کو گھوڑوں سے محروم
کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مثال خود حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مبارکہ سے ملتی ہے۔ ابو جہم صحابی نے شام
کی بنی ہونی کو بصورت نقش و نگار والی چادر یا کبیل حضور علیہ السلام کی خدمت
میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا اور اوڑھ کر نماز ادا کی۔ وہ ان غارِ ثروت

توجہ کھیل کے نقش و نگار کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل البوجہم کو واپس کر دو اور اس کی بجائے مجھے سادہ کھیل لادو تاکہ صحابی کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو موطائیں مذکور ہے۔ آپ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باغ بڑا گھنٹا تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پرندہ درختوں کے گھنے پتوں میں داخل ہوا اور پھر وہیں پھنس کر رہ گیا اُس کے پھٹر پھٹانے کی وجہ سے ابو طلحہؓ کی توجہ اُس طرف چلی گئی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اسندہ کسی ایسے وقوعہ سے بچنے کے لیے سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور خود اُس سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کوتاہی پر آپ پر سخت ابتلا آئی۔ چالیس دن تک آپ کا سخت بائیکاٹ رہا اور مدینے کا کوئی شخص آپ سے کلام تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر پچاس روز بعد اللہ نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرما کر آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی تمام املاک اور باغ وغیرہ کی وجہ سے مجھ پر ابتلا آئی۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غرضیکہ اسی اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے عمدہ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو قربان کر دیا۔

خلاصہ

بہر حال ان آیات کی دو طرح کی تفسیر ہے۔ آپ کے گوش گویا کر دی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کی قربان کر دی اور دیکھ بھال کو ذکر الہی کے منافی نہ سمجھا بلکہ نماز کے فوری ہو جانے پر گھوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی حجامت

پونچھ کر کے ان کا گرو وغبار دور کر دیا، اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو نماز یا ذکر کی فریادگی کا سخت رنج ہوا، اور انہوں نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کے کفار سے کے طور پر بہت سے گھوڑے ذبح کر ڈالے اور اس طرح سزا کے طور پر اپنے آپ کو اتنے عمدہ گھوڑوں سے محروم کر لیا۔

بعض متضمر
مسائل

اس واقعہ میں ایک مسئلہ گھوڑے کی قربانی کا آیا ہے۔ اٹس دور میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی، یہ جانور حلال تو ہماری شریعت میں بھی ہے، جیسا کہ بخاری شریعت میں روایت موجود ہے، البتہ اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ بعد اس مقصد کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بچرن خود مادہ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے۔

متضمر میں کرام اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ حاکم کو امور سلطنت کی دیکھ بھال بذاتہ خود کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی متضمر ہوتا ہے کہ کسی ایک عبادت کے وقت میں کرنی اور دوسری عبادت کرنا درست نہیں مگر نہ بظنی پیا ہونے کا احتمال ہے۔ اس اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے وقت نماز ہی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کسی دوسرے وقت پر ملتوی کر دینی چاہیے تھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کی آذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں تھی کہ اس دوران میں نفل پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ ہاں مسجد میں بیچ کر نوافل ادا کر سکتا ہے یا تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّهِ
 حَسْبًا ثُمَّ أَنَابَ ③۴ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ③۵ فَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ جَرَى
 بِأَمْرِهِ رُحَاءُ حَيْثُ أَصَابَ ③۶ وَالشَّيْطَانُ
 كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ③۷ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ③۸ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْكِدْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ③۹ وَإِنَّ لَدُنَّا عِندَ الْزُلْفَى
 وَحُصْنٍ مَّائِدٍ ④۰

ترجمہ :- اور ابتر تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا
 سلیمان (علیہ السلام) کو ۔ اور ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ
 پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف ③۴ کہنے لگے
 اے پروردگار! سعادت کر دے مجھے ، اور بخش مجھے
 ایسی بادشاہی جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد ۔
 یہاں تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے ③۵ پس
 ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی
 ان کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے
 تھے ③۶ اور شیطانوں کو بھی دمسخر کر دیا ، ہر ایک

انہی میں عمارت بنانے والا اور پانی میں غوطہ کھانا (۳۷) اور بہت سے دوسرے جو بکڑے ہوئے تھے، بیڑیوں میں (۳۸) (قرآن اللہ تعالیٰ نے) یہ چار ہی بخشش ہے۔ پس تم احسان کرو یا روک دو بغیر حساب کے (۳۹) اور بیٹاب اس دھیان علیہ السلام کے لیے چار سے نزدیک البتہ مرتبہ سے اور بہت اچھا ٹھکانا (۴۰)

ربط آیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پریشانی اور ان کے رجوع الی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے خدیو اور اندر سے جلیل القدر صاحبِ شریعت رسول اور خلیفہ اللہ حضرت عیسیٰ بن عبد اللہ کا تذکرہ ہوا۔ ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ کھڑوں کی ہچکچاہٹ میں نماز قوت ہو جانے کی وجہ سے ان پر آنے والی آجڑا اور چیراں کی طرف سے ان قسمی کھڑیوں کی قربانی کا حال بیان ہوا۔ آپ نے اس میں حضرت عیسیٰ بن عبد اللہ کی دوسری آزمائش کا ذکر اور اس سے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور البتہ تختہ

آزمائش دوسری

ہم نے عیسیٰ بن عبد اللہ کو آزمائش میں، إِلَّا هُوَ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ آزمائش، آجڑا یا جاکھنا ہوتا ہے۔ اور آزمائش یہ تھی وَالْقَبِيلُ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَبَدًا کہ جہنم ان کی کرسی یا تخت پر ایک دھڑکڑاہٹ ڈال دیا۔ ثُمَّ آفَأْبَ اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کو یہی تفسیر دو طریقے سے کی ہے۔

پہلی تفسیر

پہلی تفسیر قربان نامہ طور پر مفسرین کرتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن عبد اللہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا اور آپ اس کی برکت سے نظامِ سلطنت نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے

فعل خانے میں جانے سے پہلے انگوٹھی اپنی نسی خادسہ کو دے دی کہ فارغ ہو کر ملے
 ہوں گا۔ اس اثناء میں حضرت ایب جن نے کسی جیسے سے۔۔۔ انگوٹھی خادسہ سے چھل
 لے لی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا
 اور آخر میں طلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا آقا محمد کر انگوٹھی اس نے جاسے کر دی۔
 پھر لیا تھا۔ وہ جن تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور پروری عظمت پر قابض ہو گیا۔ یہ حضرت
 مکر آتے۔ وَالْقَيْنَا عَطْر۔ کون سی جگہ کا یہی خادسہ۔ یہ لے
 ہیں کہ جن تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے اور خادسہ سے
 آخر میں طلب کی تو اس نے آپ کو پیچھے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ سارا معاملہ
 ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو خدو پیدا ہوا کہ جن عظمت پر قابض
 ہو رہی چکا ہے انہیں وہ ان کو قتل ہی نہ کر سکے۔ لہذا آپ چھہ ہاتھ تکب کہیں
 روپوش ہے۔ رعایا کو علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام روپوش ہو چکے ہیں اور
 جن نقلی سلیمان بن کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ انگوٹھی جین کے
 ہاتھ سے کسی طرح سمندر میں گر گئی جسے مچھلی نے نکل لیا۔ وہ مچھلی شکار ہوئی اور بچتی
 بکاتی سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو
 اس میں سے آپ کی انگوٹھی باہر ہو گئی جسے آپ نے فوراً پہن لیا اور آپ کا
 کاروبار سلطنت پھر بحال ہو گیا تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام
 کی ابتلاء سے تعبیر کیا تھا۔

ماہم امام رازی مضامین قرآن فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعہ کو بعض مفسرین نے
 بیان کیا ہے مگر یہ بالکل من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
 فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آکر اس قسم کی
 دغا بازی کرے کیونکہ آپ اللہ کے باریک القدر نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ
 کو خلافت ارضی بھی عطا فرمائی۔ جن کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپ کی شکل اختیار کرے
 اس واقعہ سے متعلق بعض حضرات اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت

سیدنا علیہ السلام کے گھر میں کوئی مشرکہ عورت تھی آپ نے اُس کے بارے میں کچھ تعافلی کیا اور آپ کریمہ ہی نہ جہز۔ اس وجہ سے اچھوٹھی آپ کے گھر ہو گئی اور یہ آزمائش آئی۔ یہ قصہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ الشرک کے ہی کے بارے میں یہ قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری تفسیر

بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آنے والی صحیح احادیث کے مطابق کورہ بوط کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے فوجیوں میں کچھ سستی کا احساس پایا تو آپ سخت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رات کو اپنی سویا کم و بیش ہر ایک بیوی کے پاس جاؤں گا، وہ حاملہ ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والا ہر بچہ مجاہدین کو فوج میں خدمات انجام دے گا۔ مگر اس قسم کے ساتھ آپ انشاء اللہ نہ بھول گئے حالانکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور فرشتے نے بھی آپ کو یاد دلایا تھا۔ مگر یہ ابتلا آئی تھی، لہذا آپ سے نسیان ہو گیا اور انشاء اللہ نہ کہہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بیویاں میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے بطن میں بھی ایک اور بچہ یعنی اچھوٹا بچہ پیدا ہوا جسے لاکر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ اس پر سیدنا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، انہوں نے پورے گھر کی طرف رجوع کیا، اور اس کو تابی پر معافی مانگی۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، کہ اگر سیدنا علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ نہ کہہ دیتے تو انہیں مقصد حاصل ہو جاتا مگر نہ کہنے کی وجہ سے آپ پر ابتلا آئی اور ایک اور بچہ آپ کی گھر پر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور معافی طلب کی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی لغزش تھی جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کے نبی کے لیے اتنی کوتاہی بھی قابل مواخذہ بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح احادیث میں ملتی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

موردی صاحب
کی غلطی

مذکورہ بالا حدیث کو تسلیم نہ کر کے سوچنا موردی مرحوم نے شدید غلطی کی ہے
 کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون اس لحاظ سے خلاف عقل ہے کہ کوئی شخص
 ایک رات میں اتنی تعداد میں بیروں کے پاس کیسے جاسکتا ہے۔ پھر انہوں نے
 رات کے اوقات کو تقسیم کر کے ہر بیروں کے حصے میں آنے والے مغشوں کا جواب
 لگا کر بتایا کہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی آپ کی غلطی ہے اگرچہ
 یہ ایک عام آدمی کیسے ممکن نہیں مگر نبی کے لیے معجزے کے طور پر تو ہر چیز ممکن
 ہے جسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ بلاشبہ سائے معجزے خلاف عقل
 ہونے میں کیا تمام معجزات کو عقل کے توازن میں تو لایا جائے گا؟ اس سے پہلے
 حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی موردی صاحب نے ایسی ہی غلطی کی ہے
 آیت ۲۶۰ میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے
 درمیان حق و انصاف کے درمیان فیصلہ کرنا اور لا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور خواہش
 کی پیروی نہ کرنا، اور نہ آپ سیدھے راستے سے بہک جائیں گے۔ وہاں بھی
 موردی صاحب سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں خواہش نفسانی کا
 ضرور کچھ نہ کچھ دخل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے فرمان کا مطلب
 تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے کبھی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی نہ
 کرنا۔ اس کی مثال تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَیْسَ اَشْرَکُکَ لِیَحْبِبَنَّکَ عَمَلُکَ
 (الزمر - ۷۵) اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو
 ہو جائیں گے۔ نہ کیا وہاں پر شرک کو کوئی دخل تھا۔ البتہ اس جملے کا مطلب
 بھی یہی ہے کہ آپ نے نہ تو پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ آئندہ کرنا۔ بہر حال اللہ
 کے معصوم نبی کی شان میں خواہش نفسانی کی بات کرنا بہرگز درست نہیں۔ بہر حال
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اللہ، اللہ کو بہ جیتے تو سب بیویاں
 حامد ہو کر بچے جہنم دیتیں۔ مگر اس لغزش کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا

سلطنت
کے لیے دعا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے یہ دعائی اور بے مثال
سلطنت کی دعا کی۔ قَالَ رَبِّ اغْضُضْ لِي كَمَنِّي بِرَدِّهِمْ اَبْجَعُ مَعَانِ
کرمے میری کوتاہی کو درگزر فرما۔ پھر اَنَابَکَ الْعَاقِلُ تو اسی خطے
میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر بخشش و معافی کی درخواست
پیش کی۔ اِنَّ مَعْدِيْہِ ہِیَ عِزٌّ کَیْ وَهَبٌ۔ وَ اَنْتَ مُدَبِّرُ الْاُمُوْرِ
مِنْ بَعْدِیْ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق
ہو۔ اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سب بے مثال سلطنت
کی درخواست نامناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد محض حصول اقتدار
نہیں، آرام طلبی یا مالی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اتنی عظیم الشان اور بے مثال
سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود آپ بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں
لیتے تھے بلکہ اپنے اور اہل و عیال کے اخراجات ہر قدر سے ٹکریاں بنا کر پورے
کرتے تھے۔ ایسی حکومت کے حصول سے آپ کا مقصد اللہ کے دین اور
شرعیات کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی
اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ظلم و تعدی کی ترمیم تھی۔

جو کی تسخیر

اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار دیا تھا کہ وہ لوگوں کی ایک ڈھائی لاکھ بیویاں
نے ذکر دعا کی جو اللہ نے منظور فرمائی اور آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی پھر انہی نے اپنے جہنم
کا ذکر کیا ہے جو اس بے مثال حکومت کا حصہ تھے۔ فَرَوَا فَتَحْرَبْنَا لَهُ
الْبَيْعَ بَحْرِيٍّ بِأَعْرَہِ رَحْمَہُ جہنم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے
ہوا کو مسخر کر دیا جو آپ کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی۔ اور اس ہوا کے ذریعے
حبشہ اَصَابَ آپ جہاں بھی جانا چاہتے۔ کھاتھت سرعت کے ساتھ
آسانی سے پہنچ جاتے تھے آپ میں اور شام وغیرہ کا سفر ہوا کے دوش پر کرتے
تھے جہاں جانا مقصود ہوتا تھا آپ تخت پر بیٹھ کر اور سامان بیٹھ جاتے اور

ہو یہ عتہ انہا کو آپ کو مطلوب مقام پر نہایت بڑی کے واقعہ بخوار ہوئی۔ سورۃ
 سبائہ سے عَزَّوَجَلَّ شَہِدْ قَوْلَہُمْ شَہِدْ قَوْلَہُمْ شَہِدْ (۱۲) آپ صبح کے
 وقت ایک ماہ کا سفر طے کر جاتے تھے اور شام کے وقت میں بھی اتنی مسافت آسانی
 سے طے کر جاتے تھے۔ یہ بھی معجزہ تھا جو عقل کے خلاف تھا۔ جڑا لٹرنے ہوا
 میں علیہ السلام کے تابع کر دی تھی۔ پہلے گزر جگات کہ آپ نے اپنے تیز رفتار
 گھوڑے کو پہلے لغزش کے آواز سے طوریہ قراہی کر دیتے، لہذا اللہ نے ان کا
 نعم البدل خدا کی صورت میں دیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑوں کی نسبت بہت
 زیادہ تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔

مولانا ابوالحسن
 علی

اس مقام پر چاروں کے زمانے کے ایک دوسرے حضرت قرآن و کلام میں اصلوں نے
 شدید غلطی کی ہے۔ وہ اس ہوا کو سمجھ رہی ہوا پر مہول کر رہے ہیں۔ جس نے ذریعے
 میان علیہ السلام کی بارہائی کشتیوں کا بیڑا بڑی آسانی اور تیز رفتاری سے ایک
 جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تھا، نہیں بلکہ اس سے مراد عقل پر چلنے والی
 کواہ ہے جو مجاز سے طوریہ آپ کے تخت کو اٹھائے پھرتی تھی۔ یہی طرح
 اصحابی صاحب نے واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیا ہے حالانکہ یہ ایک
 ایسی حقیقت ہے جسے پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک
 سے نقل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ معجزے کو تسلیم نہیں کرے
 وگرنہ خدا تعالیٰ نے بے کراں کام مشکل ہے۔ اگر معراج خواب میں ہی ہوا تھا تو
 پھر مجبوراً کس بات کا تھا کہ مشرک لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے خواب میں
 تو بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر کبھی کسی نے اسے
 شاہد سے پر شک نہیں کیا اور نہ کبھی مناظر بازی کی نسبت اٹل ہے۔ ہر حال یہ
 بھی غلط تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔

جنات کی
 تفسیر

میان علیہ السلام پر پہلے گئے احسانات میں سے اللہ نے ایک یہ اعلان
 بھی ذکر کیا وَالشَّیْطَانِ اور ہم نے شیطانوں یعنی جنات کو بھی آپ کے لیے

منوکر دیا جسکی بستی جوں میں سے ہر ایک عمارت میں بنانے والا تھا حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے بڑی بڑی عمارات تعمیر کروائیں جنات
 اسے بڑے بڑے ہمارے ہی پتھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے، ان کو تراشتے اور اوپر کی
 منہ لوں تک پہنچاتے۔ آپ ان کے پیٹھے کی قطع برید اور دھکوں کی دھمکوں
 کا کھڑی بھی لیتے تھے جس سے عمارت کے بلند لوازمات تیار ہونے لگتے۔ اس
 کے علاوہ فرمایا وَعَنَىٰ أَصْحَابِ الْمَغْطَا میں غوطہ خور شیعین بھی تھے جو مہمہ کی گھڑیوں سے
 قیمتی موتی اور ضروریات کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے۔ فَوَيَا أَعْرَابَ
مَقْعَدِ زَيْنٍ قَبْلِ الْأَصْفَادِ جنات میں بعض ایسے بھی تھے جو بیڑوں میں
 جہازے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شرابی جہاز کو سرائے کے سو پر قید بھی کر دیتے
 تھے۔ ان میں سے بعض آج تک جکڑے ہوئے مندروں اور دور دراز جہازوں
 میں موجود ہیں جو قریب قیامت میں جا کر آزاد ہوں گے۔ یہ حال انسانوں اور پرندوں
 کے ساتھ ساتھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے فکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ
 کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔

باز پرسے
 مستثنیٰ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَذَا صِرَاطٌ
بَعْضُ بَعْدُ یہ صراط ہے جس کی طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے فَأَمَّا مَنْ
كَرِهَ کر جس پر چاہیں تقسیم کر کے احسان کریں أَوْ أَصْلًا یا جس سے چاہیں روک لیں
 یعنی کچھ نہ دیں۔ اور اس ضمن میں آپ جو بھی کاروائی کریں گے وہ بغیر حساب
 بغیر حساب کتاب کے ہوگی۔ یعنی اس تقسیم کی صحت یا عدم صحت پر آپ سے
 قیمت کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے مستثنیٰ دار ہے دیا گیا ہے۔
 ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام رہنمائی تو اسے آخرت کے محاسبے کا
 خوف لازم آدھن گیر ہو تب ہی مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل جمعی کے
 لیے آپ کو ہر قسم کے محاسبے سے بڑی کر دیا۔ دیکھی بہت بڑی چیز ہے، اسی
 لیے بزرگان دین اور صوفیائے کرام اس کے ذریعے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے

لہذا یہ لوئی شک و تردید سے بیکشیشی کی مانند صاف ہو جائے۔

اللہ سے
ہاں مرتبہ

دنیا کی عظیم الشان اور بے مثال حکومت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سیدنا علیہ السلام پر کیے جانے والے ایک اور اعجاز کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا وَأَنَّا لَعَا
عِندَنَا لَوْ لَفِي آبٍ لِّیَ بَعَثَ ہَاں بےست بڑا سر تہ ہے۔ ہمارے اعجاز
دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ آنحضرت میں بھی آپؐ ہ بہت بڑا سر ہے وَحَسْبُ
مُخَافٍ اور اُسے بہت اچھا ٹھکانا ایسی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا علیہ السلام
نے چھوڑی کی بات سن کر اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کیا تھا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی
کی تھی وَادْخُلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ اِنَّ عِبَادَکَ الصَّالِحِیْنَ رَاٰہُمْ ۱۰ :
سو لاکر ہم پر اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ اللہ
نے آپؐ کو بہت بڑا سر عطا فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی جو آگے چل کر حاصل ہو گا۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِلَىٰ مَسْنَى
 الشَّيْطَانُ يَنْصِبْ وَعَذَابٌ ۝۳۱ أَرْكُضْ بِرَجُلِكَ
 هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۲ وَوَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى
 لَأُولَى الْأَلْبَابِ ۝۳۳ وَخُذْ بِيَدِكَ صَفْثًا فَأَضْرِبْ
 بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَقِمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۴

ترجمہ :- اور تذکرہ کریں آپ جہان سے بندے الیوب
 علیہ السلام کو جب کہ پکارا اس نے بے پرواہی کو کہ
 بیشک پہچان ہے مجھے شیطان نے تعلیت اور ایوان ۝۳۱
 وارشاد ہوا مارو ہے پاؤں کو زمین پر یہ آپ ہاتھ ہے
 نہانے کے بے ٹھنڈا اور پیچھے کے بے ۝۳۲ اور نکلتے
 ہم نے اس کو اس کے گھر ملے اور ان کے برابر مزد
 اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے اور نصیحت اور
 یاد دہانی کے طور پر عقل والوں کے بے ۝۳۳ و فرمایا
 پھر کہ اپنے ہاتھ سے نخلوں کا ٹکٹا پس مارو اس کے
 ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو بیشک پالا جو نے اس
 کو صابر و خوب بندہ بیشک وہ جہان نکلتے والا ۝۳۴

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے تذکرے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان پر سخت ترین آزمائشیں آئیں مگر ان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اور مسلسل اٹھارہ سال تک ملک بیابانی کے سائے صبر و پائیزی پر گزرے۔ سب سے آخر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعہ سے بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تسلی و امان حاصل ہوئی کہ آپ بھی اپنے والی تکلیفوں اور دکھوں پر صبر کریں۔ قوت برداشت پیدا کریں۔

ایوب علیہ السلام کا تذکرہ

ارشاد مولا ہے وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّإِيُوبَ آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ آپ کا کچھ ذکر سورۃ الاحقاف میں بھی مل چکا ہے۔ آپ کا مدفن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ایوب بن موسیٰ ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، اور بعض درجہ ان کے مطابق آپ کی والدہ لویہ علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر یاہیں میں بھی ہے اور آپ کے نام پر معجزہ ایوب بھی ملتا ہے۔ آپ اللہ کے عظیم الشان بندے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ زمین کا ایک بعت، برائے کاشت کرتے تھے جس میں پانچ سو مل اور ایک ہزار مل استعمال ہوتے تھے۔ آپ کے اس سامت ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں ہزار سے زیادہ اونٹ، ایک ہزار سے زیادہ بام بردار قکے، بے گدھے، بچھڑ وغیرہ اور پانچ سو سے زیادہ غلام تھے، آپ غرض کی سب زمین میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اللہ نے سامت بیٹے بھی عطا کیے تھے۔

ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ابن العامت پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگار تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا شکر یہ اس لیے ادا کرتا ہے اور تیری عبادت و ربانیت

ہیں اس لیے مشغول رہتا ہے کہ تو نے اُسے وافر مال و دولت عطا کر رکھا ہے، اگر
تجربے پر العبادت اس پر نہ ہوں تو اس کی حالت مختلف ہو۔ شیطان کی اس بات
کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں ڈال دی تاکہ شیطان کی گھج
نے لہ مال کے چھین جانے اور محنت جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا
بندہ مجھ سے ڈر نہیں ہوتا، اور اس کی زبان سرسالت میں میری حمد و ثناء اور شکر
سے بند رہتی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت کی وجہ سے کمیت
جل گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی جلک ہو گئے اور سی نہیں بلکہ مکان کی چھت
گرنی اور جاری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ان حالات میں نوکر
چاکر سب بھاگ گئے اور آپ کے پاس صرف اپنی بیوی رہ گئی جس نے پوری
آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ہی پارسا اور وفادار خاتون
تھیں جنہوں نے سرسالت میں خاوند کی خدمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔

ما قبل کی روایت کے مطابق آپ کو ایسی شدید جلدی بیماری لاحق ہوئی کہ سر
کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوں تک جسم میں آبلے پڑ گئے۔ آپ کی وفات خداد
بیوی بیماری کی اس حالت میں پوری پوری خدمت کرتی رہی۔ مال تو پٹے ہی نہ بچ
سوکھتا تھا۔ گزرتے وقت کے لیے اٹس بیماری کو خود محنت مزدوری کرنا پڑتا اور
اس طرح وہ اپنے اور خاوند کے لیے خوراک ہ بندہ بست کرتی، چوں چوں ایسہ
علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی گئی۔ توں توں آپ کے قلب و روت میں خدا کی ذات
پر عقین حکم ہوتا چلا اور زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات میں اندھا ہوتا چلا
اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب رات کے بیٹ سے پہلے اٹتا
تو کچھ پاس نہ رہتا اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی خالی ہاتھ ہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ
نے مال و دولت خود ہی مجھے کر دیا ہے تو یہ اس کی طرف سے آزمائش
سے اور اسی کا نام مبارکت ہے۔ غرضیکہ مال و اولاد کے چھین جانے اور محنت

جہانی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی شک و نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔
مفسرین کو یہ بیان کرنے میں کہ اس حالت میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ مگر
شیطان اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ آخر اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایوب علیہ السلام
کی بیوی کو شرک میں ملوث کر کے ان کے اعمال کی بربادی کا انتظام کر دیا جائے۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی نے محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں
شیطان اُسے ایک نیک سیرت عورت کی صورت میں ملا اور بیمار خانہ دہی کے علاج
کی پیشکش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ
جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو فلاں شخص
نے مٹا دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مطالبہ کا ذکر کیا کہ عارث (شیطان)
کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔

واپس آ کر بیوی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔
آپ صبر کئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو میں شرک میں ملوث نہ کرنا چاہتا تھا
چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے مجھانے میں آگئی۔
اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے نہ دیا۔ تمہیں تو اس کی بات پر شک نہ بھی نہیں چاہیے
تھا۔ الغرض! بیوی کے ساتھ اس اراضی کی بنیاد آپ نے قسم کی کہ میں تندرست
ہو گیا تو تمہیں سولہ اشیاں عروں گا۔ اس ذہنی پریشانی سے عالم میں ایوب علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اِذْ نَادَى رَبَّهُ حَبِطَ لَهُ انوار نے پکارا
اپنے پروردگار کو اور عرش کیا اِنَّكَ مُسَيِّئٌ لِّلشَّيْطٰنِ بِمَقْصَدٍ وَعَذَابٌ
بِشُّكْبِطٍ یعنی شیطان نے تکلیف اور ایذا یعنی شیطان کی اس حرکت
سے مجھے سخت دکھ ہوا ہے۔ پہلے تو عیسائی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اب شیطان نے
شرک پر آمادہ کر کے ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیا۔

جب ایوب علیہ السلام نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ اپنی اس دوسری
اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے دربارے رحمۃ میں جوش آگیا۔ ایوب علیہ السلام

شکر و حمد

دوبارہ حمد
میں جوش

آزمائشوں میں پورے اثر چکے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ ان کی تمام شکایات اور پیشانیوں کو دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتا تھا، چنانچہ اس کے لیے یورپ علیہ السلام کو منہ دیا اور نقص پر چھلک اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹھوکر مارا اور عرض کیا: مولا کریم! اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا میری قدرت تمام اور اتمت بالحق کا فائدہ تو دیکھو۔ چربی آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو پاؤں پر ٹھٹھے پاؤں کا چھتہ ابل پڑا، اللہ کے شکر باد۔ هَذَا مَعَكُمْ نَبَارِدٌ وَ شَرَابٌ يَوْمَئِذٍ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ اور پیئے گئے یہ ٹھٹھے پاؤں کا چھتہ بہت مطلب یہ کہ اس پاؤں سے غسل ہو کر وہ اور شے بن بھی لو آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پیئے لی طہرت آپ باغی تندرست اور جوان بن گئے

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ علیہ السلام نے پاؤں کی یہ ٹھوکر کوئی غیبت نہ ہو بلکہ جو تھی۔ پورے عام بدلت میں کوئی بد نہ ہو بلکہ جو تھی یہ پاؤں مارے تو جسم پر برقی تھیں جو ان کے لئے اللہ کی قدرت سے تھیں بسوا کا اور ہو گئے اور یہی قبضہ رکھنا یہ پاؤں سے ٹھوکر مارنا اللہ کی طرف سے بہت تھا۔ اللہ نے اسی قدر سے ٹھٹھے اور میٹھے پانی کا چھتہ لکھول دیا۔ اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قبضہ کر لیتا ہے اور پھر وہ چیز کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی حالت کے برعکس آگ کے اثر کو روک دیا۔ فلج خیر کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کے بسط کی ایک مثال ہے۔ اس قلعے کا دروازہ اتنا وزنی تھا جس کو ایک بڑی طاقت بھی نہیں اٹک سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی پشت میں اتنی کش دلی پیدا کی کہ انہوں نے تن تمام دروازے کے نیچے اپنی پشت دیکر دروازے کو الٹا دیکھ دیا۔ ایسی ہی بسط آپ زہم زہم کے بعد اچکے دھت بھی ہوئی تھی۔ جب حضرت اکھیل علیہ السلام کے زہر بکڑنے یا فرستے کے پرمانے سے وہاں زہم زہم کا چھتہ پھوٹ پڑا تھا۔

بہر حال غسل کر کے اور پانی پینے سے ایوب علیہ السلام بالکل تندرست و توانا ہو گئے۔ اُن کے میں بڑی بھی کھانا وغیرہ کئے کر آئی۔ ایوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئی، آپ نے جس تندرست امانت میں موجود تھے، آپ ہی سے پوچھنے لگے کہ یہاں اس بستر پر اللہ کے نبی صاحبِ فراش تھے ان کے متعلق کچھ حکم ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ پھر غور سے دیکھا تو پہچان لیا۔ انہوں نے شریعت کی روایت میں آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایوب علیہ السلام کو تندرستی واپس لوادی بلکہ آسمان سے سونے کی تھیاں بھی برسائیں، ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں بھینا شاہ رخ کر دیا، اُدھر سے آواز آئی، ایوب! کیا تفریقِ نعمت نہیں کرتے! عرض کیا، پروردگار! میں تیری رحمت کا ہر وقت محتاج ہوں لہذا ان شہری ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔

اہل دہال
کی بھالی

بہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صانع شدہ اہل دہال بھی بھال فرمادیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِهْلًا لَّهُ اور ہم نے بخش دیے آپ کو آپ کے اہل۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فوت شدہ بیٹوں کو زندہ کر دیا۔ جب کہ دوسرے اصحاب فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَقَرًا کے معنی آپ سے انہیں ڈال کر دیا۔ یعنی پہلے سات بیٹے تھے اب چودہ ہو گئے۔ تو چھٹے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے اہل بھی بھال کر دیے اور ان میں سے ضرر بھی فرمایا حَقًّا مَقَرًا یہ ہماری طرف سے خاص ضرر ہی تھی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ لُؤْلُؤًا مِّثْلَ النُّجُومِ اور اہل خرد کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ملی۔ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش، جان و مال اور محنت کا نقصان، وَجِئْنَا إِلَى اللَّهِ بِرَاسَاتٍ صبر و برداشت یہ سب کچھ عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے باعث نصیحت اور عبرت ہے۔

صاحبِ کثافت نے شہری اور محمد بن ابی بکر عبدالقادر دازئی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات بھی پیش کی

ترانہ نے آپ کی ہر کھوئی چیز بحال کر دی اور مزید انعامات سے بھی نوازا۔
 وَاللّٰهُ قَدْ عَلِمْتَ اَنْتَ لَمْ يُخَالِفْ لِسَانِي قَلْبِيْ وَلَمْ
 يَتَّبِعْ قَلْبِيْ قَصْرِيْ وَلَمْ يُلْهِنِيْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنِيْ وَلَمْ
 اُكَلِّ اِلَّا وَمَعِيَ يَتِيْمًا وَلَمْ اَبْتَ سَبْعًا وَلَا حَكْرًا
 اِلَّا وَمَعِيَ حَارِثًا اَوْ عَدُوًّا

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی
 زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے، وہی زبان پر
 آتی ہے) اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا (یعنی انسان کی نگاہ تو ہر اچھی بری چیز پر
 پڑتی ہے مگر میں نے دل کو اس کے پیچھے نہیں رکھا، یعنی دل کی حفاظت کی ہے)
 جو چیز میری ملکیت میں تھی اس کے کبھی مجھے (عبری یا دوسرے) غافل نہیں بنایا، اور
 میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
 ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے۔ جب کہ میرے قریب کوئی بھروسہ یا تنگاہو اور مطلب
 یہ ہے کہ مجھ کے رکھ رکھاؤ کرکھا یا ہے اور شکے کو پناہ کر رہا ہے)

بیوی کو جو
کوڑوں کی سزا

اب جب کہ آپ کو تندرستی حاصل ہو گئی، تو آپ کو اپنی وہ قسم بھی پوری کرنا
 تھی جس میں ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا۔ آپ
 دیکھتے تھے کہ بیوی بڑی وفا شعار ہے اور اس نے اٹھارہ سال تک ان کی
 خدمت کی ہے۔ مگر اپنی قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ اس حلقہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہاں بھی آپ کی راہنمائی فرمائی اور کہا وَخُذْ بِسِدْرٍ مِّنْهُ یعنی اپنے ہاتھ
 میں سونے یا شاخوں کا ایک گٹھلیں فَاُغْرِبْ بِهَا اور بد وقت ایک دفعہ
 بیوی کو مار دے وَلَا تَحْزَنْ اور قسم میں جھوٹے نہ ہوں۔ یعنی اس طرح آپ
 اپنی قسم پوری کر لیں۔ چونکہ قسم سو کوڑے مارنے کی تھی تو اللہ نے فرمایا سو سونوں کا
 ایک مچھارو وغیرہ دے کر ایک ہی دفعہ مار دیں گے تو یہ سو ضربات شمار ہو کر
 تمہاری قسم پوری ہو جائیگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو قسم

پوری کرنے کا حیلہ چلا دیا۔

اس آیت سے کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں، مثلاً یا اگر کسی نے عید سازی صرف ایوب علیہ السلام کے لیے نہی یا در سگر لو کہ بھی اس قسم کا حیلہ کر سکتے ہیں امام مائت فرماتے ہیں کہ یہ حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے روا نہیں۔ البتہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تدبیر ہماری امت میں روا ہے، تاہم کوئی یہ حیلہ کر جائز نہیں ہوگا جس سے کوئی شرعی حکم باطل ہوتا ہو۔ مثلاً بعض لوگ اس قسم کی تدبیر کرتے ہیں کہ جب کسی مال پر ایک سال پورا ہونے کو آیا تو وہ مال اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تاکہ اس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ پھر جب بیوی کی طبیعت میں سال ہونے کو آیا تو اس نے خاوند کو مہیہ کر دیا۔ یہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے فرار ہے اور قطعی جائز نہیں۔ اس طرح بعض سرمایہ داروں کے پاس شامل زکوٰۃ رقم موجود ہوتی ہے مگر وہ اس پر سال پورا ہونے سے پہلے اس سے کوئی کارخانہ یا کوئی دوسری جگہ خرید لیتے ہیں۔ تاکہ مال پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس قسم کے حیلے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

البتہ گناہ اور کسی حرام چیز سے بچنے کے لیے حیلہ سازی جائز ہے مثلاً ردی کھجوروں کا اعلیٰ کھجوروں کے ساتھ متعارف ہیں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ سود شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سود سے بچنے کے لیے یہ حیلہ خود صحابہ کرامؓ کر لیا کہ اس قسم کے تبادلے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے ردی یا اعلیٰ کھجوروں کو فروخت کر دو اور پھر اس سے حاصل ہونے والی قیمت کے عوض متبادل مال خرید لو۔

یہاں پر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی، حضورؐ کی کرام فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے بشرطیکہ نہ مارنا دینا یعنی ادب رکھنا کے لیے ہو۔ اس کا حکم سورۃ النساء میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی

لوٹنے سے سرشتی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر بستر دل سے الگ
کر دو۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں۔ واضح ہو گھٹن (آیت ۳۴) تو ان کو زور کو
کرو۔ مگر ایسا نہیں کہ بڑا پسلی ہی توڑ دو جبکہ بعض ارب سمجھانے کے لیے جیسا کہ بعض
اوقات کسی کو تا ہی پانچوں کو بھی سزا دی جاتی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت عطاء بن ابی رباح شافعی میں رہائش پذیر تھے
ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قسرا ٹھکے کہ وہ اپنی بیوی کو اس وقت تک
کپڑا نہیں پہنا دیتا۔ جب تک کہ وہ عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کے لیے
کیا نحو ہے۔ فرمایا اس کو سواری پر بٹھا کر عرفات میں لے جاؤ اور کپڑے پہنا دو۔
تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقوف سے سزا پور ہو تو
کا وقوف ہے۔ فرمایا ضروری نہیں کہ یہی حضرت ابوب علیہ السلام و آلہ علیہم السلام
نے ایک ایک سو کوڑے مارنے کی بجائے سو تھوڑوں کا ٹٹھا ایک ہی دفعہ مار کر قسم
پوری کر لی تھی۔

فقہائے کرام اس مقام پر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ابوب علیہ السلام کی
جید سازی خاص وجوہ کی بنا پر تھی۔ آپ کی بیوی سو کوڑوں کی ہرگز سزاوار نہیں تھی کیونکہ
وہ تو ایک صالحہ اور خاوند کی خدمت کا خاتون تھی مگر شیطان کی بات سننے کی ذرا
سی کوتاہی پر ابوب علیہ السلام نے سولہ ٹھپال مارنے کی قسم اٹھائی یہ مطلب یہ ہے
کہ یہ جید اس لیے کیا تھا کہ ایسی صابروں کا یہ عورت کو زیادہ اذیت نہ پہنچائی جائے
تاجم الامم ابن جابر فرماتے ہیں کہ ایسے جلد میں بھی شرط یہ ہے کہ گٹھے کے مارے
ٹٹھے یا چھڑیاں طرلاً یا عرفین جسم کے ساتھ ملنی چاہئیں اور معذوب کو کچھ نہ کہہ
تعلیف بھی نہ پھینکی جائے، ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

صبر الایب

بہر حال حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا انا وجدنا
صابرین ایہم فی ابوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے طویل عرصہ تک
تعلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ ان کی روح میں ہمیشہ تسکین

دل میں نمبر اور زبان پشیمانی رہا۔ فَرَّادَ يَحْسَمُ الْعَبْدُ وہ بہت ہی خوب
 بندہ تھا۔ رَاحَةُ آواہگ اور الشکر کی طرہ رجوع رکھنے والی تھی۔ اللہ نے یہ
 صفات پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بیان فرمائی تھیں سب کا تعلق ان
 میں خدا ہی کی طرہ رجوع رہا۔

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ④۵ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ
 خَالِصَةً ذِكْرَى الدَّارِ ④۶ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَنْ
 الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ④۷

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم
 اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا جو ہاتھوں اور آنکھوں سے
 تھے ④۵ بیشک ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص
 چیز کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے ④۶ اور بیشک
 یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے
 ہیں ④۷

گزشتہ درس میں حضرت ابوبکر خیر الانس کے بعد ابراہیم ان
 کے انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ آج کے درس میں بعض دیگر انبیاء علیہم
 السلام کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔
 اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب آپ کے چوتھے بیٹے ہیں۔ یہ سارے ہی
 اللہ کے پیغمبر ہیں، گزشتہ آیت میں ذکر ہوا تھا کہ ان طریق اس انعام کا ذکر ہی اسی
 کی کڑی ہے کہ ان پر بھی تعظیم و احترام کے لئے انہوں نے عبید و استقامت
 کا درس دیا تھا۔ لہذا ان کے پیغمبر آخر زمان آپ بھی عبید و استقامت کو
 اختیار کیے۔ کہیں کہیں رؤس میں کی طعنہ زنی کے متعلق یہ ہیں کہ اللہ کے پاس

بعض انبیاء
 کا ذکر ہے

اسی چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے ۔

اس آیت میں مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا قرآن کریم میں چکی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اہل بابل نے آپ پر طرحت طرحت کے مظالم ڈھائے، آپ کو ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دیں، ایکسی کیسی بدسلوکی کی حتیٰ کہ بالکل ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اور شام و فلسطین میں آگاہ ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے بیوی بچے کو بے پار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ تو آپ اس آزمائش میں بھی پورے آئے، فرمایا آپ ان کا تذکرہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا بھی۔ اللہ کے ان پیروں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔

ہاتھوں اور
آنکھوں والے
انبیاء

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی تعریف یہ فرمائی ہے۔
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ وَالْأَبْصَارُ كَذِبَ الْفُتُورِ وَالْأَنْفُورِ لَوْ كَفَىٰ
ہاتھ اور آنکھیں تو ہر شخص کے جسم کے آلات ضروریہ ہیں۔ انسانی ہاتھ کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جب کہ آنکھوں کے ذریعہ ان اشیا کو دیکھتا ہے۔ اس بصارت کی رپورٹ دماغ میں پہنچتی ہے، دماغ اس مشاہدے کو سمجھتا ہے اور اس طرح انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ گویا آنکھیں حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا ۖ وَأَيُّهَا
کہ اللہ نے انسان کو کان، آنکھ اور دل جیسے اعضاء عطا فرمائے اور ان کی کارکردگی کے متعلق قیامت والے دن باز پرس ہوگی۔

امام رازی اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ یعنی قوتِ علمی اور قوتِ نظری۔ قوتِ علمی کا منظر ہاتھ میں۔ کیونکہ تمام کارہائے قوتوں سے انجام دینے جاتے ہیں اور قوتِ علمی یا نظری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ عقل کو برہمنے کا۔ لانا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ انبیاء و عظیم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں سے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی برگزیدہ ہزاروں میں قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا فکری کمال درجے کی تھی۔ عام انسانوں کی نسبت انہوں نے انہیں عقل و شعور اور فہم و فراست بھی زیادہ عطا فرمایا تھا اور علمی کا طے سے ہیں وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

علامہ زبیر عسکری کہتے ہیں کہ اس مفہوم اس طرت سمجھیں کہ جو لوگ ہاتھوں اور آنکھوں کی قوت کو صحیح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جائز امور کو انجام دیتے ہیں اور منہیات سے بچتے ہیں، وہی اصل میں ہاتھوں اور آنکھوں سے ہیں۔ اور جو ان اعضا کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ گویا ان اعضا کے ہی محروم ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَانِ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (الانفال۔ ۲۲) بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قوم وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر یہ لوگ عقل و شعور کو برہمنے کا رشتے تو کفر و شرک جیسی ملک بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ کفر و شرک تو عقل کے بھی خلاف ہیں اور فطرتِ سلیمہ کے بھی خلاف ہیں۔ فرمایا یَفْقَهُوْنَ فَكَرِهًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِحِبَّ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ فَاَنْتُمْ رٰغِبٌ لِّمَوْنِ (الزمر۔ ۷) یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں۔ اُس کے برائے جیسے عقل سے واقف ہیں مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بلکہ بالکل غافل ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی قوتِ علمی

اور قوتِ علمی یا فکری سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف مذکورہ
انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قویٰ کو بالکل صحیح صحیح طریقے سے استعمال
کرتے تھے۔ گویا وہ صحیح معنوں میں مامیوں اور آنکھوں والے تھے۔ وہ کمالِ نبی
کی قوتِ علمی اور قوتِ نظری کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کی
تعریف فرمائی ہے۔

عصمتِ انبیاء

اکمل روایات میں اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے متعلق دو
دلائل بیان فرمائے ہیں۔ عصمتِ انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ای کو کارِ نبی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ فرشتے
تو سارے ہی مخصوص ہیں، البتہ ان لوگوں میں سے یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل
ہے۔ مستزاد قسم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے
البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اس ضمن میں تمام مفسرین، محدثین،
محققین اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی تمام صفاتِ اکابر سے پاک ہوتے
ہیں۔ دراصل گناہ وہ ہوتا ہے جو قصد اور ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ مگر نبی کے
متعلق ایسی بات سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے
جو خطائے اجتہادی کے درجے میں آتی ہے، لیکن نبیوں کو اس پر بھی سخت گرفت
ہو جاتی ہے۔ بعض انبیاء کی ایسی لغزشوں پر انہوں نے اپنے اپنے ظلم اور گناہ کے
الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور پھر اپنے لیے استغفار بھی کرتے ہیں وہ حقیقی
گناہ نہیں ہوتے بلکہ انبیاء علیہم السلام معمولی کوتاہیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہوئے
ان لغزشوں کی معافی طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مقامِ رفیع کی
دلیل ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی اپنی تفسیرِ بیان القرآن میں رقمطراز ہیں
کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ تو حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ان کو حقیقی سزا ملتی
ہے۔ بظاہر تو یہ گناہ نظر آتا ہے۔ مگر یہ بلا ارادہ و قصد معمولی لغزش ہوتی ہے

جہاں تک منہ کا تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ امتدادیں بھی جسمانی حد تک محدود ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی منہ اگر وہ ہے جو پیغمبروں کو آخرت میں ملے گی۔

پیشانی و زانو

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ جُمُوعًا لِّاَنَّ لَهُمْ مَنَازِكًا هِيَ رِجَالُهُمْ خَاصَّةٌ فَذَلِكُنَّ الْمَوَاقِدُ الَّتِي عَلَيْهَا يَنْفَخُونَ الْوَهْدَانِ فِيَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِالْمَاءِ فَيَكْوَى بِهِ الْعِلْمَ وَالْأَرْضَ فَبِهِمْ يَرْشَقُونَ

گھر کی یاد، یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کرتے۔ عام آدمی کی پوری زندگی تو بے اوقات آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے اور وہ اسے زندگی بھر فراموش کیے کہتے ہیں مگر اللہ کے نبیوں کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برگزیدہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

سورۃ الاحقار میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے یٰٰدْعُوْهُمْ
رَبِّہُمْ وَرَبَّہُمْ وَکَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ (آیت ۱۰۰) یہ لوگ ہم پر
اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے
تھے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ
کا بیان ہے کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ یَذْکُرُ اللّٰہَ فِیْ کُلِّ اَحْیَا یَوْمٍ
کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس
سے کسی وقت بھی قائل نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس
کی طرف اس قدر رغبت رکھنے والے ہوں اور اُس سے اس قدر ڈرنے والے
ہوں ان سے گناہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے۔ اُن کی آخرت کے گھر کی یاد ہی
اُن کی عصمت کی دلیل ہے۔

اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَعْلَمُ

روزگار

منتخب اور اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت پاتا ہے، اُس کو نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے، مگر نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص دُکریاں پاس کر کے، کوئی کورس پاس کر کے یا عبارتِ ربانیت کر کے منصبِ نبوت پر فائز ہو جائے، بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی ہستی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کرے گا جس سے قصہ و اُچارہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے مرنی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے: **إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَ لَآخِذِي بِالْأَعْدَاءِ** (۱۴۴) میں نے تم کو منتخب رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور پھر تمہیں شرفِ تکلم بھی بخشا ہے۔ پس جو میں نے عطا کیا ہے اُس کو پکڑ لو اور میرا شکر بجالاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ ایسی بہترین شخصیت کا ہونا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عصمتِ انبیاء کی دوسری دلیل ہو گئی۔

مولانا محمد قاسم
نازوتوی کی
تشریح

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نازوتوی شاد ولی اللہ کے سلسلہ کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت ہیں جن کو اللہ نے کمالِ درجے کا علم و عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ مولانا عہدِ اللہ بندگی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ اور حکیمانہ فکر کے مالک ہو کر باریک حقیقتیں صرف اہل ایمان کو سمجھا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا نازوتوی کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ اپنے تو اپنے وہ ہندو اور عیسائی جیسے انبیاء کو بھی اسلام کے غامض حقائق سمجھا سکتے تھے۔ شاہجہان پور کے تاریخی جلسہ میں جہاں ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کی وہاں مولانا نے اسلام کی حقانیت پر مدلل تقریر کی جسے تمام لوگوں نے اعلیٰ ترین تقریر تسلیم کیا۔

حضرت مولانا مازقویؒ نے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء) والی آیت سے عصمتِ انبیاء کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور معبودِ برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحقیقت مالکِ فرض ہے، اسی طرح اس آیت کی رو سے رسول کی اطاعت بحقیقت رسالتِ فرض ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا امکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی۔ اللہ کا نبی غلطی سے سبزا ہوتا ہے لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں لازم نہ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

حضور علیہ السلام بعض اوقات خوشگوار مزاج بھی فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاج کدے ہیں؟ فرمایا، ہاں! مگر میری زبان سے اُس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے، عام قاعنی اور نجی کے متعلق تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَحْكُمُ كَمَا يَمُوتُ النَّاسُ وَأَنْتَ عَفْوَانٌ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے مگر اپنے متعلق فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں مطلق ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ اور ایک انصاریؓ کے تنازعہ میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا مازقویؒ صاحب نے غلطی کی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی حفاظت کو اٹھا کر ان سے ایک دو غلطیاں بھی سرزد کرنے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ معبود نہیں بلکہ انسان اور بشر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریتِ رسالت کے سنت سے لوازمات خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں مثلاً یہ کہ انبیاء نکاح کرتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے

یہ انمولہ کی
کی غلطی

ان حقائق کی موجودگی میں نبی کی بشریت ثابت کرنے کے لیے اس سے غمگیاں
 سزا دکر ناقص قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی سے
 عصمت کو اٹھایا جائے خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی، تو پھر تو نبی پر سے اعتماد
 ہی اٹھ جائے گا۔ کہ نہ جانے فلاں بات اللہ کے نبی نے کس حالت میں فرمائی
 ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا غلطی۔ لہذا نبی کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
مِّنَ الْأَخْيَارِ ⑤٨ هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ
مَآبٍ ⑤٩ جَدَّتْ عَدْنٍ مَّفْحُومَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ⑥٠
مُتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِعَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
وَشَرَابٍ ⑥١ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الطُّرُقِ
أَتْرَابٍ ⑥٢ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمٍ لِّحَاسِبٍ ⑥٣
إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَةٍ مِّنْ نَّفَاقٍ ⑥٤ هَذَا لِمَنْ
إِنَّا لِلطَّافِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ⑥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
فَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑥٦ هَذَا أَقْلِيدٌ وَفَوْهُ حَمِيمٌ وَ
غَسَاقٌ ⑥٧ وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ⑥٨ هَذَا
فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ
صَالُوا النَّارِ ⑥٩ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
أَنْتُمْ قَدْ مُمِئْتُمْ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ⑦٠ قَالُوا
رَبَّنَا مَنْ قَدْ مَرَّلَنَا هَذَا فِرْدُ عَذَابًا ضِعْفًا
فِي النَّارِ ⑦١ وَقَالُوا مَالِكٌ لَا تَرَىٰ رَجَا لًا
كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ⑦٢ أَخَذَتْ لَهُمْ

سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ إِنَّ
ذَلِكَ لَحَقُّ غَنَاصِمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل ، ایسع اور زاکحل
علیہم السلام کا ۔ اور یہ سب خواب والے تھے (۴۸) یہ ایک
نصیحت ہے ۔ اور بیشک متقیوں کے لیے البتہ
بہت اچھا ٹھکانا ہے (۴۹) بات بات میں کہنے کے
لیے ، کھٹے ہوں گے اُن کے لیے دروازے (۵۰)
تجے لگا کر بیٹھے والے ہوں گے اُن میں اور
طلب کریں گے اس میں سے بہت سے پھل اور
مشروب (۵۱) اور اُن کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی
رنگیں رکھنے والی ، جنم عمر (۵۲) یہ وہ ہے جس کا
قسم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن (۵۳) بیشک
یہ البتہ ہماری ہی بھولی روزی ہے ، نہیں ہے اس
کے لیے کبھی (۵۴) یہ بات رات کو نے سن لی ، اور
بیشک سرکشوں کے لیے البتہ بُرا ٹھکانا ہے (۵۵) وہ
جہنم ہے ، جس میں وہ داخل ہوں گے ، پس بہت ہی
جُدی جگہ ہے آرام کرنے کی (۵۶) یہ بات (بھی قسم نے
سن لی) پس وہ پھیں گے کھوٹا ہوا پانی اور بدبودار
پیپ (۵۷) اور مزید بھی اس شکل کی طرح طرح کی
چیزیں (۵۸) یہ ایک فوج (گردہ) ہے جو گستی چلی آ
رہی ہے تمہارے ساتھ ، نہ خوش آہد ہو ان کو بیشک
یہ داخل ہونے والے ہیں روزخ کی آگ میں (۵۹) وہ

کیس گئے، بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے
 ہی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے اس چیز کو، پس
 بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ (۶۰) وہ کیس گئے
 لے ہمارے پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ چیز
 آئے بھیجی ہے پس اُس کے لیے کہ جسے عذاب دینا
 دوزخ کی آگ میں (۶۱) اور کیس گئے وہ دوزخ والے
 کہ کیا ہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو
 شریر خیال کیا کرتے تھے (۶۲) ہم نے ان کے ساتھ
 ٹھکانا کیا تھا، یا ان سے آنکھیں چوک رہی ہیں (۶۳) بیشک
 یہ البتہ برحق ہے جھگڑنا آپس میں دوزخ والوں کا (۶۴)

آیات

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام
 کے صبر و استقامت کا ذکر فرمایا اور ان کی تعریف میں ان کی قوت عملی اور قوت
 نظری کو بیان فرمایا۔ انہوں نے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی خدمت
 کا تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے
 دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو آخرت کے گھر کی یار جہی عظیم خدمت سے
 نوازا تھا۔ اللہ نے ان کو از خود منتخب فرمایا تھا اور وہ اُس کے برگزیدہ بندے تھے۔

اسماعیل علیہ السلام
 اور ذاکفل
 علیہم السلام

آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے تین مزید انبیائے کرام
 کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: وَإِذْ كُنَّا إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَ
ذَا الْكَفْلِ اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل، الیسع اور ذاکفل علیہم السلام کا
 وَكَانَ مِنَ الْآخِیَارِ یہ سب کے سب خدایاں نے انبیائے حق سے اللہ تعالیٰ
 نے انہیں بھی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی دعا کے نتیجے میں بڑھاپے میں قرار ہوئے، پھر آپ کا باپ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت اُمّ جثرہ کو مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ گئی۔ پھر حبیب آپ بھی گئے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اپنے اشرکے عکسے آپ کی گردن پر چھری چلا دی مگر اللہ نے آپ کو بچایا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے جس دوسرے نبی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت ایسح علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ان پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں جنہیں انہوں نے کسبرداری و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ گذشتہ سورۃ میں الیاس علیہ السلام کے بتائے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ دشمنوں کی ایذا و سائیروں کی وجہ سے آپ چھ ماہ تک رد پوش بھی رہے ہر حال آپ کے جانشین ایسح علیہ السلام ہوئے جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔

تیسرے نبی ذوالکفل علیہ السلام ہیں، بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتاتے ہیں، تاہم یہ بھی انبیاء کے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر آپ کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اللہ کے اس نبی نے بھی مخالفین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ بعض مغرور ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دور کے جبار اللہ کے پیروں کو قتل کر دیتے تھے مگر آپ نے تقریباً ایک سو اسیاد کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ یہ سارے انبیاء نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے عبرت و استقامت کا تذکرہ کر کے ان کے اسوۂ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید
نصیحت

آگے ارشاد ہوتا ہے ۞ اذ ذکّرٰہ قرآن پاک ذکر ہے۔ ذکر کے دو معانی آتے ہیں اور یہاں پر دونوں درست ہیں، ذکر کا ایک معنی آراء نصیحت ہے اور قرآن پاک بلاشبہ ستر پانصیحت ہی نصیحت ہے اور اہل

عقل و خرد لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت ۲۹۰ میں بھی گزر چکے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں و لیکن ذکر اولوالالباب اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

ذکر کا دوسرا معنی شرف ہے یعنی یہ قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے باہم اور عربوں کے بالخصوص باعث عزت و شرف ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کا قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس سے بڑا شرف کسی ہو سکتا ہے بشرطیکہ انسان اس میں غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں مسرور و بوجا بنیں۔ مگر انہوں نے کامقاہ ہے کہ اکثر لوگ نہ تو اس کو پڑھتے ہیں نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں نہ اس پر غور و عمل کرتے ہیں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح اس کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔

اپنے بعض برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے مطلقاً نیک لوگوں کو دیکھنے والے انہماک کا تذکرہ کر رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اچھے لوگوں پر انوارِ جبریل سلام سرشارت میں اچانک ارشاد ہوا ہے۔ وَ اِنْ لَّمْ يَنْفِقْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ فَذَلِكُمْ كِبَارُ الْقُلُوبِ یعنی شایستگیوں کے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ متعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو لہذا شرک اور معاصی سے بچتے ہیں اور حدودِ شرعیہ کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نقویؒ لکھتے ہیں کہ یہ کثرت ہے میں محافظت پر محدود شریعت یعنی شریعت الہیہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ الہی زندگی کا کوئی مہلک جو عبادت اور ریاضت جو ریاضت و معیشت، تجارت، ہویا و رابطہ باہمی، ہر سطح پر شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والے متقی بندے کا۔

فرمایا اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم جہنم قابل رہائش آگاہ ہے۔ بعض باغات و محض پیداوار کے لیے جوئے میں اور ان میں

کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی۔ البتہ جنت عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں ہر ایک خود بھی رہائش پذیر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ رہائش کی تمام سہولتیں بھی ہوں گی جن میں بہترین مکان اور اس سے متعلق تمام لوازمات کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے باغات کے متعلق فرمایا مَنْ شَاءَ فَلْيُزَكِّهِمْ الْأَنْبِيَاءُ متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ان میں ہر کسی رکاوٹ کے آجا سکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس دنیا میں تو بعض اوقات گھر پہنچنے میں کوئی دقت ہی پیش آسکتی ہے یا آدمی راستہ بھی غلط لے لے۔ مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی بغیر کسی رہنمائی اور وقت کے اپنے ٹھکانے پہنچ سکے گا۔

بہترین
خود روئی

فرمایا ان باغات میں متقی لوگ مَنْ شَاءَ فَلْيُزَكِّهِمْ گئے۔
يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغِلَافٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ۔ وہاں پر طلب کریں گے۔ بہت سے پھل اور مشروبات۔ سورۃ الطور میں ہے کہ جنتی جس قسم کا پھل اور گوشت چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوگا أَفْتَدُّ ذُلْفًا ذَاكِبًا وَأَعْبَرُمَةً يَشْتَبَهُونَ (آیت ۲۲) مشروبات میں سے شراب طور کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے، مثلاً سورۃ الدھر میں ہے وَسَقَىٰ لَهُمْ رَقِيقًا سَّحَابًا طَهُورًا (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو پاک شراب پلانے کا جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی اور انہیں دنیا کی شراب جیسی گندگی اور نشہ آوری نہیں ہوگی۔ گزشتہ سورۃ الصافات میں بھی گزر چکا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان میں لطیف شراب کے جام چلے رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں پُر لذت، شراب ہوگی لَا غَوْلَ فِيهَا (آیت ۴۷) اس میں کوئی سرگردانی نہیں ہوگی۔ بلکہ سرور ہی سرور ہوگا۔

باجی ہم عمر
عورتیں

فرمایا خور و نوش کی اشیاء کے علاوہ وَعِنْدَهُ هَذَا قَصِيرَاتُ الطَّرِيفِ
اَلْاَوَّلَاتِ ان کے پاس بھی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی
 تعمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے۔ عورت کے بغیر زندگی سونی سولی
 اور ناممکن رہتی ہے۔ اللہ نے مرد و زن کے باہمی تعلق کو اس طرح بیان فرمایا ہے
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (البقرہ ۱۸۴) عورتیں مردوں
 کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا
 کرے گا جن کو ازواج مطہرات (البقرہ ۲۵) یعنی پاک عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے
 ان کے اجزاء اور اخلاق مکمل طور پر پاک ہوں گے۔ اور یہی نگاہیں رکھنے والی
 اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاندانوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا کر
 بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس دنیا میں تو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کیسے مارتی ہیں۔
 کلپوں اور سینا گھروں میں جاتی ہیں، پردہ گرہم چلاتی ہیں اور کانے گا کر غیر مردوں
 کا دل سبالتی ہیں، مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ جتنی عورتوں کے اپنے خاوند
 اس قدر حسین و جمیل ہوں گے کہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی نہیں اور یہی چیز
 ہر مرد اور عورت کے حق میں عظمت و پاکدامنی کی علامت ہے۔

مرد و زن کا ہم عمر ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ عمر کے تفاوت کی وجہ سے
 کسی ایک پیچیدگیاں اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں مگر جنت میں ایسا کوئی مسئلہ
 پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جتنی مرد اور جتنی عورتیں ہم عمر ہوں گے۔

بالفاظ
روزی

ارشاد ہوتا ہے هَذَا اَمْرًا قَوِيًّا وَّوَنَ لِّتَوَهَّجَ الْحَسَابُ یہ وہ چیز
 ہے جس کا حساب کے دن وقیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَنَسْرَافُ
اِنَّ هَذَا لَبَدٌّ فَنَ اِیَّ ہمارے طرف سے روزی ہے ہالہٰذا مِن ذَفَاد
 بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اکثر چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے،
 فطیس تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کارخانوں کی پیداوار بند ہو
 جاتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کمی

کمی واقع نہیں ہوگی، جنت میں ہر چیز با اذیٰل میسر ہوگی۔

سرکشوں کا
بترین ٹھکانا

فرمایا هَذَا یہ بات تو ہوگئی، تم نے جنہوں کے انعامات کا تذکرہ سن لیا، اب ذُرَّانَا فرماؤں گا انجام بھی ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِلَطْفِیْنِ لَشَرِّ مَآثٍ اور بیشک سرکشوں کے لیے بُرا ٹھکانا ہوگا، جن لوگوں کی فکر، اعمال اور اخلاق خراب ہوں گے اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑا ہوگا، کفر، شرک اور ظلم و تعدی پر اصرار کرتے ہوئے بدعات، کج رواج دیتے ہوں گے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کی حق تلفی کے مرتکب سب سے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانا بہت بُرا ہوگا۔ اور وہ کون سا ہے؟ جَهَنَّمَ وہ ٹھکانا جہنم ہے یَسْتَلَوْنَهَا جس میں داخل ہوں گے فَیَسْأَلُ السَّعَادُ پس یہ آرام کرنے کے اعتبار سے بہت ہی بُری جگہ ہوگی یعنی وہاں کوئی آرام میسر نہیں آئے گا۔

بترین
غور و غور

فرمایا هَذَا اس عذاب سے فَإِنَّ ذُو قُوَّةٍ سمیٹنے و غنائے پس عیسٰی اس کو کھودنا بنوا پانی اور بہبود آب پیپ ہے، جسم کھوسے ہوئے گرم پانی کو کہتے ہیں جو درختوں کو پیسے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَتَقْوَا مَآلَ حِمِیْمًا قطعِ انعام هَذَا (آیت - ۱۵) جب وہ اتنا گرم پانی پئیں گے تو اچی کے پیٹ کی آتیش کٹ کر نیچے گرم پانی کی اس پانی کا ایک ہی گھونٹ جسم کے پورے اندرونی نظام کو درجہ بریج کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر دوسری چیز عِشْق کا ذکر ہے، عشاق زخموں سے سینے والی پیپ کو کھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر عشاق کا ایک ٹول دنیا میں پھینک دیا جائے تو تمام انسانوں اور جانوروں کی زندگی اس کی ٹوک وجہ سے تلخ ہو جائے، امام ابن جریرؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ عِشْق و عِشْق دو چیزیں ہیں جس سے مراد سخت ترین گرم پانی اور عشاق کا مطلب اے ثانی عِشْق یا عِشْق پانی ہے جس کا دوسرا نام زہر بریج ہے جس طرح سخت گرم پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسی طرح سخت

جیسے گھبراہ ہوئے اور پھر جہنم کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ فَبَشِّرْ
الْقَارِئِينَ بِتَقْدَارِ عِزَّتِهِ کی بہت ہی بڑی جگہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست
 کریں گے قَالُوا رَبَّنَا هَلْ أَتَىكَ لَنَا هَذَا پروردگار! جس
 نے ہمارے لیے یہ مصیبت آگے بھیجی ہے یعنی جو لوگ ہمارے لیے عذاب
 کا باعث بنے ہیں فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فی النار ایسے شخص کو
 دوزخ میں دگنی سزا دے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ وَلَنْ
مِنْ دُورٍ میں دوسری جگہ موجود ہے کہ متبوعین کہیں گے کہ تم نے خود ہی تمہاری کار راستہ
 اختیار کیا تھا، تمہارے مقصد و ارادہ کے ساتھ اس راستہ پر چلتے رہتے رہے، ہم
 نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ ضرور ہی ہمارے پیچھے چلو۔ اب ہم یہ کیسے
 الزام دھرتے ہو۔ دوزخیوں کی ایک دوسکریہ الزام تراشی بچلے خود ان
 کے لیے ایک ذہنی عذاب ہوگا۔

اہل ایمان
 کی تلاش

اگلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی ایک اور چیز کی کا ذکر کیا ہے
 جنہیں لَرْجِ جَهَنَّمَ میں پہنچ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے، اور پھر وَهَآلِ الْوَاوَا
لِنَا لَا تَرَامِي رجالاً صُفًّا نَعْدُوهُمْ وَهِيَ الْأَسْرَارُ کہیں گے کہ ہم یہاں
 اُن مردوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم شریر خیال کرتے تھے أَتَخَذَ فَهْمُ
سِخْرِيَّ یا وہاں ہم ہم اُن سے ٹھٹھکیا کرتے تھے، اُن کا مذاق اڑایا کرتے تھے
 یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دوزخ واسے اُن کو یاد کریں گے اور کہیں گے
 کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں مگر وہ کہاں ہیں جنہیں ہم طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا
 کرتے تھے، پھر خود ہی کہیں گے، کیا وہ لوگ یہاں آئے ہی نہیں أَمْ زَاغَتْ
عَيْنُهُمْ الْأَبْصَارُ یا ہماری آنکھیں چرک رہی ہیں اور اُن کو تلاش کرنے سے
 عاجز ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی رحمت کے مقام میں
 ہوں گے، وہاں دوزخ میں کہاں نظر آئیں گے؟

فرمایا یاد رکھو! إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ

اہل دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا تنازعہ اور ایک دوسٹر پر الزام تراشی
 بالکل ایسی ہی ہوگی۔ یہ آپس میں جھگڑا کریں گے اور پھر دوسروں کے متعلق بھی
 گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ صورت حال ان کی پریشانی میں مزید اضافہ
 کا باعث بنے گی۔

وما لہم ۲۳

درس دہم ۱۰

صفحہ ۲۸

آیت ۶۵ تا ۷۰

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥۵ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑥۶ قُلْ هُوَ
 نَبَوَءُ عَظِيمٌ ⑥۷ أَنْتُمْ عِنْدَهُ مُعْرِضُونَ ⑥۸
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ
 يَخْتَصِمُونَ ⑥۹ إِنْ يُؤْخَىٰ إِلَىٰ آلَا أَنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑦۰

ترجمہ: آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر! جسے شک میں نہ رہے)
 شانے والا توں، اور نہیں ہے کوئی الا اللہ نے سزا
 جو ایک ہے اور نہ پرست ہے ⑥۵ جو پھر واپس ہے
 آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، وہ
 کمال قوت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے ⑥۶ آپ
 کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے ⑥۷ تم اس سے
 اعراض کرتے والے ہو ⑥۸ نہیں تھا مجھے علم طور اعلیٰ
 کا جب کہ وہ آپس میں تھرا کر رہے تھے ⑥۹ نہیں تھے
 کی باقی میری طرف مگر یہ کہ بے شک میں ڈرتے والا
 ہوں کھول کر ⑦۰

اس سورتہ کی ابتداء میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ نے تمام پہلوئیں

ہے۔ برعکس، نقص اور کمزوری سے پاک ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاتحاد ۱۹۰) یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اُس کا شریک بناتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بلند و بزرگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہی صرف اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ وہ تو آخرت کے جہاں کا بھی بلا شریک غیرت الہی مختار ہے۔ اُس کا اعلان ہے وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ رَحْمَةً ۚ (مائدہ ۱۳) یہ دنیا ہی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہر دو جہانوں میں ہماری ہی حکومت ہے، ہمارے سوا دونوں جہانوں میں کسی غیر کا علم نہیں چلتا۔

سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مشرکین کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو وہ تعجب ہو کر کہنے لگے أَجَعَلَ الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا بِمِثْلِ آبَاءِ هَٰؤُلَاءِ الْأَشْيَاطِ عِجَابَاتِ (آیت ۵۰) کیا اس شخص نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنالیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (الانعام ۶۱) اور وہ اپنے تمام بندوں پر تسلط رکھتا ہے۔ سب چیزیں اُس کے اختیار میں ہیں۔

فرمایا خدائے واحد کی ایک صفت یہ بھی ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (البقرہ ۲۵۵) تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں، درمیانی فضا ہو یا فضا کی گہرائی، سورت، چاند، ستارے وغیرہ سب کا رب وہی ہے۔ وہ اللہ کی کمال قدرت کا مالک اور ہر چیز پر غالب، اور العظائم بخشش کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر فروری گرفت نہیں کرتا بلکہ سنبھل جانے اور توبہ کر لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان اُس کی طرف رجوع کرے، اور تائب ہو جائے تو وہ نہ صرف غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بلند درجہ بھی عطا کرتا ہے۔

قیامت بخیر
بشریٰ

اگلی دو آیات میں وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ، کہ چیکے هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ تاکہ یہ ایک
بڑی خبر ہے، اس سے مراد قیامت کی خبر ہے جیسے سورۃ النبا کے آغاز میں
فرمایا عَمَّا يَدْعَأُونَ ① عَنِ الشَّيْرِ الْعَظِيمِ ② یہ لوگ کہتے ہیں
ہمارے میں ایک دوست کے پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر ہے ہمارے میں یعنی
قیامت کے متعلق جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں؟

علامہ زحمتی فرماتے ہیں کہ هُوَ کا اشارہ نہ صرف وقوع قیامت کے
متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے۔ توحید کا منہ بھی عظیم خبر ہے
جیسے اللہ کے سارے پیروں نے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری طرف نبی کی نبوت
رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ خدا کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور
شرعیات کے احکام کی تبلیغ نبوت و رسالت کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے۔ اسی
طرح نزول قرآن پاک بھی ایک عظیم خبر ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل
فرمایا۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، نہ کسی سے علم
حاصل کیا۔ نہ کوئی کتاب پڑھیں مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو تمام علوم و
سے آگاہ کیا۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے ممکن ہوا اور یہی اس کتاب کی صداقت
کی دلیل ہے۔ پھر حال فرمایا کہ قیامت، توحید، رسالت یا قرآن جیسے ایک بہت
بڑی خبر ہے أَشْمَعُ عَمَّا يُخْرُصُونَ مگر تم اس سے اعراض کرنے والے
ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو وقوع قیامت کے منکر ہیں
یا اس کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو وحی الہی ہونے کا یقین
نہیں کرتے۔

علامہ اعلیٰ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت مَلَائِكَةٍ کا تذکرہ فرمایا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَنْ كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِأَمْرِ الْأَعْلَىٰ
إِذْ يَخْتَصِمُونَ جسے ملائکہ اعلیٰ کے متعلق کچھ علم نہیں تھا جب کہ وہ تبار

کہہ رہے تھے۔ علاءِ اعلیٰ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی بلند و عالی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں علاءِ اعلیٰ کا ذکر موجود ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اس کائنات یعنی ارض و سما، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب اربوں کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت علاءِ اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہذا اُنہیں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے لئے بعض کام مقرر کئے ہیں۔ لَا یَقْضُونَ الدَّاءَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ (التخیم: ۱۷) فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مذہب بنایا ہے اور وہ لوگوں کی اصولوں کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ غیر مذہب، فاسق اور عسیدہ، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بدتر ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو علاءِ اعلیٰ کے یہ فرشتے اُن کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اُن پر دعائوں کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دعائوں کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اُن کے لیے جزائے عمل میں مزید بستی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جن کے حق میں فرشتے بددعائیں کرتے ہیں اُن کی ذات میں حسرت و افسوس اور مذمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اُن کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ باعتبار جماعت ان فرشتوں کو علاءِ اعلیٰ کہا جاتا ہے، باعتبار مجلس ان کا نام مذی اجلی اور باعتبار رفاقت ان کا نام رفیقِ اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات کے وقت یہی دعا کی

تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ ! مجھے رشتہ اعلیٰ میں پہنچانے۔
 شاید صاحب فرماتے ہیں کہ علاء اعلیٰ کے فرشتوں میں تین درجے پائے جاتے
 ہیں۔ پہلے درجے کی جگہ اللہ کا مادہ تخلیق بہت ہی بسیط اور لطیف ہے۔ ان کے
 مادہ تخلیق کی مثال کوہ طور پر نظر آنے والی آگ کی سی ہے۔ جب کوئی غایہ اللہ ہم مدین
 سے واپس اپنے اہل آسے آئے تو انہوں نے طور پر آگ دیکھی۔ قریب گئے تو
 دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کو جھپٹی نہیں تھی۔
 درخت کی سرسبز دھڑ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ معلوم شریعت کا، فرشتہ کے صفا
 حجاب ناری تھا یا حجاب لوری تھا مطلب یہ کہ علاء اعلیٰ کے پہلے درجے سے
 فرشتوں کو اللہ نے مذکورہ آگ جیسے مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے اجزاء
 نہایت لطیف ہیں اور اللہ کے ان میں نہایت لطیف رہیں یہ ان کی اور ان
 کو بہت بڑی بات غطا فرمائی ہے۔ ان کی توجہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجاہد
 کی طرف مائل رہتی ہے۔

علاء اعلیٰ کی دوسری درجہ کی جماعت۔ وہ ہے جسے اللہ نے عالم
 کے لطیف عناصر سے پیدا کیا ہے اور یہ بھی بڑے لطیف فرشتے ہیں۔ یہ جماعت
 بھی پہلی جماعت کے ساتھ ملتی ہوئی ہے۔ شاید صاحب فرماتے ہیں کہ علاء اعلیٰ کی
 تیسری جماعت انہی افضل الابرار ہیں۔ انہوں میں افضل ترین لوگ ایسا اور
 خاص ہیں اپنا مادہ دور ختم کرنے کے بعد علاء اعلیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علاء اعلیٰ
 کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام لینے
 میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے ایک فیصلہ پہنچاتا ہے۔ مخلوق بنانے
 ہونے والی راحت کو یا سختی کو یا بد حالی یا باران رحمت کو یا غصہ کی
 سبب انی و شر کے واسطے نازل العمل ہوتی ہیں جس مقام میں یہ جماعت
 رہتی ہے اُس کو نظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر
 کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر اس کے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ انہوں
 نے حجۃ اللہ البالغہ صلی

میں آبیائے کرام یا دیگر کائناتوں کی رو میں ہیں۔ اس مادی جسم کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی اس رفیقِ اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہیں۔

ہوا غفل

اللہ اعلیٰ کے بالمقابل ملا سائل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام خلیقِ القدس سے نیچے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے بہت سے طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض قبر اور ہرگز میں متعین ہیں۔ کوئی زمین پر اور کوئی فضا میں۔ بعض ہندوؤں میں اور بعض انسانی اجسام کے اندر متعین ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض ان لوگوں کے اعمال دیکھنے پر مامور ہیں اور بعض کو اللہ کے دیکھنے اور پروردگار رکھا ہے۔ جب ان تمام فرشتوں کی روشنی ایک وقت چلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے طبیب ایک وقت روشن کر دیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ روشنی جس مقام تک پہنچتی ہے اُس کو علیین کہا جاتا ہے۔

تشریح
بہانِ بزرگ

فرمایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کرتے تھے۔ اس حوالہ کے متعلق حضرت کریم دو تفسیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں میں بات بہت برائی۔ جس کا ذکر آٹھ آیات میں آیا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ آدم سے افضل ہے۔ لہٰذا اور اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے راند ڈر دیا کہ ٹھیک اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ ایک توجہ تکرار ہے۔

دوسری تشریح خود حضور علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے ہے۔ منہ احمد اور ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے کافی دیر سے تشریف لائے یہاں تک کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔ آپ جلدی سے تشریف لائے۔ اقامت کہی گئی اور آپ نے

وقت کی تنگی کل وجہ سے جسکی نذر پڑجائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ہماری طرف
 متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے اس بڑے ارشاد
 فرمایا۔ اِنِّیْ قُمْتُ مِنَ الْبَیْدِ فَصَلَّیْتُ مَا قَدَّرَ لِیْ فَبَقِیْتُ فِی
 صَلَواتِیْ فَرَأِیتُ نَبِیِّیْ فِیْ أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ
 هَلْ تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْعَمَلُ الْأَعْلٰی قُلْتُ لَا
 اَدْرِیْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَرَأِیتُهُ فَوَضَعَ کَفَّهُ بَیْنَ
 کَتِفَیْ حَزْرٌ وَحَدَّثَ بِرُودِهَا فِیْ غُحْرِیْ فَقَلِمْتُ
 مَا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ - قَالَ یَا مُحَمَّدُ هَلْ
 تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْعَمَلُ الْأَعْلٰی قُلْتُ نَعَمْ
 فِی الْكُفَّارَاتِ فَقُلُ الْأَوَّلَامِ إِلَى الْجَنَّاتِ الْمُكْتَثِ
 فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي
 الْمَكَاهِرِ قَالَ وَمَا الدَّرَجَاتُ قُلْتُ رَاضِعَاتُ الطَّمَامِ
 وَلَبَنُ الْحَزَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ بِنَامٍ ثُمَّ قَالَ سَلِ
 قُلْتُ اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ
 الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَالِیْنِ وَاِنْ تُعَذِّبْنِیْ فَاَنْتَ خَمْسِیْ
 وَاِذَا ارَدْتُ بِقُوَّةٍ فَتَنَةً فَتَوَفَّنِیْ عِنْدَ مَفْتُونِیْ
 وَاسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ تُحِبُّ وَحُبَّ شَمْلِیْ بِقَرِیْبِیْ
 الْعَلَمِ - حُبِّكَ میں رات کو بیدار ہوا اور نماز پڑھی جتنی مقدار میں تھی۔ محمد پر
 روزانہ نماز ہی اونچک طاری ہوگئی اور میں بوجھل ہو گیا۔ میں نے اسی حالت میں اپنے
 پروردگار کو بہت ہی عمدہ صورت میں دیکھا، تو اس نے فرمایا اے محمد! کیا آپ
 جانتے ہیں کہ ملاو اعلیٰ کس چیز میں شکار کہے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ پروردگار
 میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ سوال تین دفعہ کیا اور میں نے تینوں مرتبہ وہی جواب
 دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے

کے درمیان رکھا۔ بیان تک کہ میں نے اس کی ٹھنک پٹنے دل میں محسوس کی اور پھر ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے فرمایا۔ اے محمد! یہ بتلاؤ کہ علامہ اعلیٰ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ گناہوں کے کھدروں کے بسے میں تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ راستہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت میں شریک ہونے کے یہ پاؤں سے چل کر جانا، رجب کہ ہر سر قدم کا اٹھنا غلطیوں کا گناہ بننا ہے اور راستہ کی بلند ی کا سبب بنتا ہے (نیز فرمایا) سبب میں غماز کے بعد بیٹھنا، تخلیعتہ بعد نشست کرنے کا مل وضو بنانا، یعنی گرمی سردی کی پروا نہ کیے بغیر اچھی طہارت وضو کرنا۔ پھر مجھ سے خدا تعالیٰ نے پوچھا اور مجھے کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور راتوں کو غماز پڑھنا جب کہ کوئی سوئے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا، ٹھیک کیا، مانگتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا، مولاکریم! میں تجھ سے غیبیوں کے کرنے، مشارکات کے ترک کرنے کی اور سنا کہیں کے سنا قد محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے میری کوتاہیاں معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے باہر سے ہیں آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے اس سے اور پھر دیکھا کہ اس میں سوال کرنا، یوں تیسری محبت کا، اور اس کی محبت کا جو مجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیسرے قریب کرنے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات برحق ہے لہذا اس کو سیکھو اور سکھلاؤ۔ بعض کہنے میں کہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو یہابی کی حالت میں پیش آیا، ستر بیسج بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا۔

اس آیت کریمہ میں یَحْتَسِبُونَ کا لفظ آج سے ہیں کا معنی تکرار یا جہاز کرنا ہوتا ہے۔ مگر شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اس مقدم پر فرشتوں کے جھگڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عام بات حیرت یا بکثرت مباحثہ ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔

تھیلی غلام
کے اثرات

اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کے لئے غلام غیب ثابت نہیں ہوتا
بلکہ غلام غیب، تو جب ہوگا جب ہر چیز کا ہر وقت، علم ہو، اور یہ خاصہ خداوندی
ہے حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تھیلی ڈالی تو ہر چیز روشن ہو گئی اور جب
وہ تھیلی دور ہو گئی تو پھر کچھ نظر نہ آیا یہ تو وہی بات ہے۔

گجے بر طاریم غسلی نشینم

گجے بر پائے پشت خود نہ بینم

ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے محل پر ہوتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے
اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی حضرت
یعقوب علیہ السلام کو اڑھائی سو میل سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی یہ کہ جب
وہ ایک میل کے فاصلے پر کنوئیں میں پٹے بسنے لگے تو کچھ پتہ نہ چلا نہ سہا
کی روایت میں آتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا
مَنْ مَرَّ بِهَذَا مَرَّةً يَفْقَهُ مَقَامِي هَذَا يَعْنِي حَيْثُ كُنْتُ فِي هَذِهِ
یہ کھڑا ہوں، جو جیسے سوال کرلو، میں جواب دوں گا۔ اُس وقت تھیلی اتار
کہ نمدل ہو رہا تھا جس سے ہر چیز روشن نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ وہ آدمیوں نے سوال
کیا جن کے حضور علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہ
رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِآيَاتِهِ سَلَامًا دِيْنَا وَبِعَمَلِنَا سُلَامًا رَسُوْلًا وَبَيْنَا
میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہوئے پر، اسلام کے دین ہوئے پر اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ حضرت عمرؓ نے یہ کہ
کہ اس سلسلہ کلام کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص اس سب سے سوال نہ کرے اور پھر
خدا تعالیٰ کا غضب ہی نہ مائل ہو جائے، اُس وقت حضور علیہ السلام جوش کی حالت
میں تھے۔ اور آپ کا پیرو مبارک شرف تھا۔ پھر یہ کہ ان الفاظ میں کہ آپ خاموش
ہو گئے۔

رسالت ال
حقانیت

یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے

حضور علیہ السلام کو بتلائیں۔ اسی بات کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کھلوا دینا یہی حق
 اَلْحَقُّ اَلَا اَنْتَ اَنْتَ ذِیْ قُوَّةٍ مِیْر کی طرف تو یہی حق کی جائز ہے کہ میں
 کھول کر ڈرنائے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کتا ہیں پڑھیں اور نہ کسی سے پڑھیں۔ بلکہ
 میں تو تمہیں دسی باتیں بتلاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سچے سچے اور یہ
 میری نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے، مشرکوں کے عقیدے سے یہ خلافت
 تو میں خدا ہوں اور تم حاجت روا اور مشکل کشا میں تو بڑائی اور عقائد فاسد کے انجام
 سے کھول کر ڈرنائے والا ہوں۔ میں لوگوں کو خبر داتا ہوں کہ اگر بڑائی کو اختیار
 کر دیں تو اس کا نتیجہ بھی بڑائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۱ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتٍ ۝۱۲ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝۱۳ اِلَّا اِبْلِیْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۱۴ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ ۤاَسْتَکْبِرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝۱۵ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝۱۶ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝۱۷ وَاِنْ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۱۸ قَالَ رَبِّیْ فَانْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّعْشَوْنَ ۝۱۹ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝۲۰ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝۲۱ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِیْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۲۲ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ۝۲۳ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۝۲۴ لَا مَلَأْتُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۲۵

ترجمہ: جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے،
 بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان مٹی سے (۴۱)
 جب میں اُس کو برابر کروں اور پیونیک بالوں اس کے
 اندر اپنی طرف سے روح ایسی گر پڑو تم اس کے
 سامنے سجدہ کرتے ہوئے (۴۲) پس سجدہ کیا فرشتوں نے
 سب کے سب نے (۴۳) مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا
 وہ کفر کرنے والوں میں (۴۴) فرمایا (اللہ نے) اے ابلیس!
 کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اُس کے سامنے
 جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تو
 نے تکبر کیا ہے یا تر بڑے درجہ والوں میں ہے (۴۵)
 اُس نے کہا، میں بہتر ہوں اُس سے۔ تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے (۴۶) فرمایا (اللہ نے)
 نکل جاؤ یہاں سے، بیشک تم مردود ہو (۴۷) اور بیشک
 تجھ پر میری لعنت ہے انسان کے دن تک (۴۸) کہا
 اُس (ابلیس) نے اے میرے پروردگار! پس جہنم
 دے مجھے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۴۹) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک تو جہنم دے ہوگا
 میرے سے ہے (۵۰) ایک معلوم وقت کے دن تک (۵۱)
 کہا اُس نے پس تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان
 سب کو گمراہ کروں گا (۵۲) ہاں! مگر جو تیرے مخلص
 بندے ہوں گے ان میں سے (۵۳) فرمایا پس ٹھیک
 بات ہے اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں (۵۴) اور
 میں ضرور پھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے

کہ جنہوں نے پیردی کی تیری ان میں سے سب کے سب (۸۵)

گزشتہ درس میں نبوت و رسالت، مآذکر ہوا۔ اور پھر اسی مسئلہ میں اللہ تعالیٰ نے علامہ اعلیٰ کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے اعلان کیا کہ میں نواز
سنائے گا۔ ہوں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو دہلی اور قندھار ہے۔ اور
جراح و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ نے لوح
رسالت اور نزول قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک خطِ نبی ہے جس سے
تم اعراض نہ کرو۔ مجھے تو علامہ اعلیٰ کی تیار کردہ علامہ ہیں شاہ میری طرف سے یہ بات
نواز اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ علامہ اعلیٰ کے متعلق حضور علیہ السلام
نے خود بھی تشریح فرمائی۔ شاہ عبد القادر دہلوی نے فرمایا کہ آیات میں آمد و تخلص
آدم کا واقعہ بھی علامہ اعلیٰ کے بحثِ مباحثہ و مضمون تھا۔

ارشاد ہوتا ہے اِذَا قَالَ رَبِّيَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡسِیْ وَاقِعُوْهُ فَاِذَا

میں لازم ہے کہ میرے پروردگار نے فرشتوں سے فرما دیا کہ جس شخص کو
 حق طبع کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی حاضر ہوں
 دیا جائے گا۔ اس وقت یہ شخص پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں یعنی انسانی
 ڈھانچے کے گوشت پوست و ہڈیوں جو رتوں اور تمام اخلاص کو اپنے مقام
 پر درست طور پر رکھ دوں، اور اس کی ظاہری اور باطنی قوی کو متکمل کر دوں۔
 وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ اور اس میں اپنی جانب سے روح بھی پھونکا
 دوں۔ انسان مادہ اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسانی ڈھانچہ تو
 مادی عناصر سے تیار ہوتا ہے مگر اس کی روح عالم بالا کی طرف سے آتی ہے۔
 جب انساں تخلیق کے ابتدائی چار ماہ گزر جاتے ہیں، تو بچہ اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ روح اس جسم میں ڈالی جاتی ہے جو
 انسانی جسم کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور پھر اس روح کی وجہ سے انسان
 میں صفاتِ کمال پیدا ہوتی ہیں۔

نہیں تھے، اور عبادتِ طواغیٹوں میں ہی گئے بے غصے۔ لہذا فرشتوں اور جنات
سب کو سجدے کا حکم ہوا تھا، ممکن ہے کہ صرف طواغیٹوں کو حکم ہوا ہو یا سارے
کے سارے فرشتوں کو، لیکن ہرگز ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس تذکرہ میں تمام طبقات
کے فرشتے شامل تھے، بہر حال ابیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ
وہ مشجبر تھا اور کافروں میں سے تھا۔

ابیس سے
باز پرس

ابیس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح باز پرس کی کہ اَلْاِیُّهَا
یٰۤاِبْرِیْمُ مَا هَٰذَا اَنْ تَسْجُدَ لِصَلٰةٍ نَّهٰی عَنْهَا
اے ابیس! تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ اس کے سامنے جس نبی
میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ کیا تھا اس کی برکت کیا کرنے
تو سبک کیا تھا؟ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ یا تو نے اپنے آپ کو اونچے
سمجھنے والا سمجھا۔ قَالَ ابیس نے جواب دیا اَنَا خَدِیْعٌ مِّنْ دُونِ
اُنْ سَعْدِیُّوْنَ، پھر بھلا میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں سجدہ دینا ہوتا۔ اور
بستری کی وجہ یہ بیان کی تھیں اِنِّیْ مِّنْ مَّا اَخْلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ
پروردگار! میری تخلیق تو تو نے آگ سے کی جب کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا
کیا۔ آگ لطیف اور بلند چیز ہے جب کہ مٹی ایک کثیف چیز ہے۔ تو پھر بھلا
میں اعلیٰ ہو کر اونچی کے سامنے کیوں سجدہ کریں۔ گویا اس نے تئجیر کی وجہ سے
آدم علیہ السلام کو خفیہ جانا جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ انجام پانے والی
اس کی لاکھوں سال کی قیامت اور دیگر عبادت رائیگاں چلی گئیں۔

اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ

ان آیات میں بیان کر دہ دو چیزیں خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔ پہلی بات
یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اگر بعینہ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھوں جیسے
تصور کے جائیں تو یہ تو خدا تعالیٰ کے لیے جس شایستگی اور یہ کفایت، کیونکہ
اللہ تعالیٰ جس قدر جہت اور مادیات سے ورہا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات
کو عقل سے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس

کا اپنا ارشاد ہے لَیْسَ کَیْسٌ لَکِیْلٌ شَیْءٌ (الشوریہ - ۱۸) اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ہر وقت اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا یہی ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص، اور مادیات سے پاک اور منزه ہے۔ لہذا ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ تو میں مگر مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اُس کی شان کے لائق ہیں ہم اُسے خیال میں لانے سے قاصر ہیں۔ بعض روایات میں آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ وائیں میں، وہاں بائیں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ بائیں ہاتھ کمزوری اور عیب کی علامت ہے کہ ہم اس سے استغناء پاک کرتے ہیں اور بھلاستے ہو کہ دور کرنے میں۔ لہذا اگر بائیں کی نسبت خدا کی طرف کی جائیگی تو اس سے عیب ثابت ہوگا جو کہ خدا کی شان کے لائق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے علاوہ بعض دیگر اعضاء مثلاً چہرہ، پندلی، رِوَا، اُذُن اور قدم ذکر بھی آئے ہیں۔ بعض روایات میں تو رِوَا و دُورِخ میں ڈالنے اور پندلی، اُذُن اور قدم کا ذکر بھی آتا ہے۔ نیز ہندو میں بتوں کی عکاسی سے نہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہیں۔ یہودی لکھتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ نہ ہوتے ہیں، وہ نمودار اور تخلیق کوایت ہوگا۔ مگر اللہ نے فرمایا سُبْحٰنَکَ یٰذَا الْمَیْسَرِ مَلٰئِکَہٗ یُخْبِرُوْنَ کَیْفَ یَشَآءُ وَاَلَّا اَمْرٌ ۚ (۱۶۳) جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ نفع ہیں، مگر وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے جسے چاہے وہ ثابت اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور آیت زیر در میں بھی فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا تو دُورِخ اعتدالی طرح اللہ کے ہاتھ بھی اُس کی صفات میں داخل ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے مجازی معنی مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کے ہاتھ۔ انسان کی تخلیق میں مادیات اور لطافت دونوں

چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مادی جہان کے تمام عناصر کا خالق بھی اللہ ہے اور عالم بالا سے آنے والی روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ائمہ باری معنی مراد میں کرامت اور کائنات، دونوں اشیاء اسی کی پیدا کردہ ہیں۔

آگ اور مٹی
کا تقابل

ان آیات میں پیش آمدہ دوسری قابل غور چیز آگ اور مٹی کا تقابل ہے ابلیس نے اپنی برتری باری و جد جلالی کو آگ چکھار، تیز اور طیش والی ہے، تیز گرمی میں مجز و انگاری پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے۔ ثناء ابن برد ایک مجوسی شاعر گزرا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر حقیقت میں وہ آتش پرست ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والے اور اس کو معبود ماننے والے اسی کو اعلیٰ و ارفع بتوں میں سے چناؤ اس نے ابلیس کی ہم نوائی میں مزاحیہ انداز میں کچھ اشعار کہے تھے۔

إِبْلِيسُ أَفْضَلُ مِنْ آدَمَ
قَبِيحٌ يَأْكُلُ مَعْتَرِ الْأَشْرَارِ
النَّارُ عَصْرُهُ وَآدَمُ طِينُهُ
وَالطِّينُ لَا يَسْمُو سَمَوَاتِ
الْأَرْضِ مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مُشْرِقَةٌ
وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ هَذَا كَانَتْ النَّارُ

اے گروہ اشرار! ابلیس تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ ابلیس مادہ تخلیق آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے اور مٹی آگ کی بندی کر نہیں سچ سکتی، آگ چکھار ہے جب کہ مٹی تاریک ہے اور آگ جب سے پیدا ہوئی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے، اس نے پجاری مجوسی آگ کو چرمیں گھسنے آتش کہہ میں جلائے کہتے ہیں۔

غرضیکہ ابلیس نے اپنے آپ کو مادی ہونے کی بنا پر برتر ظاہر کیا جسکو

ابلیس فنا کے بعد والا وقت بھی چاہتا تھا مگر اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ اس کے بعد تو ابلیس کو اعلیٰ طور پر سزا یعنی شرع ہو بائیگی۔ سورۃ مریم میں ہے **فَوَرَّكَ لَظْهَرُ لَهُمْ وَالشَّيَاطِينُ لَكُمْ كُفُوفٌ مُّقْبِلُونَ حَوْلَ جَهَنَّمَ** چھٹی آیت۔ ۶۸۔ تیسرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے۔ پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرنے لگے ہوں گے۔ اُس وقت شیطان کے بھاری اُس کو علامت کریں گے کہ تیرے اطوار کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سزا چکنا چڑا، مگر وہ صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تم سے کوئی بات جبراً تو نہیں منوالی تھی، میں نے تو صرف دوسرا انداز ہی کی تھی اور تمہارے نیک لوگوں کی بات پر یقین نہ کیا اور میری بات کو سچا تسلیم نہ کیا **فَلَا تَلَوُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** (ابراہیم۔ ۲۲) آج مجھے علامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو علامت کرو کیونکہ تم نے خود ہی غلط راستہ اختیار کیا۔

موجودین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابلیس جیسے ملعون کی دعا بھی قبول کر لی اور اسے قیامت تک کے لیے مصلحت دیدی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت نیکی کی علامت نہیں بلکہ اللہ چاہے کہ بدترین شخص کی دعا بھی قبول کرے۔ منہ احمد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانہ کے سخت ناظران اور نابھار لوگوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔

جب شیطان کو حسب خواہش مصلحت مل گئی تو اس نے اپنی بد بختی کا کھل کر اظہار کر دیا۔ **قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا عُدْوَانَ لِيْ بِاَجْمَعِيْنَ كُنْتُ لَكَ** تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے راضی ہوں، آگے پیچھے سے، دنیا کے راستے سے، دین کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے، آخرت کے راستے سے، غرضیکہ ہر راستے سے اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو سکے یا نکلے، نماز کے لیے جاتا ہے یا حدِ تہذیب کا ارادہ کرتا ہے

شیطان کا
اغوا

قریباً اس کے دل میں دوسرا اذاری کر کے اُسے ہر نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرابیس نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے، اُس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے چنانچہ جب شیطان نے قسم اٹھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت بڑائی عظمت اور جبروت کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گمراہی جیسی جھلک بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔

مخلصین کا ہستی

شیطان نے اغوا کی قسم تراٹھا لی کہ میں اب سب کو گمراہ کروں گا۔ مگر ساتھ ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کو مستثنیٰ بھی کر دیا۔ إِلَّا عِبَادَكَ وَنُحْسِرُ الْمَنَاصِبَ إِنَّ مِنْ عِندِ رَبِّكَ مُخْرِجٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ذَرْوَةٍ۔ لہذا وہ میرے اغوا سے نچ جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابلیس کا دُعا بھی عام لوگوں پر ہی جاتا ہے جب کہ اُس کے منتخب اور برگزیدہ بندے محفوظ رہتے ہیں۔ قَالَ فَالْحَقُّ اللہ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، کہ میرے مخلص بندے تیرے اغوا میں نہیں آئیں گے وَالْحَقُّ أَقُولُ اور میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے، لَا مَلِكُ يَجْعَلُ مِنْكَ جَنَّتًا وَهُمُّنَ يَجْعَلُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ میں تجھے اند تیرے تمام پیروکاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا۔ میری طرف سے بھی یہ اعلان ہے، اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ابلیس کے اغوا کا شکار نہ ہو کر جہنم کا ایندھن بننے میں یا اللہ کی توجید اور ایمان کو تسلیم کر کے اُس کے مخلص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾
 وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

ترجمہ :- آپ کہ دیجئے اسے پیغمبر! میں نہیں مانگا تم
 سے اس پیغامِ ربانی! یہ کرنی پڑے اور نہیں ہوں میں
 تکلف کرنے والوں میں ﴿۸۶﴾ نہیں ہے یہ (قرآن حکیم)
 مگر نصیحت تمام جان والوں کے لیے ﴿۸۷﴾ اور البتہ
 تم ضرور جان لو گئے اس کی خبر کو ایک وقت کے

بعد ﴿۸۸﴾

رابطہ

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت،
 وقوع قیامت اور قرآن کی حقانیت بیان کیے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ
 نے بعض انبیاء کو بطور نمونہ پیش کر کے ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے۔
 علاوہ ان میں مشرکین کا رد، سابقہ اقوام کی نافرمانیاں اور تحذیبِ نسل کا ذکر ہے اور
 پھر نافرمان قوموں کی سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندوں کے افہامات
 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کی نبوت و رسالت، اقتدار و خلافت
 اور کتاب و شریعت جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بطور نمونہ
 اور عبرت بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ علاءِ اعلیٰ کا ذکر، فرشتوں کو سجدے
 کا حکم، ابلیس کا انکار بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ توحید و رسالت کا

ہر بار ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ میں تو محض منہور (ڈرنے والے) ہوں مجھ پر حق تو صرف ذات خداوندی ہے۔ آخر میں اللہ نے شیطان سے انکار اور اس کا اور اس کی ممانعت کا حشر بھی بیان فرمایا ہے۔

بے لوث
تبلیغ

سورۃ کی آخری آیات۔ زیرِ درکس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز انبیاء علیہم السلام کی بے لوث تبلیغ سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
قَدْ اٰتٰی بَعْضُہُمْ اٰیٰتِیْہِمْ مَّا اسْتَلٰکُمْ عَلَیْہِمْ جَزَآءٌ مِّنْہُمْ
اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں جو خدا کا کلام تم کو پڑھ کر
سناتا ہوں اور جو احکام دین و شریعت تم تک پہنچاتا ہوں، اس کے لیے میں تم
سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا بلکہ یہ خدمت تم میں بغیر کسی ذاتی غرض کے انجام
دے رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس بات پر غور کرو کہ تمہیں میری بات
سننے میں کیا مانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے مجھوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی
کہا یَقُوْمُ رَفَعْنَا بَلٰغَتُکُمْ بِرُسُلِیْہِمْ وَتَصَدَّقَتْ لَکُمْ کُلُّ مَلَاہِغٍ
اے میری قوم کے لوگو! میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور
تمہیں بغیر خواہی کا برتاؤ کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا یَقُوْمُ رَفَعْنَا بَلٰغَتُکُمْ
تَعْلٰیہِمْ۔ اَجْرًا اِنْ اَجْرٌ لَّکُمْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرَنٰی رَبِّیْ۔ اے
میری قوم کے لوگو! میں اس پیغام رسائی پر تمہیں کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔
میرا بدلہ تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں تو صرف یہی کہتا ہوں
کہ میری بات سنو کہ اسی میں تمہاری عیادت ہے۔ اگر اپنے ایمان کو درست کر
لو گے، اعمال و اخلاق کو صحیح بنا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے
گی اور اگر کفر و شرک میں پھنسے رہو گے، اپنی فکر کو درست نہ کریں گے، تو
اس کا انجام نہایت ہی بُرا ہوگا۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم دوست اور دشمن میں
تمیز کیا کرو، اچھائی اور برائی کو پہچانو اور شیطان کے بہکانے میں نہ آؤ بلکہ صحیح
راستہ اختیار کرو۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کھلائی ہے **وَمَا آتَا مِنْ التَّكْلِيفِ مِنْ شَيْءٍ** میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ تکلف کا معنی تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے۔ اور عدم تکلف بہت بڑا اصول ہے جس کا اظہار نبی کی زبان مبارک نے کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلف کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں جھوٹ بھڑکا یا بناوٹ سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ میری ہر بات سراسر حقیقت ہوتی ہے۔ تکلف نہ تو اللہ کے نبی کی بات میں ہوتا ہے اور نہ اس کے عمل میں۔

یہ اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ انسانی زندگی میں کہیں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے کہا، لوگوں! صِرُّوا عَلَیْكُمْ شَيْئًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ جو شخص کسی چیز کے متعلق جانتا ہے، وہ کہے اور جو کوئی نہیں جانتا اُسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آگے کہ جس چیز کو جانتے ہو اُس کو بتا دو، اور جس کو نہیں جانتے اُس کو جانتے والے کی طرف سونپ دو۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے **فَاَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ حَتُّوْا لَكُمْوْنَ وَالْعَزَّوْجَ ۙ** اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ خود تکلف نہ کرو کہ یہ علم کی بات ہے۔ اور بغیر علم کے محض تکلف سے جواب دے دیا جاوے گی بات کی بات ہے۔

ایک شخص سات ماہ کی مسافت طے کر کے امام اہل سنت کے پاس بعض مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بعض مسائل کا جواب دے دیا اور بعض کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگے حضرت! مجھے لوگوں نے اتنی دور سے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اُنی لوگوں کو کیا جواب

دوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگلی سے کہہ دینا کہ مالک نے اپنی حیالت کا اقرار
کئے ہوئے کہہ دیا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا کہ آپ نے بلا تکلف ٹھیک ٹھیک
بات کہہ دی اور یہی بات، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کھلائی کہ میں تم سے کوئی
معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترجمہ شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تکلف، تصنع اور بناوٹ بری
چیز ہے البتہ البذاءة هي۔ الواب حبان یعنی سادگی ایمان کا جزو ہے
گویا سادگی تکلف کے مقابلہ میں آتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ابن العاص
جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں صحابی رسول ہیں۔ عبد اللہ
پہلے مسلمان ہوا اور عمر ابن العاص بعد میں۔ یہ وہی عمر ابن العاص ہیں جنہوں
نے مصر فتح کیا۔ نوکری کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبد اللہ بن عمر
کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور صبح کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ
یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عبد اللہ بن عمر کے ہاں تشریف لے گئے کہ عبادت
اس قدر کر جتنی برداشت کر سکو، کہیں ایمان ہو کہ زیادہ عبادت کرتے کرتے
بالکل ہی چھوڑ بیٹھو۔ بہر حال جب آپ عبد اللہ بن عمر کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ
کے بیٹھنے کے لیے گدا بھیجے کی کرکشی کی مگر آپ گدا کھیلے سے قبل ہی زمین
پر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف
عبد اللہ بن عمر تھے اور ان دونوں کے درمیان گدا کھپا ہوا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام
کی بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ نے گدے پر بیٹھنا بھی پسند کیا اور لوگوں
کو تعلیم دے دی کہ کسی بھی کام میں تکلف اچھا نہیں ہوتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات جو قدر پہنچے ناگاہکوں نے یہ سہ پہلار دکھایا اور فرمایا کہ ہر
پہلے میں میں نے حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے شرابات و دودھ، پانی، شربت، شراب
وغیرہ پلٹے ہیں اور آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ پانی مٹی کے برتن پر چاہیے
نہ دودھ پیچھے کے گلاس میں ڈالنا چاہیے یا شربت کسی اور برتن میں پینے کو چاہیے

بلکہ بڑا تکلف ہر قسم کا مشروب ایک ہی برتن میں نوش فرماتے تھے۔
 مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضور کہیں نہ شریف سے گئے
 وہیں پر ایک صحابی سہل بن سعد کے پاس بیٹھ رہے۔ اتفاق سے اسی دن ان کی شادی
 ہوئی تھی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور پانی طلب کیا تو آپ کو شہدے سے بیٹھا کیا بڑا پانی
 پیش کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شربت پیش کرنے والی صحابی کی بھی دامن تھی
 یہ بھی بے تکلفی کی ایک مثال ہے۔ بہر حال تکلف کسی مقام پر ہی اچھا نہیں۔
 وَلَيْسَ التَّكْلُفُ إِلَّا دُونَهَا كُفْلٌ

یعنی تکلف کے پیچھے نکالیت ہی آتی ہے جب کہ سادگی میں جویشہ آسانی ہوتی ہے
 امام سیوطی نے حدیث بیان کی ہے جس میں تکلف کرنے والوں کی نشانیاں
 بیان کی ہیں۔ (۱) تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اوپر ملنے کو بیٹے کرنے کی کوشش
 کرتا ہے یعنی خود اس سے اوپر آنا چاہتا ہے (۲) تکلف کرنے والا ایسی چیز
 کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو نہیں پاسکتا۔ اور (۳) ایسی بات کہتا
 ہے جس کو جانتا نہیں۔ ابن عدی کی کتاب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جنت میں کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے
 عرض کیا، حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اہل الرحمة اور بہشتیہ کے
 جو آپس میں مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ نے ہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہ کی قرآن میں بیان کی ہے اَتَتْكَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 بَيِّنَةٌ ذُو الْفَتْحِ (۲۹) کہ وہ کافروں پر بڑے محنت ہیں۔ مگر آپس میں بڑے
 رحمدل اور شفیع ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل دوزخ کی علامت
 نہ بتاؤں۔ عرض کیا، حضور! بتلائیں۔ فرمایا دوزخ میں سے خدا کی رحمت سے باز رہنے
 جوتے ہیں۔ جھوٹے یونے میں اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔

تکلف ہر چیز میں پایا جاتا ہے جیسے مکان، لباس، سواری، خوراک،
 وغیرہ۔ رسوماتِ فاسدہ کو اختیار کرنے میں بڑا تکلف کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے

تعلیق کے کام انجام دینے جاتے ہیں اور سادگی جیسی جزو ایمان کو ترک کر دیا جاتا ہے اس تکلف کی وجہ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلف میں فضول غرق ہوتی ہے۔ جب کہ سادگی کفایت شعاری کی علامت ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے محل سے معہ لیا تھا کہ تم غور ایسی وضع اختیار کرو کہ بڑے آدمی کو اسے اختیار کرنے میں عار نہ ہو اور چھوٹے آدمی کو تکلیف نہ ہو مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے لوگ کسی چیز کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں پڑ کر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے تکلفی کا کوئی نمونہ ہی نہیں جسے اختیار کر کے تکلیف سے بچا جاسکے۔ رسومات میں اس لیے تکلف کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے سر پر یہ عیبت ہو اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری خفت ہوگی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب بٹھا کر کہنا نہیں کہ لایا جاتا کہ لوگ کہیں گے یہ دنیا دہی آدمی ہے اسے نے معاشرہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں۔ لباس میں ایک دو سکر سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مکانات کی تعمیر میں پڑوسی سے ملنے ہونے کا ضبط سوار ہوتا ہے اور پھر مکان کی تزئین و آرائش میں اسراف کی تمام حدیں چلائی جاتی ہیں۔ سواروں کے لیے ہر نئے ماڈل کی کار کا انتظار ہوتا ہے۔ غرضیکہ سب تکلفات میں جنہیں اسلام تو اپنی دولت کے بل بوتے پر انجام دیتے ہیں۔ جب کہ کم تر حیثیت کے لوگ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلنے کی کوشش میں مقررہ حق چور جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلایا کہ میں تو تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں سبھی سادگی بات بتاتا ہوں۔ ایمان لوگ تو فائدہ میں دوسرے درجہ سعادت کا شکار ہو گے۔

قرآن مجید
نصیحت

تیسری بات اللہ نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمائی ہے کہ یہ کوئی تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ان هُوَ الْاَذْكُرُ الْخَفِیُّ یہ تو قادر جانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کو قرآن و فہ نصیحت

سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ کی پہلی آیت میں وَإِلَّا أَنْذَرْتُ الْبَاقِيَ کے الفاظ آئے تھے۔ پھر انہیں آیت میں آیا ہے يَوْمَ أَنْزِلُ عَلَيْكَ الذِّكْرُ صَافً بَيِّنَاتٍ اور قیسری مرتبہ یہاں آیت ۸۷ میں ذکر کا لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن پاک تمام جہان والوں کیلئے بطور نصیحت ہے۔ اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آجاتے ہیں۔ تاہم عام طور پر جہان والوں سے اقوام عالم مراد لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے اقوام عالم مراد ہیں کیونکہ قرآن کو اللہ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق جن، انسان، چرند، پرند، کثیرے مکڑوں کا خالق ہے مگر جہاں قانون کی پابندی کی بات ہوتی ہے، وہاں اقوام عالم مراد ہوتی ہیں جو کہ اس ازل ابدی قانون کی مکلف ہیں۔ قرآن حکیم نہ صرف اہل ایمان کے لیے باعث نصیحت ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔

قرآنی پڑھنے کی ضرورت

یہاں پر جو چوتھی بات الشریعہ پر قرآنی ہے وَلْتَعْلَمَنَّ بَنَادُ بَعْدَ جَنَّتِ تمام قرآنی پروگرام کی خبر یا سمجھنے کو ضرور جان لو گے ایک وقت کے بعد جب تمام اویان عالم کو آزمائے گئے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کر لو گے تو پھر آخر میں قرآنی پروگرام کی حقانیت کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب اعلیٰ ارفع اور قابل عمل پروگرام ہی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ اور کوئی سائنس قرآن جیسا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ مشرکین ختم ہو گئے یہود و نصاریٰ دب گئے اور بالآخر اللہ نے قرآن کے پروگرام کو ہی غالب بنایا اور اہل ایمان نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ پروگرام عرصہ تک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ مجاہد مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہوا تھا۔ دوح ہو گیا۔ آج اس کے ہاتھ تلے آلائی ہیں۔ محکف میں پڑ کر ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج اگرچہ بحیثیت مجموعی قرآنی پروگرام مغلوب ہے مگر ہر معاملے میں صحیح پروگرام ہی ہے

اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، تو فرمایا تم ایک وقت کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

ابن عربی فرماتے ہیں کہ جہنم سے مراد اگر جہنم کے عمل ہے تو پھر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے وقت اس پروگرام کی صداقت کا پتہ چلے گا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس وقت سمجھے گا کہ قرآن پروگرام ہی درست تھا۔ اور پھر جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی اور جہنم کے عمل کا موقع آئے گا۔ تو اس وقت انسانوں کو اس پروگرام کی اہمیت اور حقانیت کا اندازہ ہوگا۔ مگر اس وقت اس پر عمل پیل ہونے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اسلام کے پہلے سارے چھ سو سالہ دور میں اس قرآن پر کسی نہ کسی طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی، خلافتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر مغربیوں نے مسلمانوں کو ایسے ہی تشریح کر دیا۔ یہ قرآن کو فتنے والوں کی کڑائی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ قرآن کا پروگرام آج بھی اسی طرح سچا اور قابل عمل ہے جس طرح قرونِ اولیٰ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کی حقانیت کو ضرور جان لیں گے مگر ایک وقت کے بعد۔

الزمر ۲۹

آیت ۱ تا ۴

باب ۲۳

درس اول ۱

سورۃ الزمر مکیہ ہے جس میں ۷۵ آیتیں ہیں اور اس کے آخر کو پانچ
سورۃ الزمر مکی ہے ۔ یہ پچیس آیتیں ہیں اور اس کے آخر کو پانچ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے عزت و برکت اور یہ حکم کرتے ہیں

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلِلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤

ترجمہ :- اے محمد! کتاب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

جو ہر درست اور حکمتوں والا ہے ① بیشک ہم نے

پر شریع، وسط اور آخر میں توحید و رسالت کا ذکر تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔
 اسکی سورۃ ہونے کے لٹ اس سورۃ میں بھی چاروں بنیادی عقائد، توحید، رسالت،
 معاد اور قرآن پاک کی حقانیت کا ہی زیادہ تر ذکر ہے اور کچھ شخصی مسائل میں۔
 اس سورۃ کے بعد سات حوالہ سورہیں آ رہی ہیں جن میں سے ہر ایک ضرورت
 مقطعات حدیث سے شریع سوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ
 سات سورہیں پورے قرآن پاک کا لب لباب ہیں اور مفسرین کریم فرماتے ہیں کہ
 یہ سورۃ الزمر جو اہم سورہوں کی قیید ہے کہ دین کا خلاصہ اور پختہ اس سورۃ میں بیان
 کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے **قَاتِعِدِ اللّٰهُ تَخْلِيْدًا لِّمَنَ الْبَدَنُ** یعنی عبادت
 صرف اللہ تعالیٰ کی کر، اس حالت میں کہ صرف اسی کے لیے اطاعت کو خاص
 بنانے والے بن جاؤ۔

اس سورۃ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ
 ساتھ شرک کا رد ہے، اور چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلو زیادہ نمایاں
 ہے۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے
 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے اخراص کرنے والوں کا انجام بھی بیان
 ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ کشتِ مبارکہ کا ذکر ہے اور ان کو انداز بھی کیا گیا ہے
 اس سورۃ مبارکہ میں جہانِ عمل کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا ہے

سابقہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت
 سے ہو رہی ہے۔ مشرک لوگ اس کو وحی الہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
 نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَتَذَرِينَا الْكُفْب**
مِنَ اللّٰهِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی مخلوق کا کام نہیں
 اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے
 نازل فرمایا ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ریب و شبہ جس میں شک و شبہ
 کی کوئی گنجائش نہیں، اگر کوئی شخص اس میں شک کرے اللہ کا ہے تو یہ اس

قرآن کی
حقانیت

اپنے دماغ کی کچی کی علامت ہے جس طرح جینے آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے اور یہ تان کے مریض کو ہر چیز دو نظر آتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے ٹیڑھے آدمی کو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں شک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ اس کے تمام اصول صحیح اور واقعہ کے مطابق ہیں۔ یہ خدا کا بے مثل کورس ہے جس کو اللہ نے نساؤں کی راہنمائی کے لیے سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آراہوا ہے جو الْعَزِيزُ یعنی کمالِ قوت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے لہذا اس قرآن کی تکذیب یا مخالفت کرنے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات الْحَكِيمُ بھی ہے۔ وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اُس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ منکرین اور کفریوں کی فوری گرفت میں لے لے، بلکہ جلاست دینا رہتا ہے، اس کا ارشاد ہے وَأَمَّا بَلَدُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ فَكَیْدُهُمْ مِّمِّینَ وَالْقَلَمُ ذُنُوبُهُمْ اِیْسَ لُوْکُوْں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں مگر میری تدبیر بڑی سخت ہے، جب جاہلوں کا پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے مگر اس کا اور ایک سبب کم لوگوں کو بتاتا ہے۔

اخلاص
فی العبادۃ

ارشاد ہوتا ہے اِنَّا فَعَلْنَا لَیْلَتَ الْاَلْحَنَیْبِ وَلَیْلَتِ الْاَلْحَنَیْبِ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ لایا ہے۔ اور اس کی غرض و غایت یہ ہے فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّدِیْنِکَ کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ آپ خالص اسی کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تمام صحفِ سماویہ اور تمام شرائعِ الہیہ کی یہی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء نے اسی بات کی تبلیغ کی اور تمام عقائد اور فطرتِ سلیمہ دیکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ و عہدہ لا شریک کی ہونی چاہیے، اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پھر تاکید فرماتا لَا یَلْبِسُ الْاَلْحَنَیْبُ الْاَلْحَنَیْبُ، خبردار، آگاہ رہو کہ خالص اطاعت صرف

اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے یہ اطاعت کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہو سکتی۔

امام بیضاویؒ، الامم نو مشرقی اور بعض دوسکریٹس بڑے بڑے مفسرین کرام

فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور

پلاستے پاں ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھائے کی ذرا بھی غلطی ہے تو عبادت

خالص نہیں ہے۔ کی اور یہی چیز عبادت کی مقبولیت کی علامت ہے۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھا جوت کی عبادت کا میں کوئی

انجہ نہیں دہاں گا، بلکہ ایسا شخص الٹا موقوف ہوگا۔ اللہ فرماتے گا تیری اس عبادت کا

میرے پاس کچھ بدلہ نہیں جس کو دکھائے ہے یہ عبادت کی تھی۔ اس کا

بدلہ اور انجہ تیری اسی سے جا کر لے سگے وہ یہ بچا دے گاں سے انجہ کے کا، انجہ یہ ہوگا

کہ دیا عبادت، گنہگار عبادت و یا نہایت کرنے کے باوجود اس کے انجہ سے

محروم ہے گا، غرضیکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک اور

ریاکی آمیزش سے پاک ہو۔ سورۃ النہج میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ**

رَبِّهِ فَلْيَقُمْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ اور **وَلْيَكُنْ**

رَأْيُهُ (۱۱) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے

کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی غلطی نہ کرے۔

اخلاص فی العبادت جیسی پیدا ہوگا۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا

کمال یہ ہے کہ یہ شرک و ریاسے پاں ہو۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے: **أَخْلَصَ**

فِي دِينِهِ يَكْذِبُ قَلِيلٌ مِّنَ الْعَمَلِ یعنی دین میں اخلاص

پیدا کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو قسراً عمل بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہو

تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں جانے کا۔ سورۃ ابراہیم میں موجود ہے: **مَثَلُ**

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ذُو اَشْتَدَّتْ بِهِ

الرِّيحُ (۱۸) جو یہ عاصف (آیت ۱۸) کافروں کے اعمال کی

مثال ایسی ہے جیسے تیز آندھی رکھ کر اڑا لے جاتی ہے، جب اعمال میں شرک

ریا کی آمیزش ہوگی تو اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے
سورة القارعه میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں
گے وہ دل پسند آرام میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑨ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اُس کا مرجع ہادیہ
دوزخ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایمان سے خالی لوگوں کے
پہاڑوں جیسے اعمال بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔

ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں صدقہ خیر
کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ خیرات
کا آخرت میں بدلہ ملے اور دوسرا یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا مجھے ایسے
صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُس ذات پاک کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا۔ خدا کے پاں
اُس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا ایسے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک
کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی نفع ضائع
ہو جاتی ہے اور احسان جتنا بھی عمل کو برباد کرنے کے مترادف ہے غرضیکہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس میں شرک، ریا اور
بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ہر عبادت اللہ، اس کے رسول اور شریعت منظرہ
کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائیگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیگی۔

آگے مشرکوں کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی اور کارساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں۔ زُلْفی کا معنی درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ کے قریب کر دیں۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں اور یہ قول و فعل

تقرب الی اللہ
کے لیے غلط
راستہ

اور عمل بہر طریقے سے ہوتی ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز کہتا ہے، اسے
تعلیم کرنا، نذرانے پیش کرنا، ان کی عبادت کرنے کے مشاوت ہے۔ اور
مقصود یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہیں اللہ کا قریب دلاویں گے
اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہی تو
کفر، شرک اور بغاوت ہے۔ یہ چیز اخلاص کے بھی خلاف ہے اور انہماک کے
بھی۔ اور ان کی سفارش بھی جبری قسم کی سفارش ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود
ان کو ہر حالت میں خدا کے عذاب سے چھڑا کر اُس کا قریب دلاویں گے۔ حقیقت
یہ ہے کہ اللہ کا قریب ایمان اور اخلاص کے بغیر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرمایا اللہ ﷻ اَللّٰہُ یُحٰکِمُکُمْ بَیْنَہُمْ فَاَمْرِہُمْ یُخْتَلَفُ
بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں
یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود
انہیں بچا لیں گے۔ مگر اس بات کا حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی
ہوگا اور وہاں یہ جیسے جائے گا وہ ان کے کس حوالہ کا مرتب ہے۔ فرمایا اللہ
اَللّٰہُ لَا یُکْفِرُ عَنِّہٖ شَیْءٌ ۚ کُفْرُکُمْ لَعْنَتُہٗ اَیُّ شَیْءٍ اَللّٰہُ تَعَالٰی
ایسے شخص کی رہنمائی نہیں کرنا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
غیر کی عبادت کم عقیدہ رکھنا تو مخالفت کذب اور افتراء ہے۔ ظاہر ہے کہ غلط
عقیدہ رکھنے والا آدمی اور پھراس پر اصرار کرنے والا جھوٹا ہے۔ جب تک
وہ اس اصرار کو ترک نہیں کرے گا، ظلم تو رہا کر کے عدل کا ادب نہیں ہوگا۔ اور
کھرا و شرک کی کھلے حق کا طالب نہیں ہوگا۔ جسے ہدایت نصیب نہیں ہو
سکتی۔ اسی طرح جو شخص سچی بات کو ماننے سے تیار نہیں اور غلط عقیدہ ریت
سے وہ گویا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا کھراں کر رہا ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی رہا ہے
کی طرف رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ
غیر اللہ کی عبادی و فاسد اور کارساز جاننے والا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت

کے بغیر کوئی کسی کو اُس کا قریب نہیں دلا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے پاں سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَٰهٍ بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف اللہ شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ درست ہو کہ وہ نہ اللہ کے گناہوں کو توراہ راست نصیب نہیں ہوتا۔

دلالت کا
باطل عقیدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلالت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے، لوگ مسیح اور عیسیٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، مخلوق میں سے کسی اور کو خدا کی اولاد تسلیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو چاہیں خدا سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا إِن يَشَاءُ اللَّهُ لَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِةَ سَلْطَنِ مَائِةٍ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو بلا ہرے لاصطفاً مائتاً مخلوق مائتاً مائتاً وہ اپنی مخلوق میں سے ہی جس کو چاہتا منتخب کرتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، لہذا اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرنا تو وہ اُس کی مخلوق میں سے ہی کوئی ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خالق اور مخلوق ہم جنس بن جاتے اور یہی چیز حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوری - ۱۱) خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لہذا خالق اور مخلوق ہم جنس ہونا بھی ممکن ہے مطلب یہ ہوتا کہ جو خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا محال ہے فرمایا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ تو ہر قسم کے عجیب، نقص، کمزوری اور اولاد سے پاک ہے۔ تو اگر اسے دلالت کا عقیدہ غلط طور پر بنا رکھا ہے۔ سورۃ جن میں اللہ نے جنوں کی زبان سے لایا ہے وَأَنذَرْتَهُمْ نَارًا وَقَالُوا لَا تَنْفَخُوا فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا إِنَّهَا بِأَعْيُنِنَا وَلَٰكِنَّا نَحْنُ غَوِيٌّ وَلَا تَعْلَمُ رَبُّكَ أَنَّكَ تَقُولُ مَا تَدْعِي إِلَىٰ خُرُوجِنَا وَأَنَّكَ تَتْلُو كِتَابَكَ كَتَبَ فِيهِ الْبُحْرَانِ (جن - ۱۲) ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اُس کی نہ کوئی بڑی ہے اور نہ اولاد۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ

الْفَقِہَارُ وہ جگہ نہ ہے اور قہار ہے کہ ہر چیز اس کے دباؤ میں ہے۔ کہنا
 چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں۔ وہ جب چاہے تو ولایت و بالیٰ عقیدہ
 رکھنے والوں کو گرفت میں لے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل و بن جبار علیہ السلام
 اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے توحید کے دلائل بیان کیے
 جاتے ہیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ⑤ اَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑥ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ
 لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينًا زَوْجًا يَخْلُقُكُمْ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ
 فِي ظُلُمٍ ثَلَاثُ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِلُوا تُصْرَفُونَ ⑦ إِنْ
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑧

ترجمہ: پہلے ایک ہی نفس سے تم کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے سوا کسی اور

پیش دینا سے تم کو دنیا پر اور پھر پھر دینا سے تم کو

کریا ت پر ۔ اور اُس نے سنا کیا ہے سورج اور چاند کو ۔
 ہر ایک جہاں سے ایک مقررہ مدت پر ۔ سنا اسی سے
 زیادت اور بخشش کرنے والا ⑤ اُس نے پیدا کیا
 نہیں ایک جاں سے ۔ اور بنایا ہے اُس نے اُس (جاں)
 سے اُس کا جزا ۔ اور آسمان میں تم کے لیے عریضوں
 میں سے آٹھ جوڑے ۔ پیدا فرماتے تھیں تمہارے مازاں
 کے میٹروں میں ایسے ۔ پیدائش کے بعد وہ وہی پیدا نشس
 تین ازخروں میں ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ اسی کے
 لیے ہے ارتقا ۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق اُس کے
 سوا تم کہہ رہے ہو ⑥ اگر تم کفر کرتے
 تو بیشک اللہ بے نیاز ہے تم سے ۔ اور وہ نہیں اپنے
 کرا اپنے بندوں سے کفر ۔ اور اگر تم شکر ادا کرو گے
 تو وہ بیشک مومنکم تم سے ۔ اور نہیں اٹھائے گا کوئی
 بوجھ اٹھانے والا کسی دوست کا بوجھ ۔ پھر تمہارے پروردگار
 ہی کی شرت تمہارا لوت کر جاتا ہے ۔ پس وہ تم کو بنائے
 گا جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے ۔ بیشک وہ خوب
 جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ⑦

بیادیت

قرآن مجید کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل الاصولی قاعبد اللہ کھلید اللہ الہی
 کی حقیقت کو آشکار فرمایا کہ عبارت فاعبد اللہ کھلید اللہ الہی
 شرک اور یہ اسے پاک ہو ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے
 ہیں وہ سخت گمراہ ہیں ۔ جتنا ہیں اور انہیں جہنم کی نازل میں سخت شہد
 کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے تبار اور مشرک سے ۔ پھر

اللہ نے وارثیت کے عقیدہ کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنا اچاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو منتخب کرتا۔ اور اولاد کے ہم جنس ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اپنی ہی مخلوق کا ہم جنس مقرر کیا اور یہی اس کے لیے عیب والی بات ہے حالانکہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا عقیدہ بھی من گھڑت اور باطل ہے۔

دلائل توحید
(۱) نظام کائنات

عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اُس کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وہ ہے مخلوق السموات والأرض بالحق جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی ہے۔ اس سے اُن لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو پورے نظام کائنات کو عبث خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں، بس یہ چیزیں شرع سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہاء بھی لازماً ہوگی۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے اپنے اُن نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا جو ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آیت ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرمائی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے بِكَوْنِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اُس نے شب و روز کا یہ نظام اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے جن کی آمد و رفت میں ذرا فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر رات اور ہر دن

اپنے اپنے مقررہ وقت پر سیتے بعد دیکھتے آتے ہیں۔ شاہ عبدالغفور دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن اور رات ایک پروردگار چاہا کرتا ہے اور کس کو اپنی کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلسل جاری ہے۔ دن چڑھتا تو رات آگئی اور رات گئی تو دن نمودار ہو گیا اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لَا الشَّيْءُ مُمْسِكٌ بِعِصْمَةِ اللَّهِ أَنْ تَقُولَ مَدَ يَوْمَئِذٍ أَتَتْكَ آيَاتُ رَبِّكَ فَتَذَكَّرُ لَهُ وَلَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ نہ تو صورت چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے چلتا آسکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکایت ہی متوازن نظام قائم کر دیا ہے جس کے ذریعے اللہ اور دیگر جاندار اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دن کے وقت ان کا کام کھانے پینے کے لیے روزی کو سامان کر دینا ہے۔ رات کے وقت ان کے لیے عبادت کرتے ہیں اور رات کے لیے دوسرے اشغال انجام دیتے ہیں۔ پھر جب وہ کام کھانے سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کر کے آتے ہیں۔ وہ آرام کرنے کے لیے قریٰ کو کھول دیتے ہیں اور اگلے دن کے اشغال کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَمَخْضَرُ النُّجُومِ وَالشُّعَرِ جِسْمُ سَوْرَجٍ اور چاند کو کھارہ ہو گیا ہے۔ کہن یجھو یجھو لاکھائی ٹمکتی ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی تخلیق اور ان کی مسلسل روانی میں بھی انہوں کی سماعت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں شمس و قمر کی ایک تو ایسی حرکت ہے جس سے شمس و قمر چلتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی منازل میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہیں اور ہر دن اور رات ان کی منزل مختلف ہوتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے سال بھر کے موسم و تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے جن کے دوران مختلف پھل اور مختلف اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ جو ان لوگوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ یہ نظام کتنا عظیم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہیگا، اور پھر جب وہ چاہے گا۔ اس پر اس

نظامِ شمس و قمر کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کر دے گا اور پھر دوسرا نظام قائم کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔

فرمایا الَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ آگاہ رہو کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کاٹنا قائم کر رکھا ہے، وہ کمالِ قوت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ اس کی قوت کا ایک ادنیٰ مظاہرہ ہے کہ اُس نے چاند سورج، زمین، اور دیگر لاکھوں گنا بڑے سیارے قائم کر رکھے ہیں۔ جو سب کے سب ایک مربوط نظام کے تحت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، پھر اس کی شانِ غفاری بھی ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً گرفت میں نہیں لیتا بلکہ مہلت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کوئی سچے دل سے تائب ہو کہ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی عفو و مغفرت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۲) تخلیقِ نسل
انسانی

نظامِ کائنات کو بطورِ دلیلِ توحید پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اسی میں سے اُس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق مراد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نسلِ انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اور پھر آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ حوا کو بھی نکالا۔ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے ہر عورت میں فطرتاً گچی پائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی کبھی کو درست کر نیکی کوشش نہ کرو، کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہر حال نفسِ واحد سے تخلیق کا مضمون اللہ نے سورۃ النسا کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے اے لوگو!

لوہے کے متعلق بھی فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِیْهِ بَاسٌ شَدِیْدٌ
وَمَنْ أَقْعُ لِلنَّاسِ (الحدید - ۲۵) اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ
 بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ
 استعمال ہوا ہے یَبْنِیْ اٰدَمَ فَقَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ
سَوَاتِیْكُمْ وَرِیْشًا (اعراف - ۲۶) اے بنی آدم! ہم نے تم پر
 لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر
 نزول کا معنی کہیں اوپر سے اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہی ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ نزول کی بعض توجیہات بھی کی ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں — کہ جانوروں کی زندگی کا مدار پانی اور چارے پر ہے اور پانی کو اللہ تعالیٰ
 بارش کی صورت میں اُپر کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس سے سبزہ پیدا
 ہوتا ہے اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے، لہذا ان جانوروں کو مجازی طور پر نازل
 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت
 سے اتارا گیا تھا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء مثلاً حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت
 سے اتارنے کا ذکر ملتا ہے اسی طرح ان مویشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا اس
 لیے ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے
 ہیں کہ اَنْزَلَ کا مادہ نزل نہیں بلکہ نزل ہے جس کا معنی مہمان نوازی ہوتا ہے
 یہ آٹھ قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور مہمان نوازی کے
 لیے پیدا کیے ہیں لہذا ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے

(۴) شکم مادر میں
 پرورش

اللہ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ اس طرح ذکر فرمایا ہے یَخْلُقُكُمْ
فِیْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِکُمْ خَلْقًا مَّسْرُوعًا بَعْدَ خَلْقِ وَہِی اللہ تعالیٰ
 تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے
 پر یعنی شکم مادر میں تمہاری نشو و نما بتدریج مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اس بات

کہا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے مثلاً سورۃ المؤمنین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے علاوہ سے پیدا کیا۔ پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں لٹھکنا کر رکھا۔ پھر لٹھکے ہم لوگوں کو بنایا۔ پھر لوگوں کے ذی بولنی بنائی پھر بولی کی بٹیاں بنائیں۔ پھر بڑیوں پر گوشت پوشت چڑھایا۔ پھر اُس کو مٹی صورت میں تیار کر دیا وقت بنائے اللہ اَحْسَنُ الْخَالِقِ اِس رَآیَت ۱۴ بڑا باریکست سب سے خدا تعالیٰ جو سب سے بستر بنانے والا ہے۔ غرضیکہ فرمایا ہم نے اُس کے پیٹ میں قدرتی مصلحتوں کو نشوونما کی اور وہ بھی بڑا ظاہر ہے قلب تین اندھیروں کے اندر دیکھو ایس جہاں بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہو گیا۔ پھر رحمہما پر رکھا اندھیرا اور تیسرا اندھیرا اُس جھلی کا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ نشوونما پڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہیں تین اندھیروں میں مدد کال تک پہنچاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی شے تیری اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی بلکہ وہ ابھی برقی در میں خرابی واقع ہو جائے تو سارا کام بند ہو جاتا ہے مگر یہ خداوند تعالیٰ کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے جس میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تہہ در تہہ اندھیروں میں انسان کو فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ڈالیں۔ ہم بہترین شکل صورت میں پیدا فرماتا ہے۔ در یہ بھی اُس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

وَحُجَّتْ
غُرُفُفُفُفُ

فرمایا ذَلِکُمُ اللّٰہُ کَرِیْمٌ بَیِّنٌ ہے تمہارا پروردگار جس کی صفات ہیں۔ ہوئی ہیں اور جس سے ہم نے عبادت کے لیے کائنات کو تیار کیا ہے۔ اَلْہِ الْمَلٰٓئِکَةُ اُھٰی کی بادشاہت ہے اور اُس کی سلطنت میں اُس کو کوئی شراکت نہیں۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق، مالک، برادر واجب الوجود ہو۔ جب یہ صفات اُس کے سوا کسی ذات میں نہیں پائی جاتیں تو یہ معبود بحق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ افرمایا عقیقت تو یہ ہے فَاقْبَلْ فَتَقْبَلِہُ سَکَرٌ قَم کہ ہر چہ بے جا ہے ہو۔ تم اُس کو چھوڑ کر کس کو حاجت روا اور مستحل کرتے

بگھٹتے ہو، انہیں لے کر دینا چاہیے، ہر اور کس کے لئے ہر جگہ ہوتے ہو، مگر
برحق تبارک ہے۔

کفر اور
شکر کا
تقابل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی حقیقت بھی کچھ دے دی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے: اِنْ مَّا كُنْتُمْ اِلَّا كُفْرًا كَرِهَ اللَّهُ عَنِ عِبَادِهِ
ترجمہ: اگر کفر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پروا ہے۔ انسان لاکھ بار بھی کفر کرے، خدا
تعالیٰ کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور نہ اس کے ایمان لانے سے خدا تعالیٰ
کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی شان پر رحمت
میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ کفر کرنے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر
پڑتا ہے اور وہ کمالی مطلب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شکر ادا کرے اور توحید پر کار بند ہو جائے تو اس کا فائدہ
خود اسی کی ذات پر پہنچے گا۔ وہ رحمت کے مقام خیر القدر تک پہنچ جائے گا
اور بالآخر اللہ کی
رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
ترجمہ: پروا ہے، البتہ وَلَا تَنْتَظِرْ لِعِبَادِهِ الْخَلْقَ وہ اپنے بندوں
سے کفر کی بات کر رہا نہیں کرتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور
کسی کو زیر پوستی روکا نہیں۔ اس نے تو سب کو اور ہر ایک ایمان اور کفر دونوں کے
واضح کر دیے ہیں اور انسانوں کو اختیار دے رہا ہے۔ فَصَلِّ مَا فَضَّلَ
وَصَلِّ مَا فَضَّلَ تَحْتَ رَأْسِهِ (الحکمت ۲۹) جس کا جی چاہے ایمان لے
لے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، مگر ساتھ ہی بتا دیا کہ کفر
کا راستہ پچھلے گا، اس کے لئے آگے جہنم بھی تیار ہے۔

فرمایا، کفر کے بالتقابل قرآن کریم میں اگر شکر ادا کرنے کے پورا کرنے
کے لئے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اس مقام پر کفر کے مقابلے میں
ایمان کی بجائے شکر لایا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر سے ایمان کفر

یعنی اللہ کی ذات، صفات، اوصاف، رسل، کتب، سجادہ، اطلاق اور معادہ کا
انکار ہی مراد ہے اور شکر سے ایک نام چیز مراد ہے، آپ شکر کی تعریف میں
مکتے ہیں کہ لَمْ تُزَكِّبْهُ مِنْ قَوْلٍ وَاعْتَدَ بِوَعْدِهِ یعنی شکر قول
اعتقاد اور عمل کا مرکب ہے۔ قول یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت،
زبان سے اقرار کرے، اعتقاد یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل میں یقین ہو،
اللہ کے رسولوں، وحی الہی، اس کی کتابوں اور قیامت پر ایمان ہو اور عمل یہ ہے کہ
انسان اپنے اعضا، جوارح کے ساتھ اللہ کی عبادت بکرائے، تو فرمایا جس شخص میں
یہ چیزیں چھیریں پائی جائیں گی، وہ گویا صحیح معنوں میں شکر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہاں
پر شکر کے لفظ میں ایمان بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو شکر کے مقابلہ میں لایا گیا
ہے کہ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

بر تعظیم پانا

پھر فرمایا: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَوْ لَا فَزِرُّوْا زُرَّةَ اُخْرٰی اور کوئی اچھا اٹھنے
والا کسی درخت کا پتہ نہیں اٹھانے کا، بلکہ ہر ایک کو اپنے عقیدے اور عمل کا
خود جھگڑنا کرنا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا اور نہ ہی کوئی ترجمان،
یا رکیل کھڑا ہو سکے گا جو کسی کی طرف سے جواب دی کر سکے، بلکہ ہر شخص
جو کوئی حدیث فَرِحَ بِهَا اِلَاحِلَ ۱۱، ہر شخص کو خود اپنا جھگڑا چھین کرنا
ہوگا، مگر ہر شخص کو اپنا پتہ خود اٹھانا ہوگا

فرمایا: اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَبِّكُمْ فَارْجِعُوْكُمْ پھر تم سب کا تھکانے
پروردگار کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ سب کو اس کی عدالت میں لاؤنا ذاتی طور پر چل
ہونا ہوگا۔ فَيُجِبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا
جو کچھ کام تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس نے تمہارا ایک ایک قول، فعل اور
عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور قیامت، اسے دین تھکانے والے میں ڈرنا
وہ عظیم عمل ہے کہ تمہارے ہر عمل کا علم ہے اور مختار گل ہے کہ وہ انہیں جزا
کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اس کا علم اس قدر وسیع ہے اِنَّهُ عَلِيْمٌ

یہ ذاتِ الصَّمد اور کہ وہ سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے
 بھیدوں سے بھی واقف ہے جن کو دنیا میں تھکے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
 وہ تمام رازوں کو افشا کر دے گا۔ اور پھر ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا اور تجزیا
 اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
 ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
 يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
 لِّضِلٍّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
 قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸ أَمَرَ
 هُوَ قَانِتٌ أَنََّّهُ الْيَوْمَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَّبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَآءِ الْآلِبَابِ ۝۹ قُلْ لِّعِبَادِ الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
 يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰

ترجمہ:۔۔۔ اور جب پہنچے سے انسان کو کوئی عیب تو
 پھر اسے وہ اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع
 کرنے والا ہوتا ہے، پھر جب وہ اس کو بخشتا ہے
 نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس

کی طرف پکارا تھا اس سے پہلے اور حضرتؑ سے :
 اللہ کے لیے شریک نہ کرنا کہ گمراہی کے اللہ کے راستے
 سے ۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) فائدہ اٹھا لے قر
 اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک ۔ بیشک قر
 روزِ قیامت والوں میں سے ⑧ بھلا وہ شخص جو امانت
 کرنے والا ہے امانت کی گھڑیوں میں جھوٹ کرے گا
 اور کھڑے ہوئے گا ۔ امانت ہے آخرت سے اور اُمید رکھتا
 ہے اپنے پورے کار کی رحمت کی ۔ آپ کہہ دیجئے ، کیا یہ
 میں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ؛ بیشک
 نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ ⑨ آپ کہہ
 دیجئے (اللہ کی طرف سے) اے وہ بندہ جو ایمان لائے
 ہو ، ڈرو اپنے پورے کار سے ۔ اُن لوگوں کے لیے
 جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ، بھلائی ہے ۔ اور
 اللہ کی زمین کشادہ ہے ، بیشک ، پورا دیا جائے گا ، صبر
 کرنے والوں کو اُن کا بدلہ بغیر حساب کے ⑩

رہا آیت

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا کہ صرف اللہ کی
 عبادت کرو اس حال میں کہ صرف اُنہی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے
 ہو ، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ ، نہ اُن کی ذات میں ، نہ
 صفات میں اور نہ ہی ولایت کا عقیدہ رکھو ، اللہ تعالیٰ واحد اور قرار ہے ، اور
 ساری کائنات اُن کی پیدا کردہ ہے اور اُنہی کے تصرف میں ہے ، پھر فرمایا
 انسانوں کی تخلیق اللہ نے ایک ہی جہاں سے کی ہے ، اُنہی سے اُن کا جوڑا بنایا
 اور تمہارے فائدے کے لیے موشیروں کے آئینہ جوڑے بنائے ، تمہاری
 پیداوار بھی اللہ نے عجیب طریقے سے کی ، ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں

میں تمھارا ڈھکچہ تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمھارا پور دہار اور سخت عبادت ہے
 پھر فرمایا کہ اگر تم اس کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پردہ
 ہے۔ تمھارے کفر کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس کو کچھ نقصان پہنچ
 سکے گا، مگر وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کر پتہ نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کو
 شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کون بھی ایک درخت
 کا پرچہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال کو خوب جانتا ہے حتیٰ کہ وہ
 مینوں کے بازوؤں سے بھی واقف ہے۔ تمہیں تمھارے اعمال کے مطابق ہی
 بدلے گا۔

انسانی فطرت
 کے دو رنگ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا حال اس
 طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا هَمَّ بِالْعَنَاءِ اور جب انسان کو کوئی
 تکلیف پہنچتی ہے فَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ الْيُسْرِ تو پکارتا ہے اپنے پیروکاروں
 کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس انسان کی حالت عجیب سے نامناسب
 کے وقت یہی کہتا ہے کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لدا
 اسی سے مدد کر لے گا۔ اب فَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ الْيُسْرِ کہتا ہے پھر جب
 وہ اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشا سے یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے
 کر لی جاتی ہے تو شغل گئی، تنگدستی تھی تو خوشحالی آگئی۔ بے اولاد تھا تو اولاد مل
 گئی، غریب تھا جب کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے فَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ الْيُسْرِ
فَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ الْيُسْرِ کہتا ہے پھر جب اس کی پہلی حالت کو اپنی سی
 بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا، گویا کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی
 نہیں تھی۔ چاہیے کہ یہ تھا کہ جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی تو اپنے پیروکاروں کا
 شکریہ ادا کرتا جس کو وہ تکلیف کے وقت پکارتا تھا اور جس نے اس کو نصیب
 کر دیا۔ مگر انسان اس قدر ناشکر گزرا ہے کہ اپنی اس سابقہ تکلیف
 کو ہی بھول جاتا ہے اور لہو و لہب میں مبتلا ہو کر ناشکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے

فرمایا ایک قرۃ تعریف کے رفع ہوئے یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا اور وہ سہرا
 ظلم یہ کرتا ہے وَجَعَلَ لِدَاكَ ذَاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى کے لیے شراب شرب
 گناہ ہے مصیبت۔ تو اللہ نے دوسری بھی بھگودہ نذر دنیا و دوسروں کی نیکی کو
 ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی تکلیف فلاں بزرگ کی دوسرے دور ہوئی ہے یا
 یہ فلاں ستائے یا سبائے کے اثرات کا نتیجہ ہے اور پھر اس غلط عقیدہ کا
 پراپیگنڈا بھی کرتا ہے لِيَصِلَ عَنْ مَن يَسِيءُ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ
 کی راہ سے گمراہ کر دے۔ پھر یہ شخص اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسروں کی
 گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے
اللَّهُ تَعَالَى قُلْ لِيْ سَخِرَ آبِ ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیں
ذَمَّحَ بِكَ كَفَرًا قَلِيلًا اپنے اس کفر کے ساتھ تصور اس عرصہ
 تک فائدہ اٹھا لو۔ اپنے اس بطل عقیدے کے سبب میں اس دنیا کی زندگی
 میں عیش و آرام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے لیکن بالآخر
إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلَاتُ السَّارِ بیشک تم دوزخ والوں میں سے ہو
 تمہارے اس شرک اور ناشکری کا بدلہ ہمیں دوزخ کی صورت میں ملے گا
 جہاں سے باقی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ العنکبوت
 میں اس طرح بیان فرمایا فَإِذَا زَكَّيْتُمْ أَفْ أَلْفَاظِ دَعَا إِلَهَ مُخْلِصَةً
لَهُ الْبَيْنِ قَلَعًا مِّنْهُ رَأَى إِلَهَ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ
 روایت ۱۵، جب شرک لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی گرداب میں
 پھنس جاتی ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خالصتاً
 اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے مدد سے کڑکڑاتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ اس
 مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں
 اور اس نجات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ
 کہنے ناشکر گزار لوگ میں جوئی کے وقت تو اسی کے مدد سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

مگر خوشحالی کے وقت اس کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس آسودگی کا سہرا دوسروں کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔

نیک و بد
کا تقابل

آگے اللہ نے نیک و بد میں تقابل کے طور پر فرمایا ہے أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ
بِعِلَادَةِ شَخْصٍ جَوْكَرِ اطَاعَتِ كَرْنِ وَاللَّهِ أَلَا هُوَ الْكَيْلُ مَا جِدَا وَقَانِمَا
رَاتِ كِیْ كُطْرِیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
اور وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے وَيُؤْخِجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ اور اپنے پروردگار
کی رحمت کی امید رکھتا ہے، فرمایا کیا ایسا خدا پرست انسان مافرا نروں کے شریکوں
کے برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس مقام پر لفظ قَانِتٌ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہمہ تن اطاعت
کرنے والا آیا ہے، قنوت کا لفظ نماز کی ایک خاص حالت کے متعلق بھی
آیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرہ - ۲۳۸) یعنی نماز کے لیے
ایسی حالت میں کھڑے ہو کہ خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے سر، نچاد کو
بالکل نیچے رکھو اور دائیں بائیں التفات نہ کرو، نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلو اور
نہ کسی اور شغل میں مشغول ہو۔ اس کے علاوہ قنوت کا معنی لمبی قرأت کرنا بھی ہوتا
حدیث میں آئی ہے أَفْضَلُ الصَّائِمَةِ طَوِيلُ الْقُنُوتِ افضل نماز
ہے جس میں لمبی قرأت کی جائے، البتہ فقہائے کرام میں اس بات میں اختلاف
ہے کہ لمبی قرأت زیادہ افضل ہے یا زیادہ سجدے کرنا افضل ہے بعض
فرماتے ہیں کہ سجدہ بڑی بلند عبادت ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا
ہے، لہذا زیادہ سجدے کرنے میں فیصلت ہے لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں قرأت زیادہ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔

بہر حال قنوت کا معنی اطاعت ہونا ہے اور نماز میں قنوت کے افعال
کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پسے سکون کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے
ہوئے نہایت بجز و انشاری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو تو فرمایا جو شخص

سکون کے ساتھ قیام و عہد کرنا ہے، آخرت سے ڈرنا ہے اور دنیا کی رحمت کا اہل ہونا ہے، وہ افراد ان کے برابر برتر نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَفْكُمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْكُمُونَ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی
 عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایماندار اور فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔
 اگر ایسا ہو تو پھر تو از حد سیرنگی بن جائے۔ یہی اور بھی کامیاب رہی باقی نہ رہے، علم و
 جہالت خلط ملط ہو جائیں، فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے، علم کا حاصل
 کرنا تو فرض فیض میں داخل ہے، علم کے بغیر انسان نہ خدا کی راستہ کو پہچان سکتا ہے
 نہ اس کی صفات کو، نہ تو حید کو، نہ آخرت کے معاد، نہ اور نہ ہی حقوق کی
 اور ان کی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اعلیٰ علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو
 سکتے۔ فَرَا اِلسَّعَايَتُكُمْ اَوَلَوْ اَلَا بُيَا اِيسَىٰ مَثَلًا سے تو
 صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

تقریبی
مترجم

اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خوف خدا کی
 تعین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا سَبَّحْتَ قُلُوبَ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 اے پیغمبر! آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیں جو ایمان لے گئے ہیں کہ وہ اپنے
 پروردگار سے ڈرتے رہیں کہ کہیں اس کی کوئی افرومانی نہ ہو جائے، کہیں کفر، شرک
 اور نفاق میں طوٹ نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں شقاوت پیدا ہو جائے، اور
 ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بندو! اپنے قول و فعل
 عمل اور اخلاق میں نہایت محتاط رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اہم شاہد کی اللہ
 تعالیٰ کا چٹائی سماعت است برحد و شرع کہتے ہیں۔ یعنی شریعت کی حدود کو
 قائم رکھنے کا نام تقریبی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اعتقاد اور ایمان کی حفاظت
 کرو، اس میں کفر، شرک اور بدعتیہ کی کو داخل نہ ہونے دو۔ اپنے ایمان کو
 بڑی تہیہ، حمد، بغض اور گندے اخلاق سے پاک رکھو، سربا، یاد رکھو

اللہ کے ہاں اگلی کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کے لیے ہجرت کی دعا میں فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تُضَيِّقْ لَهُمْ هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَقْرُبْهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا هِيَ هَجْرَةٌ كَمَا هِيَ وَلَا تَقْرُبْهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا هِيَ هَجْرَةٌ كَمَا هِيَ۔
 اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو نافع فرما اور ان کو دایس نہ چٹا کیونکہ ہجرت کا اجر بہت بڑا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہجرت دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ہجرت کو زعفران پر جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی مجنون گناہ سے نہیں بچ سکتا یا اسے رزقِ حلال نصیب نہیں ہوتا تو اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ جب تک فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے لہذا ہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر بعد میں کسی جگہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت کا حکم نافذ العمل ہو جائیگا۔

صبرِ کلیت
 حسابِ اجر

فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشغلات اور امور اور صبر کا رامن مانتے رہے نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ یُوَفِّي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِقَدْرِ مَا صَبَرُوا۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب، پورا بدلہ دے گا۔ اللہ نے ہر نبی کے کام کے لیے اجر کی تدبیر فرمائی ہے لیکن صبر بے مشغول فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہو گا جس کی کوئی مدد مختار نہیں۔ توجیہ: ذکرِ الہی، تسبیح، نماز، شعا، اللہ کی تعظیم وغیرہ کی طرح صبر بھی ملت ابوابی کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔

امام غزالی صبر کے مطلق فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مقامات ہیں۔ کبھی جسمانی کمپیت پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برداشت کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی عداوت پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو

سکتی، وضو، قنار، روزہ، حج جہاد وغیرہ کی انجام دہی میں صبر استقامت
 کی ضرورت ہوتی ہے، معاہدے سے بچاؤ کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، غرضیکہ
 زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار ہے اعتقادِ اجر کا باعث ہوگا۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ① وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ②
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ③ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ④
 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑤ لَهُمْ مِنْ
 فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ لِيُعْبَادُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ ⑥
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ
 أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑦
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑧ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑨ لَكِنَّ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

عَرَفَ مَبِیِّنَةً لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ⑥ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مَصْفًوًّا ثُمَّ يُجْعَلُهُ حُطَامًا
 فَذَلِكَ لَذِكْرٍ لَأُولَى الْأَلْبَابِ ⑦

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص
 اسی کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں ⑥ اور مجھے حکم
 دیا گیا ہے کہ ہر جاؤں میں سب سے پہلے فرمانبرداری
 کرنے والا ⑦ آپ کہہ دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا
 ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، بڑے دن کے
 عذاب سے ⑧ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے
 کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس کے
 لیے اپنی اطاعت ⑨ پس تم عبادت کرو جس کی
 چاہتے ہو اس کے سوا آپ کہہ دیجئے، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، آگاہ رہو یہی
 ہے کھلا نقصان ⑩ اُن کے لیے اور سے سائبان
 ہوں گے اُن کے، اور اُن کے نیچے بھی سائبان، یہ
 بات، ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں

کو (اور فرماتا ہے) اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو ①⑥ اور وہ لوگ جنہوں نے گذرہ کشتی اختیار کی طاعونت کی پکشتن سے، اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف ان کے لیے بشارت ہے، پس بشارت دیں میرے بندوں کو ①⑦ جو سنتے ہیں بات، پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں عقل رکھنے والے ①⑧ بعد، وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کہ کیا تو چھڑا دیتا اُس کو جو روزنہ میں لپٹ چکا ہے ①⑨ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ان کے لیے بالائے (چڑیا کے) ہیں۔ ان کے اوپر اور بالا خانے بنائے ہوئے۔ اور جاری ہیں ان کے سامنے نریں۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں غلط کرتا، وعدہ کا ②۰ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی۔ پس چلا دیا اُس کو چشموں کی شکل میں زمین میں۔ پھر نکالتا ہے اُس کے ساتھ کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ غنیمت ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اُس کو زرد۔ پھر کہہ دیتا ہے اس کو چورا چورا۔ بیشک البتہ اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے ②۱

اس سے پہلے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں بہت سے دلائل بیان ہوئے، پھر تنبیہ و بد اور عالم و بابل کا تقابل ہوا کہ دونوں گمراہ ہوا نہیں

میرے لئے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل سے محکمہ لوگ ہی نصیب حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے اگر کسی مقام پر کفار و مشرکین کا غلبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی بنتے ہیں اور شعائد و دین پر عمل درآمد نہیں کرتے جیسے تو پھر وہاں سے ہجرت کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ترک وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔

اخلاص
فی عبادت
اللہ

اب آج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنِّي اَعْبُدُ اللَّهَ گو کہ وہیں یعنی ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں اِلَهِتُ اَحَدٌ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ اُنہی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والوں دین سے ملوث زندگی اور اطاعت ہے یہی مضمون سورۃ تہ کی ابتدا میں بھی بیان ہوا تھا فَاَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اُنہی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والے ہو کر، گویا یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی گئی ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسی خاص عبادت ہی معتبر ہے۔ جس میں شرک اور براہ کی آمیزش نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وَاُصِدِّقُ لَآنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اولین فرستادہ اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ چنانچہ امت میں اولین ذات پیغمبر علیہ السلام کی جوتی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرستادہ ہوتا ہے اور پھر ساری امت اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہی فرما نبوی میں پہلا نمبر نبی کا ہی ہوتا ہے اور اگر میں غلط سمجھوں تو تمام کائنات کا شہرہ کیا جائے تو ازل اور عالم ابدات میں بھی اللہ کی فرما نبوی اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہی ثابت

ہم ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تو اُس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پانی اور مٹی سے ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ تو گویا عالم شہادت اور عالم غیب دونوں مقامات پر تمام لوگوں میں اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار پیغمبر علیہ السلام ہیں۔

ساتھ یہ بھی فرمایا **قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رِبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ** آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ تو مجھے بڑے دین کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور اُس کے مقرب ہوتے ہیں، مگر امت کی تعلیم کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ بغرض حال اگر میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اُس کے غضب سے بچ نہیں سکتا، لہذا عام امتیوں کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کس قدر مفلک ہے۔ آگے اسی سورۃ میں مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہاری طرف نبی کی گئی ہے اور آپ کے پاسے والوں کی طرف بھی لیکن **اَشْرَكْتَ لِيَعْبُدَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ** (آیت ۱۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے اشارہ انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے **وَكُفُّواْ شُرُكُوكُمَا لِحَبَطَ عَنْهُمُ مَّا سَاوُواْ بِعَمَلِكُمْ** (آیت ۸۹) اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔

آگے پھر اسی مضمون کو اپنے نبی کی زبان سے دوسرا انداز میں کہلایا **قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ دِيْنَكُمْ** آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حالت میں کہ اُس کی اطاعت کو خالص بنانے والا ہوں پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اُسی کی عبادت کروں اور اب تعمیل حکم کے انداز میں فرمایا کہ میں تو اُسی کا اطاعت گزار بن کر خالص اُسی کی عبادت

کہنے والا ہوں، اور اپنے قول، فعل یا عمل میں کسی طرح بھی عبادت الہی میں شرک
 یا ریا کی آمیزش نہیں کرتا، پھر خود اقرار کرنے کے بعد دوسروں کو فرمایا فَاعْبُدُوا
مَا مَلَئَتْ قُلُوبُكُمْ دُونِہِ تم اللہ کے سوا جس کی جاہ و عبادت کرو تمہیں
 کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص مومنوں کے
 راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو لَهُ مَا تَوَلَّى وَنُصِّیْہِ
جَہَنَّمُ (النساء - ۱۱۵) تو یہ مرد و عورت چاہتا ہے ہم اس کو اُسی طرف کی توفیق
 دے دیتے ہیں مگر اُس کا ٹھکانا بالانتہا جہنم ہوگا۔ ہم کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر شرک یا کسی
 دیکھ معصیت سے نہیں بچھڑکتے مگر اُس پر انجام واضح کر دیتے ہیں، بہر حال فرمایا
 کہ تم یہ صرف جاہ و عبادت کے ہو مگر میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

نقصان
 زدہ
 لوگ

اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان
 بھی کروا دیا قُلْ اِنَّ الْخٰیِرَیْنَ الَّذِیْنَ خَیَّرُوْا اَنْفُسَهُمْ
وَآٰہِلِیْہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ دراصل
 نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں
 کو قیامت والے دن نقصان میں ڈالا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں
 خود بھی کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اُسی ڈگر پر چلا
 رہے، صحیح معنوں میں نقصان زدہ لوگ یہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عرسوں میں
 شریک ہو کر، مزاروں پر چادریں چڑھا کر، غیر اللہ کی تدریجاً تدریجاً کر اور بدعت
 کو فروغ دے کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو قیامت والے دن ان
 کے کام آئیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ اعمال قیامت والے دن
 ریت کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گے اور یہ خیال ہاتھ دھو بائیں گے بوقت الحکم
 میں اللہ نے ایسے ہی نقصان زدہ لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اُسے
 پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا ہم نہ بتلائیں تم کو کہ اعمال کے لحاظ سے خلائے میں
 پڑنے والے کون لوگ ہوں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِیْنَ ضَلُّوْا

سَعِيَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْيَوْنَ صُنْعًا رَأًی۔ ۱۱۰۴ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستے
پر چل کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیا مگر سمجھے یہ سب کہ ہم بڑے نیکی کے کام
کرتے ہے۔ فرمایا ایسے لوگ قیامت والے دن خود بھی نقصان اٹھانے والے ہوں
گے اور اپنے گھروالوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنیں گے۔ اللہ کا حکم تو
یہ تھا قُلْ أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا رَاہِیْم۔ ۱۱۰۶ لوگو! خود کو اور
اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ مگر انہوں نے گھروالوں کو بھی کفر، شرک اور
بدعات کے کاموں میں لگنے رکھا، لہذا قیامت والے دن ان کے ساتھ ان کے
گھر والے بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ نے کفار مکہ کے متعلق بھی فرمایا
ہے وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُؤْسِ (ابراہیم۔ ۲۸) کہ یہ لوگ خود بھی جہنم
واصل ہوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہیں پہنچا دیں۔

فرمایا نقصان زدہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اپنی اور اپنے
گھروالوں کی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ اللہ نے انسان کو جان جیسی قیمتی پونجی
دے کر دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور اطاعت کا لے مگر اُس
نے یہاں آکر اس پونجی سے کفر، شرک اور بدعات کو خرید لیا اور خدائے میں پڑ گیا۔
مناقصوں کے متعلق بھی فرمایا فَسَارِعَیْتُمْ رَجَعْنَا قَوْمَهُمُ (البقرہ۔ ۱۶)
ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا اور وہ زندگی جیسی قیمتی پونجی گنوا
بیٹھے۔ فرمایا الْأَذَلُّ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ آگاہ ہو کر یہی کھلا
نقصان ہے۔ جس نے خود کو اور گھروالوں کو نذر آتش کر دیا، اس سے بڑا کھٹا
کیا ہوگا؟

فرمایا اس نقصان کا اثر یہ ہوگا لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ
مِّنَ الْمَآءِ ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سانبان ہوں گے۔ وَمِنْ
تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ اور ان کے نیچے بھی ایسے ہی سانبان ہوں گے مطلب

علاوہ بعض انسان بھی طاغوت ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض سلاطین اور ملوک بھی طاغوت ہیں جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس فہرست میں امریکہ، کارہین اور روس کا گورباچوف بھی طاغوت ہیں۔ جو دین، مذہب، خدا کے وجود اور شریع الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔

حسن اور
احسن کی
بہت

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ احسن سے بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بدست یافتہ اور صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سننے سے ہی مکر اتباع احسن کا کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اللہ کا حکم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ تورات کی احسن باتوں کا اتباع کریں۔ اس لحاظ سے اللہ کا دین، شریعت، کتاب میں یہ پیغمبر کا طریق کار سب احسن میں آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ *يَسْتَجِيبُونَ الْقَوْلَ* میں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور شریع الہیہ بھی آتی ہیں تو ان میں احسن اور غیر احسن کی تمیز کیسے ہو کہ بعض کا اتباع کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے؟ مفسرین کا مضمون ہے کہ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی بعض چیزیں احسن ہیں اور بعض احسن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بعض باتیں اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے کسی دیوسے شخص کو نقصان پہنچایا تو نقصان زدہ کے لیے بدلہ لینا جائز ہے اور جائز کام احسن کہلاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدلہ لینے کی بجائے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو وہ احسن کے درجے میں یعنی بہت اچھا فعل ہوگا، اور اس کے بہت بڑے آخرت میں بہت بڑا اجر حاصل ہوگا۔ احسن اور احسن کی مثال اس ظرت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے جب کہ عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ جائز یا احسن ہے۔ اور اگر وہ رخصت کی بجائے عزیمت

اب یہ ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو کر اپنی عاقبت کو کس طرح نرمانا چاہتا ہے۔

دنیاء اور آخرت
کے مثال

مگر اللہ تعالیٰ نے آب و مثال کے ذریعے نیکی، برائی اور جزائے عمل کی بات کھائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا، باد بادل، بارش، برسات، آسمان اور زمین پر پانی کو آسمان سے بھیج کر کیا جاتا ہے اور پھر بارش کے نزول میں عالم بالا سے آنے والا حکیم خداوندی بھی شامل ہوتا ہے تو بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش کی

صورت میں پانی نازل فرمایا فَسَلَكَہُ یَنْبِیْعٌ فِی الْاَرْضِ پھر اُس کو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر چلا دیا۔ پانیوں پر بارشیں نازل ہوتی ہیں یا برت نکلتی ہیں تو اس کا کچھ پانی ترقی نالوں کی صورت میں سطح زمین پر بہتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر ہی نالیوں کی صورت میں چل جاتا ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے چشموں کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اور لوگ اُسے پیئے گئے کام میں لاتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَزَّلْنٰ حِجْرًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا مُخْتَلِفًا پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں اگاتا ہے ثُمَّ نَزَّلْنٰ حِجْرًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا مُخْتَلِفًا پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے فَتَوَلَّیٰ مُصْفًّیًا اور تو کھیتا ہے اُس کو زرد ثُمَّ نَزَّلْنٰ حِجْرًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا مُخْتَلِفًا پھر اللہ تعالیٰ اُس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پانی پانی سے پر کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ یک کر اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر زرد اور خشک ہو کر چورا چورا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے اس دنیا میں اس کو ایک وقت میں عروج بھی حاصل ہوتا ہے مگر بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور اگلی دانی زندگی کا پریشاں خیمہ بنتی ہے لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی پر مطمئن ہونے کی بجائے دائمی

زندگی کی فک کرے اور اس کے لیے زاہد راہ تیار کرے، نیز اس مثال سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح فصل پک جانے پر اناج اور بھوسہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگلے جہان میں نیکی اور بدی الگ الگ ہو کر سنے آبائینی اور افسانہ اپنے تمام اعمال و کردار کو دیکھ سکے گا۔

فَرَأَىٰ إِنَّ غَفْلًا ذَلِيلًا لِّذِكْرِي لَا وَلِيَّ إِلَّا الْبَابُ بِبَيْتِكَ اس
 مثال میں غفلت مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ انہوں کو اس مثال پر غور و فکر اور
 اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ الذَّنْبُ مَرْذُوعٌ الْخَيْرُ سَدَقٌ، یہ
 دنیا بھی آخرت کی کیستی ہے، جو کچھ بیاں پر بسنے کا وہی آگے کاٹے گا۔ لہٰذا
 دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

وما الح ٢٣

درسن پنجم ٥

الزمر ٢٩

آیت ٢٢ ٢١

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
 نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ②
 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
 مَّثَانِيَ تَقُشُّعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُنْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 الْحَبْ ذِكْرُ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن
 هَادٍ ③ أَفَمَن يَتَّبِعِ بُرْهَانَ سَوَاءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ④ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِن حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ⑤ فَإِذَا هُمْ اللَّهُ الْخَزِيءُ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑥

قریب ہے۔ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ دشمنی پہنے اپنے پاروں کی طرف سے، پس غلابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے یہی لوگ میں صریح گمراہی ہیں ﴿۲۶﴾ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آدمی سے بہترین بات کتاب آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی ہوئی۔ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پھر دیکھار سے۔ پھر فریم ہو جاتی ہیں ان کی کہانیاں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ میں کو چاہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا ﴿۲۷﴾ بعد وہ شخص جو بچے کو اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے کہ چکھو جو کچھ تم کہاتے تھے ﴿۲۸﴾ جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرتے ہیں۔ پس آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا ﴿۲۹﴾ پس پکھال اللہ تعالیٰ نے ان کو ربوئی دنیا کی زندگی میں۔ اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے، اگر ان کو سمجھ ہوئی ﴿۳۰﴾

گزشتہ درس میں اللہ نے نیک و بد کا تقابل اور دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا، اور اب اس درس میں بھی اللہ نے شرح صد اور تنگدلی کا تقابل کر کے ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ

شرح صد
تنگدلی

بلا سلاہر بعد وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اس کو کھول دیا ہے۔ اُس کو اسلام کے اصول، قوانین اور احکام پر سے طریقے سے سمجھ میں آئے ہیں اور اُسے کسی اصول و ضابطے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں اور اسلام کی ہر بات کو بخوشی قبول کر کے اُس پر عمل پیرا ہوا ہے۔ اللہ نے اُس کے دل کو بصیرت سے لبریز کیا ہے اور وہ اپنے ایمان و یقین میں سے قُلُوبُهُمْ نَوَّرْنَا مِنْ رُوحِنَا پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ ایمان، اسلام اور اطاعت روشنی ہے اور اُس کے برخلاف کفر، شرک، بدعات اور معاصی تاریکیاں ہیں تو فرمایا ایک طرف تو شرح صدر والا آدمی ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے نور ایمان پر ہے، اور دوسری طرف سخت دل لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا۔ قَوْلِي لِنَفْسِي قُلُوبُهُمْ نَوَّرْنَا مِنْ رُوحِنَا پس ہدایت اور خلافت ہے ان لوگوں کے یہ

نہ نہ ل اللہ نے ذکر سے ست ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں بخوبی کوئی بات، ممانی نہیں ہوتی اور یہی خدا تعالیٰ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ یہ لوگ اور ایمان، خیرات، فاسدہ، قومی، ملکی اور خانہ دانی رسم و رواج میں ہی پڑنے سے جڑے ہیں، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سوہ معرفت کا شمار ہو کر شرک، کفر، تشدید کے باطل عقیدے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں، قوانین اور احکام سے متعلق ہمیشہ شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ بعد از یہ دونوں قسم کے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَوْ هُمْ كَانُ مَيِّتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَيْسَ يَخَارِجُ مِنْهَا (آیت ۱۲۲) بعد از وہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر، شرک اور کفرابی میں مبتلا تھا، پھر جھپٹے بس کو زندہ کر دیا یعنی کفرابی سے نکلنے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق

بخشی۔ پھر ہم نے اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا یعنی ایمان، قرآن اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان حبیب ہے۔ یعنی کفر، شرک اور بدعات والے ماحول میں رہ کر صراطِ مستقیم پر چلتا ہے، ترک کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہے، جو کفر، شرک، بدعات اور معاصی کی لہریوں میں دھکے کھاتا رہا ہے اور ان تاریکیوں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ نہیں پاتا۔ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

شک کی بدست بڑی چیز ہے جو کہ غم، غم، تعصب اور نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی قیادت قلبی کے متعلق فرمایا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ذَلِيلَةً (المائدہ - ۱۳) بھرتے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیونکہ وہ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو مٹاتے تھے، اور اللہ کی کتاب میں تحریر کرتے تھے، اگاہوں کے اصرار پر دل کی نرمی سمیٹیں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے انسان کی عقل اور فہم معکوس ہو جاتی ہیں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا اَوْ لَیْسَ لَكَ بِفَضْلِ صَبِيٍّ كَارِهُمُ (کہ وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کے دل خدا کی راہ سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ نوریان سے محروم ہیں۔ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پسے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض خواص بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے۔ احسن الحدیث سے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب مراد ہے۔ ہم اکثر خطبہ مجید میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں فَإِنْ خَشِيَ الْحَدِيثُ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی بہترین بات اللہ

نزل قرآن بطور
حسن الحدیث

کی کتاب ہے اور بہترین فوز حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے۔ عام محاورے میں بھی کہتے ہیں صَلَاةُ الْمَلَكُوتِ مُكَلِّمُ الْمَلَكُوتِ یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گویا بادشاہ وقت کے سزے سے نکل ہوئی بات سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ملک الملک یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔

اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے مُتَشَابِهَاتُ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دراصل متشابہ کے کئی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی باہم ملتی جلتی، اور دوسرا معنی حکم کے مقابل میں متشابہ آیتوں کی مثال سورۃ آل عمران کی ابتداء میں موجود ہے۔ جہاں دونوں الفاظ آئے ہیں الْمُتَشَابِهَاتُ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (آیت ۷) اس کتاب کی زیادہ تر آیتیں تو حکم معنی منبسط ہیں جن کے الفاظ معانی اور مرادب واضح ہیں، البتہ بعض آیات متشابہ ہیں جن کے الفاظ اور معانی تو معلوم ہیں مگر ان کو ان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ تَخُنْ عَلَى الْوَعْدِ أَشْتَوَى (طہ - ۵) خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بظاہر معانی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا اور اک انسانی عقل و فہم کے بس کا رازک نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہم ان الفاظ کے معانی بھی جانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ان اعضاء کو ان کی یا کسی دیگر مخلوق کے اعضاء پر تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسا کہنے سے خدا تعالیٰ کی جسمیت اور عبث ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لہذا ایسی چیزوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے

اعضاء کو مخلوق کے اعزاء پر قیاس کر کے گا تو وہ اپنا معتد خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (الشوریہ: ۱۷) اُس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مثال دی جاسکے۔ وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔

مثنیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ الْقُرْآنُ یَقْتَضِیْ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ قُرْآنِ پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اُس کی تفصیل ملتی ہے اگر کسی واقعہ کا ایک جزو ایک جگہ بیان ہوا ہے تو دوسرے جزو دوسری جگہ پر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف یا تعارض نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا قرآن پاک کی عیسوی خصوصیت یہ ہے مَثَانِفٌ کہ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی اس کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اس قدر کثرت سے کی جاتی ہو جس قدر کثرت سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معانی یا مطالب کچھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہر ایمان دار اس کی تلاوت میں ہمیشہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس کی کثرت تلاوت کا یہ ایک جتن ثبوت ہے کہ دنیا میں آج بھی اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ کتاب لفظاً بلفظاً زبانی یاد ہے اور وہ اس کو ہمیشہ دہرائے جاتے ہیں۔

مثالی یعنی دہرائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں اگر ایک طرف ترمیم کا مضمون آیا ہے تو ساتھ ہی ترمیم کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اگر کسی مقام پر ایمان کے خصال بیان ہوئے ہیں ساتھ ہی کفر کی قباحت بھی آگئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے تو ساتھ شرک کی تردید بھی ہے۔ جہاں اخلاص کا تذکرہ ہے وہاں نفاق کا رد بھی آگیا ہے اگر کسی جگہ دنیا کی بات کی گئی ہے تو ساتھ

عقبات
کے اثرات

عقبات کا ذکر بھی آگیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے کہ ساتھ عذاب کی وعید بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ گویا اس سکاڑے بھی قرآن کریم مٹانی ہے کہ اس میں ہر چیز کو درج کیا ہے ارشاد ہوتا ہے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے پروردگار سے ڈرنے والے جب عبادت قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے بدن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تَقْشَعِرُّ کلمہ خوف کی حالت میں بال کھڑے ہو جانا۔ پکپی طاری ہوجانا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے۔ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۴) جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ چیز کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو شمار دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلم الفطرت انسان جو تعصب، عناد اور نجاست سے خالی ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ یا سنے گا اس کے دل پر ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا حتیٰ کہ بعض اوقات آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر ساعت پر نواہا ہونا لازمی نہیں ہے تاہم بعض اوقات خوف کی ایسی حالت طاری ہوجاتی ہے۔ احادیث میں صحابہؓ کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ کلام الہی کو سنتے تو ان کے آنسو بہ نکلتے تھے اس کے برخلاف جس کے دل میں ضد، عناد، تعصب اور نفاق ہوگا۔ اس پر معکوس اثر ہوگا جیسا کہ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (سورۃ النمل) یہ چیز ظالموں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے اور منافقوں کے لیے نجاست کو بڑھاتی ہے۔ ہاں جس دل میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی اس پر کتب الہی کا ضرور مثبت اثر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں خشیت ہوگی اور فسادت نہیں ہوگی تو اس کی علامت یہ ہے اَلْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ

موت اور قیامت کی طرف لگی ہوئی ہوگی اور اس کا
 زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں اچاٹ ہوگا۔ ایسا شخص موت کے لیے ضرور
 تیاری کرے گا۔ بعض اوقات کمزور دل لوگوں پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آتا ہے کہ قیامت کا تصور کر کے آپ پر
 تین دفعہ غشی طاری ہوئی۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے
 ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

آثار میں آتا ہے کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے کوئی
 نصیحت فرماتا ہے تو کہ مجمع میں سے ایک شخص نے جوش میں آکر اپنا گریبان
 چاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بتا دیا
 کہ گرتا پھاڑ دینا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو اسلاف میں داخل ہے۔ گریبان کو
 چاک کرنے کی بجائے اپنے دل کو چاک کر دے تاکہ اس پر خشیت طاری ہو جائے۔
 اگر جسم پر کوئی اثر نہ بھی ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں اگرچہ بعض پر ظاہری اثر بھی ہو
 جائے تاہم دل پر اثر کے نتیجے میں آنسو یا گریہ کا طاری ہو جانا بھی کافی ہے۔
 فرمایا: اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

لَمَّا تَبَيَّنَ جُلُودُهُمْ وَقَالُوا يَهُمُّ الْفُتُورُ ذِکْرِ اللّٰهِ
 پھر ان کی کھالیں یعنی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم یعنی مائل ہو
 جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ
 کی ناراضگی سے اُس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ فرمایا: ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
يَهْدِيْ بِهٖ مَنۡ يَّشَاءُ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے
 ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَمَنۡ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَتَحَالِفْ مَنۡ هَادٍ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔
 گمراہی میں مبتلا ہونے کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ضد، غناہ
 تعصب اور استعزاز کی خرابی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دیکھ بھال

نہیں ہوتی اور انسان گمراہی کے گڑھے میں جا کر رہتا ہے۔ ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

نیکوں
میں توفیق

اُن کے نیک وہی کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یُوجِبُہٗ
سَوَاءَ الْعَذَابِ یُوْثِرُ الْقِیَامَۃَ بعد اِوہ شخص جو قیامت والے دن
بچے کا اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب ہے کیا وہ اُن لوگوں کے برابر ہو گا جو
خدا تعالیٰ کے انوار و اکرام میں ہوں گے۔ چہرے کے عذاب کا مطلب ہے
کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے
ہاتھوں کو اُٹھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر قیامت والے دن ہاتھ تو
جکڑے ہوئے ہوں گے لہذا اِبراہیم عذاب براہ راست اُس کے چہرے پر پڑے گا
جس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا مطلب یہ کہ جس شخص پر عذاب نازل ہو
جائے گا وہ اللہ کے پسندیدہ شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو ہر طرف سے عیش و
آرام میں ہو گا۔ اور اللہ کی طرف سے اُس کی عزت افزائی ہوگی۔ فَمَا یَا وَفِیْلَہٗ
لِلظَّالِمِیْنَ ذُوْ قُوَّۃٍ اَکْثَرُ مِمَّا تَکْذِبُوْنَ اِس دن ظلم کرنے والوں
سے کہا جائے گا کہ آج اپنے لیے کا مزا چکھو۔ دنیا میں کی ہوئی کافی تمہارے
سامنے ہے۔ اب منہ پر پڑنے والے پتھروں کو برداشت کرو۔

ارشاد ہوتا ہے کَذَبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ زَلْزَلِ قرآن کے
زمانے کے کمزور سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کے کتابوں کو جھٹل
چکے ہیں سو غیور ہو اَفَا تَسْتَعْجِلُ الْعَذَابَ مِنْ حِثِّ لَا یَشْعُرُوْنَ
ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اُن
کی ہلاکت ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے واقع ہوئی جس کے متعلق وہ سوچ
بھی نہ سکتے تھے، پھر کیا ہوا۔ فَاذْاَقَهُمُ اللّٰہُ الْغُرٰی فی الْحَیٰوۃِ
الْدُّنْیَا اللہ نے اُن کو دنیا میں بھی رسوائی کا مزا چکھایا، کہیں شکست ہوئی،
زلزلہ اور طوفان آیا یا شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَکْبَرُ

اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے جو دائمی ہے۔ دنیا میں تو بعض جرائم کی پوری سزا نہیں مل سکتی، البتہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا میں کیے گئے فیسے کے حساب ہو کر پوری پوری سزا ملے گی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی تو یقیناً یہ ایسا عقیدہ اور عمل اختیار نہ کرتے جو ان کے لیے دنیا میں روحانی اور آخرت میں مکنات عذاب کا باعث بنا۔ کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے تو آخرت میں چہرے پر پینے والے عذاب سے آج بچنے کی کوشش کرتے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
 مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾ ضَرَبَ
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ
 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾
 إِنَّكَ مَيِّتٌ وَقَدْ آمَنَ مَعَكَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں
 اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ یہ لوگ نصیحت
 حاصل کریں ﴿۲۷﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں
 کسی قسم کی کمی نہیں ہے ، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ﴿۲۸﴾
 اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس میں کئی
 شریک ہیں جو ایک دوسٹر کے ساتھ جھگڑتے ہیں ،
 اور ایک شخص پوسے کا پارا دوسٹر شخص کے لیے
 ہے کیا یہ مثال میں برابر ہیں ، سب غویاں اللہ کے
 لیے ہیں ، مگر ان میں سے اکثر ظلم نہیں کرتے ﴿۲۹﴾ بیشک
 آپ بھی مرنے والے ہیں ، اور بیشک یہ لوگ بھی

کئے گئے ہیں (۳۰) پھر تم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے (۳۱)

رابط آیات

شُرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے انجام اور ان کو ملنے والے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ نیز مختصر طور پر مشرکوں اور کافروں کی سزا کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا یہ لوگ محض غفلت اور بیوقوفی کی بنا پر ایمان اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، مگر نہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم نازل فرما کر ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ اُن کی اپنی حماقت ہے قرآن نے تو وحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مقصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو پا لیں اور غور و فکر کر کے اپنے انجام کو بہتر بنالیں۔

مہذب قرآن

اب آج کے درس میں اللہ نے پہلے قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے اعجاز کا ذکر کیا ہے۔ پھر شرک اور توحید کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے اور آخر میں کفار و مشرکین کے ایک طبقہ کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ اور
البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے استفادہ کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تحریک کے مختلف معانی آتے ہیں جن میں مادہ، سحر کرنا اور بیان کرنا شامل ہیں۔ تاہم اس مقام پر بیان کرنا ہی موزوں معلوم ہے۔ بعض اوقات کوئی مشکل بات عام تقریر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اور اگر اس کی کوئی مثال بیان کر دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے۔ قرآن پاک پر ایک عمومی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن میں منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں ہیں، کفار کے انفاق کی

مثال ہے۔ شرک کے بودا پن کی مثال ہے، فوراً خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے، حق و باطل، دنیوی زندگی، علمائے بیہودہ، مومن اور کافر، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج کے درس میں بھی ایک مالک اور متعدد مالکوں کے غلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقاد ایمان اور توحید کو درست کریں، شرک اور کفر کی قباحت جان لیں اور پھر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ مطلب یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر بیان کردہ مثال ان کی سمجھ میں آگئی تو اپنی حالت کو درست کر کے بچ جائیں گے وگرنہ ابدی جہنم تو ان کے لیے تیار ہے۔

فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قرآنِ عربیہ عربی زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبرِ اکرم الزمان پر یہ قرآن نازل ہوا اور جو قوم اسکی اولیٰ مخاطب تھی وہ سب عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنا آخری کلام بھی اسی زبان میں نازل فرمایا، سورۃ حُجُرَات میں ہے - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ (آیت ۴۳) اگر ہم اس قرآن کو عربی وغیرہ عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ اے ہماری زبان میں کھول کر کیوں نہیں بنایا گیا۔ لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔

اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے غَيْرُ مُتَّبِعٍ کہ اس میں کوئی بھی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیمہ سمجھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ ظنی، نہ تعارض اور نہ کوئی غلط فہمی واقعہ ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کا اپنا دماغ ہی مختل ہو تو پھر اس کو ہر چیز ٹیڑھی ہی نظر آنے لگی۔ مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سورۃ احزاب کی ابتدا

میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا بلکہ قریباً یعنی بالکل درست اور صحیح بنایا ہے جس کی ہر بات واقعہ کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے پھر جس ماحول میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ لوگ اہل زبان تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بخوبی آگاہ تھے۔ مگر قرآن کا اعجاز محض عبارت کی موزونیت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بناء پر نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے علوم و معارف، تعلیم نظام، قانون اور صحیح صحیح نقش کشی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ قرآن نے دنیا بھر کے عربوں اور غیر عربوں کو حلیج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر دے اور فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَتَعْلَمُونَ مگر آج تک کوئی بھی اس حلیج کا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو ان تمام خبریوں کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ بُرے انجام سے بچ جائیں اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کریں اور اپنی فکر کو صحیح بنالیں

شرک اور
توحید کی مثال

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِيَدَيْهِمَا يَدٌ أُوتِيَ ثَمَنًا بِهَا وَيَدٌ هِيَ خَدِيعَةٌ غُلَامٌ كُنَ لَهُ أَكُفْرَانٌ ۚ يَدٌ أُوتِيَ ثَمَنًا بِهَا یعنی غلام ایسا ہے جس کی ملکیت میں کوئی مالک شرک میں۔ مَثَلًا كُونَتْ وَهُوَ آيِسٌ فِي ضَرْبِ بَارِي یعنی کہنے میں مطلب یہ ہے کہ بعض جھگڑاؤں قسم کے مالکوں کا ایک شرک غلام ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ آيِسٌ غُلَامٌ آيِسٌ جیسا کہ اس طرح پر ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے۔ هَكَذَا يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس غلام کے کسی مالک میں اور وہ میں بھی ضدی اور جھگڑاؤں کا ظاہر ہے کہ ہر مالک غلام سے زیادہ سے زیادہ خدمت لینے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح وہ مختلف

مالکوں کی کھینچاؤنی کا شکار ہو کر سخت مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر مامور ہے اور وہ اسی ایک کی طرف پوری توجہ دے کر اُس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا غلام پہلے غلام سے بہت آرام میں ہوگا اور اُسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس مقام پر شاہ عبدالغفور دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہوگا، اُس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اُس کی پوری طرح خبر گیری کریگا، اس لیے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو سارے کا سارا ایک ہی مالک کا ہے وہ شخص اُس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبر گیری بھی اُسے طریقے سے کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی مثال ایک مؤمن اور مشرک کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کو پرچنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ جب کہ کئی معبودوں کے پرکاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے توحید کی سعادت اور شرک کی قہارت بیان فرمادی ہے۔ اسی رضاحت کے بعد فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبُحَانَ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے مسئلہ کو سمجھا دیتا ہے۔ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر انہوں نے اس مقام پر کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سستی اور بد بختی ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے انجام بد کو پہنچ کر رہیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بات کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کی تردید میں معبودان باطلہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو مشرکین سخت براہم ہوئے۔ کہنے لگے یہ شخص نبی دین سے آیا ہے جو ہم سے عقیدے خراب کر رہا ہے اس نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ حق اور بتوں کی قیامت بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ اُن کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے مسن کو عید

کہتے تھے تو وہ لوگ کہتے اَمَّا يَقُولُونَ شَاعِرٌ مِّثْلَ بَعْضِ رِيبِ الْمُنَافِقِ
 (الأنور۔ ۲۰) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی شاعر ہے، اور ہم اس کے حق میں
 زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو پہلی یہ شخص موت سے بگڑا ہو گا اس
 کا سارا دھندلا اور تبلیغ خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر وہاں سے مہموروں کو پڑا بھلا کہنے
 والا کوئی نہ ہو گا۔ لہذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور کچھ عرصہ کے لیے اس کی موت
 کا انتظار کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ حَيٌّ وَاَنْتُمْ
 مَيِّتُونَ بے شک آپ بھی موت کا پیارا پیچھے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے
 والے ہیں، مرنے تو سب کو ہے۔ یہ بد بخت آپ کی موت کا انتظار جب کریں جب
 ان کو نہ مرنے دیا ہو۔ لہذا ان کی یہ بات لاعینی ہے۔ موت عامہ کے متعلق تو اللہ نے
 بار بار فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (الانبیاء۔ ۳۵)
 موت کا سزا تو ہر ذی رحمہ کو چھینا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مومن۔ مجلس پر پہنچنے
 تک ہو یا بد، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اس
 مسئلہ کی یوں وضاحت فرمائی اَفَاَمِنْ مِّمَّتْ فِتْنَةُ الْمُفْسِدِ وَلَا يَأْتِي
 رَافِعًا۔ ۳۴ اگر آپ موت کی آغوش میں پلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ اس دنیا
 میں رہیں گے، نہیں، بلکہ ان کو بھی سزا ہے، لہذا آپ کی موت کا انتظار ان
 کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

قیامت کے
 دن قیامت

فرمایا موت تو ہر ایک پر طاری ہوتی ہے۔ ہر انفرادی موت کو قیامت جعفری
 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک دن مجموعی موت یعنی قیامت کبریٰ بھی واقع ہوگی۔
 ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَحْصَمُونَ
 پھر اس دن تم اپنے پروردگار کے پاس جبراً اکرو گے۔ اس قیامت کی
 تفصیل میں حدیث میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً حشر علیہ السلام کا
 فَرَأَى سَبْعَ كُتُوبٍ اَلْحَقُوقِ اِلَى اَهْلِهَا اَلَا كَرِهَ
 • نہ یہ حق قیامت والے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں دلائلے جائیں گے۔ فرمایا اگر

دنیا میں کسی سبک داری بکری نے بے سبک بڑی کراڑیت پنچائی ہے تو قیامت
 میں اس مظلوم کا حق بھی دلایا جائے گا۔ اُس دن ایک پردی دوست کے خلاف
 اپنے حق کے لیے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دار کرے گا اور کئے گا کہ پروردگار! اس
 شخص نے مجھے ستایا، کالی گھونچ دی اور میرا حق غصب کیا، جو مجھے دلا، جلے۔
 یہودی اور عائد بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ یہودی اپنے عائد کے ظلم و زیادتی کی شکایت
 کریں گی اور عائد اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی بات کریں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
 فیصلہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قاتل اور مقتول کا تازہ بھی رہے
 کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مقتول اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کر گھٹیت ہوا دربارِ حق
 میں لائے گا۔ اُس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا کہ
 مولا کریم! اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑے
 کا فیصلہ بھی فرمائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان ہے **أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ**
فَالَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ قِيَامَتِهِ دن سب سے پہلے قتل ناحق کے فیصلے ہوں گے۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا
 دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر ٹیٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا،
 ہاں مگر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا **إِذَا الشُّوْبَةُ**
 پھر تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو مجلس
 کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مجلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت
 اور روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت والے دن مجلس آدمی وہ ہوگا جس کے تمام خیر اعمال
 ظلم و زیادتی اور ادائیگی حقوق کے سلسلے میں دوسروں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم
 کی تمام دنیاں، مسموئے ایمان ظلم کے ہائے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر پھر
 بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس
 برجمند کو دے کہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم کا کم کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا

رعایا شکایت کریں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی، ہمارے حقوق اور
 نہیں کیے یا ہمارے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے
 ظلم کو نہیں روکا۔ اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم کا مغلوب ہو جائے گا، اُس سے
 کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، اور بالآخر اُسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑی
 لگے، روح کہے گی کہ میں فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کئے لہذا
 سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کہے گا کہ فلاں بڑی کا حکم تو تو نے ہی دیا تھا جس پر میں
 نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق تو ہے۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی
 کہ ایک اندھا اور اپانچ ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرنا
 چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا ہے اور اپانچ کو لا چل کر نہیں جاسکتا۔ بالآخر
 انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کو پہنچنے کنڈھوں پر بٹھا کر باغ میں لے جائیگا
 اور اپانچ مگر پینا آدمی پھیل توڑے گا تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور اپانچ دونوں مجرم
 ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں کو مجرم مقرر کر سزا دی جائیگی۔ الغرض اقیامت
 والے دن ہر شخص اپنا جبر اُخذ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا اور پھر سب کے
 قطعی فیصلے ہوں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ۖ ③٢ ۚ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ③٣ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ③٤
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ③٥
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ③٦ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ③٧ وَلَٰئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كُتُفَاتُ ۖ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ ۖ رَحْمَتِي ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ
 مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
 عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ
 مَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ
 بِعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے
 اللہ پر جھوٹ بولا ، اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ
 اس کے پاس آگئی ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا کفر کرنے
 والوں کا ﴿۳۸﴾ اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور
 تصدیق کی ہے اس کی ، یہی لوگ ہیں جو ڈرنے والے
 ہیں ﴿۳۹﴾ اُن کے لیے ہو گا جو چاہیں گے ان کے پروردگار
 کے پاس ۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا ﴿۴۰﴾ اگر معاف
 کر دے اللہ تعالیٰ اُن سے وہ بُری بات جو انہوں نے
 کی ، اور بدلہ دے اُن کو بستر جو وہ کیا کرتے تھے ﴿۴۱﴾
 کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے
 کے لیے ، اور ڈراتے ہیں آپ کو اُن سے جو اس کے
 سوا ہیں ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اُس
 کے لیے کوئی راہ دکھانے والا ﴿۴۲﴾ اور جس کو اللہ راہ
 دکھا دے وہ نہیں ہے اُس کو کوئی گمراہ کرنے والا

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ۳۷

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہ دیں، بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے بارے میں کوئی تکلیف پہنچانے کا تو کیا یہ بٹا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یا ارادہ کئے اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں اُس کی رحمت کو۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے

اللہ۔ اُسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے ۳۸

آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگ! عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان لو گے ۳۹ کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو برا کر دے، اور کس پر اترا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب ۴۰

بے شک ہم نے انہی سے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ پس جس نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اُسی پر۔ اور نہیں ہیں آپ ان پر کوئی کارساز ۴۱

ربط آیا

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام صرف ایک آقا کی ملکیت اور دوسرے کئی آقاؤں کا غلام ہے جو ہیں بھی ضدی اور جھگڑاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آقا والا غلام سکون و اطمینان میں ہوگا جب کہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا کیونکہ اُسے کئی مالکوں کے احکام کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اسی طرح موعود آدمی جو صرف ایک وصفہ لاشریک کو پجارتاً ہے وہ اطمینان میں ہوگا اور کئی معبودوں کا پرستار شرک مشکل میں پھنس جائے گا

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب اکٹھے ہوسکے اور آپس میں جھگڑا کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لگن لگن بیٹی دیاں دہرائی جائے گی اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔

سب بڑا ظالم

آج کی ابتدائی آیات میں بھی کفار و مشرکین کا رد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نزول و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو نعوز باللہ جھوٹا کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَدْ أَظْلَمُوا هَٰذَا ۖ كَذَبَ عَلَیْهِمُ اللّٰهُ اُنْصَحْ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ اور جس نے بھی بات کر جھٹلایا سب کہ وہ اُن کے پاس آگئی۔ اللہ پر جھوٹ یہ باندھا کہ اُن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نیز حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ کے آخری کلام قرآن کی تکذیب کی جب کہ دونوں چیزیں اُن کے پاس آگئیں۔ یہ دونوں بھی باتیں ہیں مگر ان کو جھٹلا کر سب سے بڑے ظالموں میں شمار جھٹلے شاہ عبدالقادر مکتے ہیں کہ العباد باللہ اگر نبی نے اللہ کا نام جھوٹ مٹ لیا ہے تو اُن سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے مگر کفار مشرکین نے اُن کو جھٹلایا ہے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف اُن کو جھٹلانے والے خود جھوٹے اور غلط کار ہیں۔ فَرَاغَا یَا دُرُکْمَا اَلْیَسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوًی لِّلْکَافِرِیْنَ کیا یہ بات قطعی اور اہل نہیں ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کو استغفار میرا اواز میں بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ لازماً جہنم رسید ہوں گے جھوٹا اور ظالم آدمی خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

سچائی کی قدر دانی

جھوٹ کے برخلاف آگے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِیْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اور جو شخص سچی بات لایا اور اُن کی تصدیق کی بعض فرماتے ہیں کہ سچی بات لانے اور اُن کی تصدیق والے ایک ہی گروہ ہے

اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کچھ بات لانے والے اور اُس کی تصدیق کرنے والے مختلف گروہ ہیں اور دونوں کی الشریعہ تعریف بیان کی ہے شاہدِ اجماع فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو کچھ بات سے کہہ آئی ہے، وہ الشریعہ کا نبی ہے اور جنہوں نے اُس کی بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ مؤمن ہیں۔ گویا دونوں جگہوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ الشریعہ کے بڑے کے اولین مصداق بالغ مردوں میں حضرت ابو جہر صدیقؓ، عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں حضرت زیدؓ اور بچوں میں حضرت علیؓ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بات لایا اور جس نے اُس کی تصدیق کی أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ سب متقی ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ متقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اتَّقُوا الشِّرْكَ سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر کبیرہ گناہوں سے اور پھر درجہ بدرجہ صغائر جس شخص کا عقیدہ گمراہ کن ہوگا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فرمایا کہ جو کچھ کہنے اور جنہوں نے اُس کی تصدیق کی لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہی کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي فَعَلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے سزا دہنے والی بڑی بات کو معاف کر دے وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا ان کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقیوں کے لیے بشارت بھی دی، مشرک لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو پڑا بھلا کہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح گویا وہ اہل ایمان کو اپنے معبودانِ باطلہ سے خوفزدہ کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ فرمایا وہ یقیناً اپنے بندے کے

غیر اللہ کا
خوف

لیے قال ہے۔ وہ ضرور اُس کی مدد کرے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ
 وَتَجِدُونَهُ بِالدِّينِ مِنْ دُونِهِ بِأَنْتُمْ كُرْأُنَ سِیِّئَاتٍ مِیْنَ
 اللہ کے سوا دوسرے میں اور جن کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا
 سکیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے وَمَنْ يَضِلْ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اُس کی ضد، عن و اور
 سورہ استعجد کی بنا پر گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں
 ہے۔ اس کے برخلاف وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا
 فَمَا لِلَّهِ الْيُسْرَىٰ أَيْذَىٰ مِنْ تَعَصُّرٍ كَمَا لِلَّهِ تَعَالَىٰ قُدْرَتُكَ مَا لَكَ
 غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔ وہ
 مکذبین کو انتقام لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ انہیں اُن کی کارکردگی کی ضرور
 سزا دے گا۔

عبودان باطلہ سے ڈرانے کا سلسلہ پہلی اقوام میں ہی موجود تھا۔ حضرت
 ہرود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا تھیں اِنْ لَقِیْنَاكَ اِلَّا اَصْحَابَ
 بَعْضِ الْاِلٰهَاتِ بِسُوءٍ (ہرود - ۵۴) میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور قسم بھی
 اس بات کے گواہ رہو کہ میں تمہاری تمام شرکیہ باتوں سے سیزاری کا اعلان کرتا
 ہوں۔ تم جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ
 اللہ کی ذات پر ہے جو میرا پروردگار ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ زمین پر
 چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا اس لئے کہ اللہ
 سے جو اختیار اور قدرت تیرے ہاتھ کا مالک ہے۔ تم اُس کو چھوڑ کر مخلوق کی پر جا
 کرتے ہو جو بے اختیار ہے، تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ
 یہ لوگ آپ کو ماسوا اللہ سے ڈرانے میں۔ فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں

ہے۔ جو ان میں سے پہلے لے گا۔

ہذا تھقی
کہ جواب

اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو کھنکھایا ہے
ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَیْسَ مِثْلُ شَيْءٍ بِمِثْلِهِ ۚ مَن لَّوِیْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقینی بات
ہے کہ قَوْلُ اللّٰهِ کہ کہیں نے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر
چیز کا خالق حقیقی اللہ ہے تو چہ فراس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو۔ اگر
اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو پھر وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ایک دوسرے
طریقے سے یہی بات کھنکھائی سے قائل لے پھر! آپ ان سے یہ کہیں۔
اَلْهٰذَا یَسْتَفْتِکُمْ فَاَنْتُمْ تَعْتَمِدُوْنَ ۚ لَیْسَ دُوْنِ اللّٰهِ عٰیِلٰہٌ کَیْفَ تَعْبُدُوْنَہٗ ۚ اِنَّ اللّٰہَ
سوا پکارتے ہو وہ تمہارے کس کا سر آسکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا
حقیقت ہے؟ اِنْ اَرَادَ الْیَہُودُ اَللّٰہُ بِضُرِّہُمْ ۚ لَہُنَّ کَیْسٌ
ضمیمہ اگر خدا تعالیٰ مجھے کوئی تعلیم پہنچانا چاہے تو کیا ان میں سے کوئی سے
جو میری اس تعلیم کو دور کر سکے؟ اَوْ اَرَادَ الْنَصْرَ ۚ لَیْسَ حَیْثَ ۚ هَلْ هُنَّ
مُصْرِحٰتٌ رَّحْمَۃً ۚ اَلَا اَرٰہُمْ اَنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی مجھ پر اپنی کوئی عسائی کرنا چاہے۔
تو کیا یہ مجبوران باطلہ اس رحمت کو دور کرنے پر قادر ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں
سوالوں کا جواب نفی میں ہے نہ کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو دور کر سکتا
ہے اور نہ اس کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر وہ بات ہے
تو پھر ان کی عبادت کیوں؟ ان کی نذر و نیاز کیسی اور تعلیمت کے وقت ان کو
پکارتے گا کیا فائدہ؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے
وہی کسی کی نصیحت کو رفع کر سکتا ہے، ہر چیز کا مآب ہوتا ہے اور وہی ہے
لوہا اس کے سوا کسی کو پہنچانا محض جہالت اور ارتکابِ شرک ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان
کو نصیحت کی تھی اِحْفَظُوا یَحْفَظْکُمُ اللّٰہُ ۚ تمہارا خیال کرو، اللہ

تھار کی حفاظت کرے گا۔ اُمّ الشکر کو یاد رکھو بَحْدُہُ تُجَاهِلُ تِلْکَ ہُنَ
 مَیْنِ پَارِگے۔ فرمایا تَقَرَّبْتُ اِلَیْکَ اللّٰہِ فِی الرَّحْمٰنِ یَغْفِرُ لَکَ فِی
 الشَّذَّآءِ تَمَّ الشکر کو خوشحالی کی حالت میں پہچانے۔ وہ تمہیں تھوڑے کے وقت پہچانے
 گا۔ اگر تم نے آسودگی میں اُس کو یاد نہیں رکھا تو وہ غلہ سی میں تمہاری طرف توجہ
 نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا اِذَا سَأَلْتُ فَاسْئَلِ اللّٰہَ جب بھی سوال کرو
 الشکر سے کرو اور جب بھی وہ طلب کرو تو الشکر سے، اور یقین بان لو کہ اگر ساری
 مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو الشکر کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کردہ چیز تمہیں
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو چیز الشکر نے تمہارے مقدر میں نہیں کی، یہ سارے
 دن کر بھی تجھے کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ فرمایا صَیْفُ خَشْکِ ہر چکے و قلمیں
 اٹھالی گئیں، یقین اور شکر کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے رہو، تکلیفوں میں صبر
 کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ رنج و غم کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، اور
 ہر نعمتی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔

توکل علی الشکر

ارشاد ہوتا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللّٰہُ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ
 ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہی میری مدد کرے گا عَلَیْہِ
 یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ رکھنے والے صرف اُسی کی ذات پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی فرمایا
 مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكُوْنَ أَقْوٰی النَّاسِ فَلْیَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰہِ
 جو شخص لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہشمند ہے اسے چاہیے کہ وہ الشکر پر
 بھروسہ رکھے کیونکہ قوت کا سبب الشکر اُسی کی ذات سے ہے۔ اور جو شخص شغفنا ہونا چاہتا
 ہے، اُس کا فرض ہے کہ اللہ کی مقبوضہ چیز پر اعتماد رکھے اور اپنی مقبوضہ چیز پر اعتماد
 نہ رکھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے لوگوں میں عزت حاصل ہو تو اس کو چاہیے
 کہ وہ الشکر سے ڈرتا ہے۔ پھر مال فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی
 ہے اور بھروسہ کرنے والے اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جہانگیر علی
کا اشتہار

پھر آگے جہانگیر علی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے قُلْ يٰ قَوْمِ اعْمَلُوا
عَلٰی مَكَانَتِكُمْ لَكُمْ فِيْهَا مَغٰیِرٌ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام
کرتے رہو اور اپنی جگہ حاصل میں اپنے مقام پر کام کرنا ہوں۔ پھر اپنے اور
میرے اعمال کے متعلق فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ تم عتصیب ہو جان
لو گے کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں
تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا مَنْ يَّاتِبْهُ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ اور جیسے ہے والا عذاب کس کے حصے میں آتا ہے
مطلب یہ کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے
معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت میں کون آتا ہے۔ تم اس آئے والے
وقت کا اشتہار کرو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے بنیادی مضامین میں قرآن کریم
کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلٰیكَ الْكِتٰبَ
وَالْحَقُّ بِرَآلْحَقِّیْ بے شک ہم نے یہ کتاب لوگوں کے لیے آپ
پر حق کے ساتھ اتاری ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور فائدہ
ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نبی اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے کہ
وہ لوگ اس کے پروگرام کو سمجھ سکیں، نیکی اور بدی میں امتیاز پیدا کریں
صیح اور غلط کو پہچانیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہو
جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب کہ
اس کے پروگرام پر عمل کیا جائے گا، محض عداوت ہی مخفی نہیں ہوگی، بلکہ
اپنی فکر و عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔

ہدایت
عمومی

اب یہی بات کہ اس پروگرام کو اپنانے کا فائدہ کس کو ہوگا، فرماتا ہے
فَمَنْ اهْتَدٰی فَلِنَفِیْهِ جس نے اس کتاب کے ارشاد

ہدایت پالی اور وہ راہِ راست پر چل نکلا تو یہ اس کے پتے ہی فائدے کے لیے
 ہے اُس کو ترقی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ آخرت میں سزا
 سے بچ جائے گا۔ اُس کے برخلاف، وَصِفْتُ خَدَّيْ جَوْشَخْصُ كَمَرَاهُ ہوگی،
 صمغِ راستے سے بھٹک گیا، اُس نے توحید کی بجائے شرک و کفر اور نیکی کی بجائے
 بدی کو اختیار کیا فَاِنْ مَا يَدْعِمُ عَلَيْهَا لَوْ اس گمراہی کا نقصان بھی خود
اُسی کی ذات کو ہوگا، اور اَلَا خَرُوجِي جَنِّمَ كَاثِمًا رہے گا، کسی کے بے راہ ہونے
 سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اُس کی تان میں تو کوئی
 کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان خود کمرہ شخص کو ہی ہوگا، لہذا اسے اپنی
 راہِ راستہ اختیار کرتے وقت اس سے انجام کو خیر و برکت میں نشین کر لینا چاہیے۔
 باقی روکئی یہ بات کہ لوگوں کی گمراہی کا حضور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر
 کیا اثر پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی وَمَا آتَتْ عَلَيْهِمْ
يُوحَنَّا كَيْلٌ آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو ضرور جی جنت میں بھیجا جائے
 آپ کا کہم تو اللہ کا پیغام پنپا دینا ہے مَا لَوْ الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَّغُ
 (۱۱۱ آیت ۹۹) آگے مانایا نہ مانا ان کا کام ہے اور یہی اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں
 اگر یہ لوگ اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر کے دوزخ کا ایندھن
 بنتے ہیں وَلَا تَكُنْ مِنْ الْمُحْضَلِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (۱۱۹) تو
 اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ خود ان سے سوال ہوگا
 کہ تم جہنم میں کیوں آئے۔ یہ خود جواب دیں گے کہ ہم نے توحید کا انکار کیا، نماز نہ پڑھی
 حقوق ادا نہ کیے، قیامت کو جھٹلایا، غرضیکہ اپنے جبرائیم کا خود اقرار کریں گے
 آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ نے لوگوں تک
 پیغام نہ پنپایا تو ان سے لَقَدْ تَقَفَّلْنَا وَمَا بَلَّغْتُمْ رِسَالَتَنَا وَالْمَلَأْنَا
 تو گریا آپ نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہ کیا، آپ مکمل دین لوگوں تک پنپا دیں
 اور مشرکین کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، چنانچہ حضور علیہ السلام نے حق رسالت

پہلے چار اور آٹھ، ایک جنت سے قریب اور دوزخ سے بھیہ کمرے والی
 کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تھیں نہ بتلائی ہو۔ اب نہ ٹٹے ٹٹے خود زور دار
 ہوں گے، آپ اُن کے دلیل نہیں ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَ نَفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
 لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَمِإِ سِكَ الَّتِي قَضَى
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا
 لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقْلِقُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذَكَرَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
 فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

الْفَالِحَةِ وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كَانُوا يُحِبُّونَ
 يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٩﴾ وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا
 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٠﴾
 فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَازٍ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
 نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ
 عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ﴿٤٢﴾ فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا
 وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
 فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کیسنا ہے جانوں کو ان کی موت
 کے وقت ۔ اور وہ جان جو نہیں مرنے میں ، پس
 روک دیتا ہے اُس کو جس پر اُس نے موت کا
 فیصلہ کیا ہے ۔ اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو
 ایک مقررہ وقت تک ۔ بیشک البتہ اس میں
 نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے
 ہیں ﴿۴۲﴾ کیا بنا یا ہے انہوں نے اللہ کے سوا

دوسروں نے سفارش کی۔ آپ نے نہ دیکھنے والے پوچھنا شروع کیا۔
 ایک برس کسی چیز کے اور نہ وہ عقل نہلتے تھے۔ (۳۳)
 آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے سارے
 سفارش کرنے والے سے بڑا ہی آسمانوں اور زمین کی
 پھر کسی کا طریقہ رقم لکھنے جاؤ گے (۳۴) اور عین وقت پر
 لیا جاتا ہے اللہ وعدہ لا شریک کا تو جگڑ جاتے ہیں دل
 ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے کھڑت پر۔ اور جب
 ذکر کیے جاتے ہیں وہ رک جاتا اس کے سوا میں تو پہچان
 وہ خوش ہو جاتے ہیں (۳۵) آپ کہہ دیجئے اے اللہ
 جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ بات ہے
 ہے پوشیدہ اور کھلم بازم کا، تو ہی فیصلہ کرتے ہ
 اپنے بندوں کے درمیان اُس چیز میں جس میں وہ اختلاف
 کرتے تھے (۳۶) اور اگر ہو بیشک ان لوگوں کے لئے ہے
 جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ سے زمین میں سائے کا سارا
 اور اس میں مزید بھی اس کے ساتھ، پھر وہ قدر دی اس
 کے ساتھ بڑے غائب سے قیامت کے دن رتو ہرگز
 قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہو گا ان کے لئے اللہ
 کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں نہلتے تھے (۳۷) اور ظاہر
 ہوں گی ان کے لئے وہ برائیاں جو انہوں نے کوفی اور گھیر
 سے کی تھیں کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹٹا کی کر رہے
 تھے (۳۸) پس جب پیچھے انسان کو برائی تو پھرتا ہے میں
 پھر جب جیتے ہیں ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے تو کہتے
 کہ بیشک یہ اللہ ہی سے مجھے علم کی بنا پر نہیں کہہ

آزمائش سے . ظہر الفشربہ میں سے نہیں جانتے (۴۹) خیر
 کس سے یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے آئے
 میں . پس نہ کہہ آئی ان کہ وہ پیر جو وہ کہتے تھے (۵۰)
 اور پیچھے ان کے پاس وہ برائیاں جو انہوں نے کہا تھیں
 اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے . غنقریر
 پیچھے گی ان کہ وہ برائیاں جو انہوں نے کہاں میں . اور
 نہیں ہیں یہ عاجز کرتے دے (۵۱) کیا نہیں جانتے یہ
 لوگ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی
 چاہے اور تنگ کر دیتا ہے . بیشک اس میں نشانیاں
 ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیتے ہیں (۵۲)

رابطہ آیت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی . کچھ دلائل قدرت
 بیان کیے ہیں اور پھر علیہ السلام پر طعن کرنے والوں کا رد کیا . پھر فرمایا کہ
 نفع و نقصان کا کام صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی عزت پر بھی دوسرے
 کو برابر ہے . پھر آگے تفسیر فرمائی کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو . میں سے کس
 کی خصلت میں سے دہشت ہوگی تمہیں غنقریر . بتا دیں کہ کون سی باتیں
 ہے اور کون سی میں کون بے شک . رابطہ آیت . نیز یہ بھی کہ دامن غیب . کس پر مسلط
 ہوتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے . پھر قرآن پاک کی ماریت اور برائیت سے
 اپنے میں فرمایا کہ تم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے . جو اس سے ہدایت دے .
 اس میں اسی کا فائدہ ہے . اور جو گمراہ ہو وہ قرائن کا نقصان بھی اٹھی کہ جو کما . پھر
 بیاد علیہ السلام کو تسلی دے کہ ان کے مسلسل آثار یہ آپ انیسویں . کہ یہ کہہ کر یہ آپ کی
 ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ادب اس کیوں نہیں لائے جاکر اپنی کاروائی کے یہ خود ذمہ
 ہیں اور قیامت کو جواب دہ ہوں گے

افسان کی
 مرتبہ پر ہے

سب آیت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت و حیات کو اپنی قدرت

کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور اس ضمن میں اپنے مکمل اختیار کا ذکر کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جو وفات دینے والوں کو ان کی موت کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے فرشتے اُس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں سوچو انسان
 میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو قَتْلُهُ رُفُتًا
 (آیت - ۶۱) تو جائے بھیجے ہوئے فرشتے اُس کی جان قبض کر لیتے ہیں یہ تو عام
 طبعی موت کا حال ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے
 سامنے جان دے دیتا ہے۔ موت کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ وَالَّتِي لَمْ
تَمُتْ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آئی فِي مَنَامِهَا وہ اپنی
 نیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فَيُمِيتُكُمُ اللَّيْلُ
قَضَىٰ عَلَيْكُمُ الْمَوْتَ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرے
 اُس کی رات کو نیند کی حالت میں روک لیتا ہے یعنی نیند کے دوران ہی اُس کی
 موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ در فرقہ نہ لکھنؤ کے معلم قادری عبدالماکٹ جو
 لاہور میں مقیم تھے، اُن کی موت نیند کی حالت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ خود ہمارے
 شیخ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ دو پہر کے وقت قبلہ کی حالت
 میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ
وَأُحْيَىٰ اے اللہ! میں تیرے نام پر ہی مر رہا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اسی طرح
 آپ نے بیداری کے وقت کی دعا بھی سکھائی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت
 چھڑی کرنے کے بعد پھر زندہ کی بکلی۔

بہر حال فرمایا کہ جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس
 کو نیند کی حالت میں ہی روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
پھر جب ان کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اُن کو وفات دے
دیتے ہیں۔

روح اور جسم
کا تعلق

فیند اخوت الموت یعنی موت کی بہن کہلاتی ہے۔ جب انسان پر فیند بخاری
ہوتی ہے تو اُس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، البتہ اُس کی سانس اور نبض طبعی
رہتی ہے۔ اس ضمن میں دو قسم کی تجربات پائی جاتی ہیں۔ اہم بغیر ذلے حضرت
علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فیند کے دوران انسان کی جان اُس کے جسم سے کھینچ
لی جاتی ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال
سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل دور ہونے کے
باوجود سورج کی شعاعیں اس کی روشنی اور حرارت زمین تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی
طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ فیند کے وقت اُسے
جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دوسرے مفسرین اور
محققین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے جو
شکرہ مادر میں انسانی تخلیق کے روز اول سے انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتا ہے
اور دوسری روح روح الہی یا روح آسمانی ہے جو حمل کے چوتھے ماہ میں انسانی جسم
میں داخل کی جاتی ہے۔ روح حیوانی زندہ گی بھر جسم میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک
لطیف قیصر کا درجہ یا بخار ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا
ہے اور لوگ طے کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح اُس کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔
البتہ روح الہی فیند کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات
اُس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ روحوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
خواب میں انسان کی ملاقات دور دراز کے بہنے والے یا سر جانے والے عزیزوں
اور دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض! اس نظریہ کے تحت مدت حیوانی تو

نہیں ہے بلکہ ہر جسم میں موجود ہے۔ یہی بات جس کی وجہ سے انسان کی جان اور ہڈی جتنی
 رستہ سے اور روٹ ان کے لئے لڑا جاتا ہے۔ اسی طرح متعلق ہیں ان باتوں
 فتنہ کی حالت میں دین کو کھینچ لیا جاتا ہے پھر جب انسان کی موت کا فیصلہ کیا
 لیا جاتا ہے تو اس کی روٹ اسی کو باہر سے روک لیا جاتا ہے یعنی جسم میں رہیں
 نہیں لڑا جاتا۔ اور جس کے متعلق فوری موت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی
 کو وہ جسم میں ایک مقررہ وقت تک لڑا جاتا ہے۔ اور مقررہ وقت
 وہی ہے جو اس کی موت کے لئے مقرر ہے جب وہ وقت آجاتا ہے۔ تو
 پھر اس وقت لڑنے لگا جاتا ہے شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ان کی روح اللہ
 پروردگار کے ہاتھ سے اور لڑائی جاتی ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آجاتا ہے۔ اور
 پھر روح اللہ اور روح حیوانی دونوں الگ ہو جاتی ہیں۔

فَاِنَّ فِيْ لِقَائِكَ لَا يَتْلُوْهُ اِلَّا مَنۡ يَّشَاقِقُ اَنَّ اَمۡرًا مِّنۡ اَمۡرِ اِلٰهِ
 میں ان لوگوں کے لئے ہے جو غرور و فخر کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 یقین رکھتے ہوئے اس کی قدرت کو کھینچا جاتے ہیں۔ ان کے لئے موت
 حیات کے اس نظام میں دلائل قدرت ہیں۔ جب وہ غرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات کرتا ہے کس طرح روح کو داخل کرے اور
 نکالے تو ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین آجاتا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے اَمۡرًا مِّنۡ اَمۡرِ اِلٰهِ الَّذِیۡ یَشَاقِقُ اَنَّ اَمۡرًا
 انہوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو سفارش بنا رکھا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ
 خدا تعالیٰ راضی ہو یا نہ اس جہاز سے معبودان باعد ضروری ہمارے سفارش کر کے
 ہمیں غصہ ابلیس سے پہنچے گئے۔ سفارش کا یہی عقیدہ باطل ہے۔ عیسائی
 ہیں یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر لٹک کر ہمیں بخشوا دیا ہے
 وہ ہم پر کونسا فائدہ نہیں بہت پرستش ساروں کے متعلق اور قبر پرستش ان کے
 لئے متعلق ایسا ہی عقیدہ ہے جس میں حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس قسم کی کوئی

سفارش
 کا غلط
 عقیدہ

سفارش قابل تسلیم بل نہیں ہوگی۔

فرمایا انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور وہ اس کے رسول کے نبی کے طور پر
 لَا تَعْبُدُوا شَيْئًا سِوَا اللَّهِ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ لُجُتٌ أَوْ رُحْمٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 اور نہ ہی کچھ کہتے ہوں۔ ان کے سفارش بعض تو بے جان اشیائیں ہیں۔ درخت
 وغیرہ۔ جنہیں کسی قسم کی شعوری قوت نہیں۔ لہذا وہ کیا سفارش کریں گے؟ اور بعض
 انسان فرشتے یا جنات ہیں تو وہ بھی بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں ہونی چاہی
 الشرائع يوم صُنِّيَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ بَيْنَهُمَا الْاَيَّامُ الْبَقِيَّةُ (البقرہ ۲۵۵)
 اس کی عبادت کے بغیر کون سفارش رہتا ہے؟ ہاں واجب الشرح امور یہ تو اللہ
 کے نبی، فرشتے، جنات اور دیگر اہل عالم کے لوگ سفارش کر سکیں گے۔ جو ان کے اللہ تعالیٰ
 کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے۔ انہیں کما حقہ مشرکوں کی نہ عزت
 جبری اور قہری سفارش سارے اہل بیت۔

فَرِيقًا قُلِّدَ لِلَّهِ لِيَرَّىٰ تَوَكُّلَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَ يَكُونُ لِمَن يَدْعُ
 تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کہ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ جس کی اور شاہی آمانوں اور زمین پر ہے ثُمَّ رَٰلَيْهِ تَرْجِعُ
 پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قیامت والے دن ساری مخلوق
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور ہر اے عمل کی منزل
 آئے گی اور ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا جگہاں لے گا ہوگا۔ جب تک اللہ
 کی رضا۔ ہوں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور سفارش اس کے حق میں
 ہوگی جس کا وہاں اور فائدہ صحیح ہوگی۔ وہاں جبری سفارش کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی
 اکل آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور گندہ فریاد کا ذکر
 فرمایا ہے۔ وَلَٰذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَذِبًا عَزَّ وَجَلَّ الْوَيْلُ لِلَّذِينَ
 لَا يُقِيمُونَ بِالْاِفْخَارِ حِينَ يَسْأَلُ اللّٰهُ وَرُسُلَهُ لَشَرِّ امْرِئٍ
 ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل سکتے ہیں اور کڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان

ذکر الہی
 ذوراج

نہیں کہتے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی سنا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا
 ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرک کی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کہ
 اُسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اُس کی شان و شوکت اور اس کی ذات و صفات
 کا بیان تو پسند نہیں آتا۔ مگر جب دیری دیر آؤں گا ذکر ہو، شکر و تحیر کی بات ہو،
 کتبہ و عباد کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ خود ساختہ کرامات منسوب کی جائیں
 تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ
 وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو قریب ہے کہ مشرک لوگ ذکر کرنے والوں پر
 حملہ کر دیں۔

مشرکین کا یہ خاصہ آجکل کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا کی
 قدرت، عظمت، علم اور لامحدود وسعت کا ذکر ہو تو ان کے چہروں پر انقباض
 ہوتا ہے اور ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں مگر جب کسی پیر فقیر کی محبوبی کرامات
 بیان کی جائیں تو دل میں خوشی کے جذبات اور چہرے پر رونق آجاتی ہے۔
 آج کل شرک نواز لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص
 اولیاء اللہ کے ساتھ محبوبی کی باتیں منسوب نہیں کرتا اور ان کی تعریف و توصیف
 میں زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملا تا وہ اولیاء اللہ کا منکر ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ خود اولیائے کرام اور بزرگان دین اپنی مجالس میں اللہ کی عظمت اور براعظمت
 ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال کی
 عظمت دیتے ہیں مگر آج ان کے نام لیوا انہی کی بات کو سننا تک پسند نہیں کرتے
 اس سے زیادہ بے انصافی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

ارشاد ہوا ہے قُلْ لِّیْ جَنَّتِ الْاَرْضُ کہ زمین اللہ تعالیٰ فاطمہ السموات
 وَالْاَرْضِ لِّیْ الشَّرُّ اجمید کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا علم الغیب
 جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں سے ملو وہ اشیاء میں جو

اللہ تعالیٰ
 کا حق فیصلہ

مخلوق کے اعتبار سے مٹھی میں دگر نہ اللہ تعالیٰ سے ترک کر لی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَنْزِلُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (رؤس۔ ۶۱) تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مٹھی نہیں ہے، تو فرمایا جو جانتے والا ہے۔ چھپی ہوئی اشیا کو وَالشَّهَادَةُ اور ان چیزوں کو بھی جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں۔ یعنی تو ظاہر اور مٹھی ہر چیز سے واقف ہے۔ أَنْتَ عَظِيمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کرے گا جو میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج تو شرک اپنے شرک پر ٹٹے ہوئے ہیں اور ان اہل توحید کو گستاخ اور بے ادب کہتے ہیں مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو اے اللہ! تمام مختلف فیہ باتوں میں تیرا فیصلہ ہی مٹھی فیصلہ ہوگا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَةُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ عَظِيمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هِدْنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے اللہ! تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ چیزوں میں میری حق کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنا کہ راہِ راست کی طرف تو ہی راہنمائی کرتا ہے جس کی پابندی ہے۔

آزیت میں
جان کا ذریعہ

آگے اللہ نے محاسبہ اعمال کا ذکر اس انداز میں کیا ہے وَلَوْ أَنْتَ يَلْقَیْنَ ظَلَمْتُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ جب قیامت والے دن ظالم لوگ پکڑے جائیں گے، پھر اگر ان کے پاس

نہیں کی جلد پہن رہی تھی۔ اور اس سے دو کئی بھی، اور وہ جان بخشی کے لیے۔
 سب کچھ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے لاف دوا رہے من سوا اللہ
 یومہ القیامۃ۔ تو تو دیکھو۔ اُن کے لیے وہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے
 یہ فدیہ بھی لغایت نہیں کرتے۔ وَبَدَّ إِلَهُهُمُ اللَّهُمَّ مَا لَكَ
 بِمَكُونِنَا بِحَقِّهِمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اور اُن سے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
 چیز ظاہر ہو جانے کی جس کا انہیں کماں نہ تھا، یعنی ابھی گرفت آگئی۔
 جس کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وَبَدَّ إِلَهُهُمُ مَا لَكَ
 مَا لَكَ بِمَكُونِنَا أَوْ مَا لَكَ بِرَبِّنَا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ جو وہ انہیں دیکھتے تھے
 انہیں اپنے کرم و رحمت نظر آنے لگیں گے اور ان کا نتیجہ بھی ان کی نظروں میں گھومتا
 ہے۔ وَحَقَّ إِلَهُهُمُ مَا لَكَ بِمَكُونِنَا أَوْ مَا لَكَ بِرَبِّنَا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
 اور جن چیزوں کے ساتھ وہ خدا کی کرتے تھے، وہ سب اُن کو کبیر بھی کی
 دنیا میں رہ کر یہ لوگ اللہ کے فیروں، خدا کے کلام اور وحی، و قوت قیامت،
 اور جبرائیل علیہ السلام کا مذاق اڑا کر رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ سب خود ساختہ
 باتیں ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی نبی بھیجا ہے اور نہ کتاب، نہ کوئی قیامت ہے نہ
 حساب کتاب اور نہ جبرائیل علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے اللہ کا خدا
 انہیں ہر طرف سے کبیر ہے۔

انسان کی
ناشکرانہ

فرمایا عام طور پر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے فَإِذَا هَمَّ بِالْعَمَلِ
 ضَلَّ دَعْوَاهُ کہ جب اُست کرتی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی بکا نہایت جب
 کوئی عیب بت پڑتی ہے تو نہایت عاجزی کے ساتھ گرا گرا کر نہایت وعدہ و
 شریعت کو پکارتا ہے اور مصیبت کے ازالے کے لیے اُنکی کے سامنے ہاتھ
 پھیلاتا ہے۔ جب ہر قسم کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو انسان فحش
 پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ رَأَىٰ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَهُوَ يَنْفِرُ
 بَصْرًا بِمَنْ أَسَٰءَ کہ اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، تکلیف اور موبالیست

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ تُرَاثِيهِ کہ یہ نعمت مجھے میرے علم
 یاقت اور استعداد کی بناء پر حاصل ہوئی ہے۔ میں کو الیغایہ ہوں، میں نے اس
 طرح منصوبہ بندی کی، فلاں تجارت میں مال لگاؤ فلاں کارخانہ کھولا تو مجھے یہ
 سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی خدا تعالیٰ کی ماسزوی کی علامت ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی نہ فرماتا تو نہ وہ مصیبت سے چھوٹ
 سکتا تھا اور نہ اُسے نعمت حاصل ہو سکتی تھی۔ قارئین نے بھی یہی کہہ دیا إِنَّمَا
أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (القصاص - ۷۸) یہ مال و دولت تو
 مجھے میرے علم و ہنر اور استعداد و قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جسے
 بڑے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی قابلیت پر محمول کرتے تھے۔
 مگر اللہ نے فرمایا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ کہ یہ تو آزمائش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ننگہ ستی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خوشحالی کے ذریعے بھی۔ جو اس آزمائش
 پر پورا اترے انعامات الیہ کو اللہ کی طرف منسوب کرے اُس کا شکر ادا کرے
 وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اُسے اپنی استعداد کا مہربون منت سمجھے
 وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو آزمائشیں ہوتی ہے وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ
لَا يَفْكُمُونَ مگر اکثر لوگ بے سمجھ ہیں جو خدا کی نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے۔
 فرمایا قَدْ قَالُوا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ خَلَقُوا ان سے
 پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کی، وہ بھی اپنے مال و دولت پر اترنے لگے۔
 انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی محنت کا نتیجہ
 قرار دیا۔ فَلَمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَالُهُمْ مگر ان کی کمائی کسی
 کام نہ آئی۔ اس مال و دولت نے انہیں بچانے کی بجائے مزید شر میں مبتلا کر دیا
 پھر فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا كُنْتُمْ بِمُعْظِمْهُمْ يُعْتَدُونَ اُن کو وہ برائی
 جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کمائی تھیں۔ بالآخر ان کو اپنے گناہوں کی سزا مل کر رہی
 یہ سابقہ لوگوں کی بات تھی وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لہذا اس

دور کے لوگوں میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا مَكِيصِيْبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ان کو بھی ان کی کتاب شدہ برائیاں ضرور پہنچیں گی، انہیں بھی اپنے اعمال کی سزا جلتا ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ اور وہ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے یعنی نہ تو اُس کو ہٹا سکیں گے اور نہ اُس کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا سکیں گے، جس طرح پہلے لوگوں کو سزا ملی، اسی طرح ان کو بھی ملی کر رہے گی۔

آخر میں پھر خدا تعالیٰ کے تصرف کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال و دولت یا روزی کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو وہ اپنی حکمت کے تحت انسان کی مصلحت کی خاطر کرتا ہے۔ اس میں انسان کی ذاتی کاوش و محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا رُخ ہوتا ہے۔ فَرَمَا اُولَکُمْ يَعْطَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کیا ان لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی کش وہ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہے روزی کا دھارنہ تو علم اور کمر علمی پر ہے اور نہ عقل اور بے عقلی پر۔ اس میں انسان کی ذاتی استعداد و ذہانت کو کچھ دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کم علم اور بے وقوف لاکھوں میں کیلتے ہیں مگر بڑے بڑے صاحب علم، فلاسفر اور دانشور عسرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، رزق کی تقسیم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اُس کی مصلحت کو جانتا ہے۔ فَرَمَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنُوْنَ اس میں البتہ نشانیاں اور دلائل ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ان نشانات قدرت سے مستفید ہوتے ہیں اور انہیں خدا تعالیٰ کا مزید قریب حاصل ہوتا ہے مگر کفار و مشرکین ان دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔

قُلْ يُبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾ وَأَنِيبُوا
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٣﴾
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِقِتَّةٍ
 وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٤﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
 مُحْضَرَّتْنِي عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ
 كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ ﴿٥٥﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ
 تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ
 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَ
 ائِنِّي فَكَذَّبْتُ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ
 مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ
 كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ
وَلَهُمْ فِي جَنَّةٍ ۖ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَكَيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

ترجمہ: آپ کو دیکھئے! کسے پیغمبر! میری طرف سے کہ
اے میرے بندو! جنوں نے نیا دینی کی ہے، اپنی جانوں پر
نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے، بیشک اللہ تعالیٰ بخش
دیتا ہے سب گناہ، بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا
اور نہایت مہربان ہے ﴿۵۳﴾ اور مجموعہ کر دینے پروردگار
کی طرف اور فردوں پروردگار اس کی، قبل اس کے کہ آئے
تھائے پاس عذاب، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائیگی ﴿۵۴﴾
اور پیروی کرو بہتر بات کی جو اتاری گئی ہے تمہاری
طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ
آئے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ
ہو ﴿۵۵﴾ اور یہ اس لیے کہ کئے کوئی نص لے انہوں
اس چیز پر جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ کے سامنے
اور بیشک تم میں اہل تہمت ٹھکانے والوں میں ﴿۵۶﴾
یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں یقیناً مستغفروں
میں سے ہوتا ﴿۵۷﴾ یا کہے جب کہ عذاب کو دیکھے گا

کاش ! میرے لیے دوبارہ چٹ کر جانا ہوتا ، پس ہوتا
 میں نیکی کرنے والوں میں (۵۸) کیوں نہیں ، تحقیق سچکی ہی
 تیرے پاس میری نشانیاں ، پس تو نے جھٹلایا ہے اُن
 کو اور تکبر کیا تو نے ، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں
 سے (۵۹) اور قیامت والے دن دیکھے گا تو اُن لوگوں
 کو جنہوں نے جھوٹ باندا ہے اللہ پر اُن کے چہرے
 سیاہ ہوں گے ، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا تکبر کرنے
 والوں کا ! (۶۰) اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں
 کو جو ڈرتے تھے اُن کی کامیابی کی جگہ میں ، نہ پہنچے گی
 اُن کو برائی ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۶۱) اللہ ہی خالق
 ہے ہر چیز کا ، اور وہ ہر چیز کا فہم دار ہے (۶۲) اُنہی
 کے پاس ہیں جابیاں آسمانوں اور زمین کی ، اور وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ، یہی لوگ
 ہیں نقصان اٹھانے والے (۶۳)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی تردید فرمائی اور پھر عام
 انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نعمت ملتی ہے ، آرام و راحت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اُسے
 اپنی عقل ، سمجھ ، ہنر اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں ، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو باری طرف
 سے آزمائش ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ناکام ہو جاتے
 ہیں ، پھر اللہ نے بھڑک کر فرمایا اور اپنی قدرت اور تصرف کا تذکرہ
 فرمایا ، اللہ نے واضح فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت
 اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے ، نیز فرمایا کہ مذکورہ تمام باتوں میں ایمان رکھنے
 والے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں ۔

اسلام کے ابتدائی دور میں جب لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم ایمان لاکر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور نیک اعمال بھی شروع کر دیں تو ہمارے سابقہ گناہوں کا کیا ہے؟ جو ہم دور جاہلیت میں انجام دینے سے۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی سابقہ گناہوں کی ندامت کا ہے تو اسلام لانے کو کیا فائدہ؟ چنانچہ صحیح حدیث میں آیت ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا ارتکاب ہم نے کفر و شرک کی حالت میں کیا؟ اس سوال کا جواب پہلے سورۃ الفرقان میں ہی گزر چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، ایمان لے لے اور اچھے اعمال انجام دئے گئے **قُلْ يٰٓاُولٰٓئِكَ يَبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا** (آیت ۱۷) ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخیر میں بدل دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرتِ عام کا ذکر دوسرے آوازیں کیا ہے ارشاد ہوا **سَبَّحْتَ قُلُوبَ بَنِي اٰدَمَ** آپ میری طرف سے میرے بندوں پر اعلان کر دیں **يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ** میرے بند و راستوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے یعنی کفر و شرک، معاصی کا ارتکاب کیا ہے، کوئی توبہ نہیں کیا ہے، امر نہ ہو گیا ہے، سیئہ نہ ہوئی، تعذیب یا عتاب نہیں کیا ہے، فاسق ناجر ہو گیا ہے، غریب نہ کوئی بھی جرم کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ شفا نازل فرمایا ہے **لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ** اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا کیونکہ ان اللہ **يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا** اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ **اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ** بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بیشمار ہے۔ اس کی

معافی اور درگزر کی شان بہت - رفیع ہے - اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے -

شرائط معافی

اور اس کے لیے صرف دو شرائط کی پابندی لگائی ہے - جو شخص وہ شرط ایضاً پوری کر دے گا، اُس کے لیے اللہ کی بخشش و رحمت موجود ہے - فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو - مطلب یہ ہے کہ پہلے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے اُن کو یکدم ترک کرو اور ان سے توبہ کر دو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے - اور دوسری شرط یہ ہے وَأَسْأَلُوا اللَّهَ التَّوْبَةَ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو - آئندہ کے لیے اُن کے احکام سے انحراف نہ کرو - ان دو شرائط کی تکمیل موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے ضروری ہے - حدیث میں آتا ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَخْلُصْ غَيْرَ بَدَنِهِ کی توبہ کی قبولیت کا وقت موت کا غرغره طاری ہونے سے پہلے ہے - جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور ان کا وقت قریب آجائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لہذا اُس وقت سے پہلے توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اپنے بندے کا بڑا ست سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا -

مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق ایسے حقوق سے ہے جن کی قضا ہو سکتی ہے تو انہیں قضا کرنے کی کوشش کر دے اور اگر قضا نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی استغفار کر دے اور پھر آئندہ کے لیے حاجت گزار بن جائے - جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اُس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے ایسے حقوق یا تو ادا کیے جائیں یا پھر مشعلت اشخاص سے معاف کرایا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کی جائے - بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان دو شرائط کے ساتھ معافی کا راز کے قانون سے مطلع فرمایا ہے - اور ساتھ یہ بھی کہ یہ بات

لَا تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ الشَّرْعَالِي کی طرف سے عذاب کی آمد سے قبل تک ہے۔ اگر ایمان لائے اور توبہ کرنے سے پہلے عذاب آگیا تو پھر بھی توبہ ۲۰ روزہ بچہ ہو جائے گا اور اس رستہ کی توبہ قبول نہیں ہوگی لَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَعْمَارُكُمْ پھر تمہاری کوئی مدرہ اس کی جگہ کی اور تمہیں اپنی ۲۰ روزہ توبہ کی سزا بھگتنا ہوگی۔

قرآنی تعلیم
کاتباع

فَرَايَا وَيَسْمَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْثَةً اور اس بشارت کا اتباع کرو پھر تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے کہ اپنا کس تمہارے پاس عذاب آجائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اللہ کی جانب سے بہترین نازل ہونے والی تیسرا قرآن کریم ہے جس سے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت ۱۲۰ میں آتے احسن الخیرات بھی کہ گیدب اور یہ ایسا قانون اور تعلیم ہے کہ اس سے بہتر کوئی پرزہ کر رہا نہیں ہے اور اپنا کس عذاب آجائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کس تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی در در قیامت پر یا ہو جائے لہذا اللہ کے اس دستور کا اتباع اختیار کرو۔

یہ باتیں اس لیے سمجھا دی گئی ہیں کہ جس طرح کھانا کھاؤ سے بے نیاز اور بخشش کے لیے پرائیڈ ہونا کفر ہے اسی طرح اللہ کی رحمت سے باطل نا امید ہونا بھی کفر ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ نے حسرت معقوب علیہ السلام کی زبان سے کہلوا ہے وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ آیت ۶۷، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسی ترکاڑیوں کا شیوہ ہے جو من کی شان بہت کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا گرفت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے پرائیڈ ہونا ہے عام فقہاء میں سے إِلَّا بِكَانُ بِكَانُ الْخُذُوفِ وَالْوَجْهَ یعنی ایمان نہ

صحیح مقام خوف اور امید کے درمیان سے کسی ایک طرف کو نکالے۔ اور مستحق
فرمایا ان مخالفین کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا ذکر نفسی

کے کر کوئی نفس یہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ علیٰ ما افترطت فیہ۔

جہاں اللہ افسوس کر میں نے اپنے کے سامنے کو آئی کی ہے وَاذْکُرْ

لَمَّا بَلَغَ الْاُمَامَہِ جَوًّا اور میں تو ٹھٹھا کرنے والوں میں قیام میں دنیا میں

تواضعات کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی عجایب رسم میں مبتلا تھا۔

افسوس میں نے اکثر اس کے رسولوں اور دین کے مخالفین کی طرف توجہ ہی نہ

کی اور اللہ کی وہی ہلاکت سے کہہ پڑا تھا کہ اَوْذَعُوْا لِّیْ اَنْفُسِیْ اَللّٰہُ

ہدایت دے گا۔ اور اللہ نے ان یا کرنی یہ نہ کہہ سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے

ہدایت دے دیتا تو میں منتفیوں میں سے ہوتا۔ اللہ نے ایسے شخص کی حسرت کا حال بیان

کیا ہے، مگر نہ اللہ نے تو ہدایت کے ساتھ سامان عیا کر دے تھے۔ اپنے ہی بھیجے

کتاب میں ناریں فرمیں۔ ان کے لیے بھیجے جنہوں نے ہدایت کے راستے کو مانع

کیا۔ پھر جگہ جگہ دلائل قدرت بکھیر دیے ہیں دیکھ کر ان جن پر غور و فکر کر کے انہیں

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی بھر اس

ہدایت کو اختیار کرنے کی ہلاکت بھی دی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ہدایت

کو قبول نہیں کرتا تو چاروں طرف کے لیے وہ خود ذرا دبا رہے اور اسے قیامت

میں دن افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ مگر اس کا کچھ قانون نہیں ہوگا۔

اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ تمام چیزیں اس لیے بھی واضح کر دیں۔ اَوْ

تَقُوْلُ جَہَنَّمُ نَارُیْ اَللّٰہُ عَذَابُہُ کہ کوئی شخص عذاب اللہ کو آتا ہوا دیکھ کر یہ

بھی نہ کہہ سکتا کہ اِنْ لَّمْ یَکُنْ لَّہٗ عَذَابٌ فَاکِیْدٌ عَذَابُ الْمُحْسِنِیْنَ

کہ جس کو میرے لیے دنیا میں پست کر دیا ہوتا تو میں بھی کرنے والوں میں ہوتا۔

مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسے

دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اسے اپنی اسی زندگی کے اعمال و کردار

میں
پہنچتا ہے

کا ہی جگہ ان کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو بے وقت انیسویں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

تکذیب
کا انجام

آگے اشارے اقامتِ عت کے طور پر یاد دلایا ہے لیکن نہیں۔ وَقَدْ جَاءَتْكَ نَتِ الْبَيِّنَاتِ وَكَذَّبْتَ بِهَا تحقیق میری آیتیں تیرے پاس پہنچتی ہیں مگر تُو نے ان کو جھٹلادیا یعنی قبول نہ کیا۔ آیات سے مراد معجزات، احکام اور دلائل ہیں۔ اشارے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ تمہیں مہیا کر دیا۔ اشارے کی وحدانیت کے لیے شمار دلائل ظاہر کیے۔ انبیاء علیہم السلام نے معجزات اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے احکام پیش کیے مگر تو نے کسی کو تسلیم نہ کیا۔ اور تیرے جھٹلانا اس وجہ سے تھا وَأَسْتَكْبَرْتَ کہ تو نے عزیز و بزرگ کیا۔ لمبوں کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھا رہا اور اپنے مال و دوست پر اتنا ریا جس کے نتیجے میں وَكَذَّبْتَ میں ان کفریہ باتوں کو لکھ کر دے دلوں میں شامل ہو گیا اور تو نے مذکورہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔

فَرَأَىٰ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
وَجَوَّهَرُهُمْ مُّشْرِقُونَ قِيَامَتِ دن تو انہیں پر چھوٹے ہاتھ سے دالوں کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی چھائی ہوگی۔ سورۃ غفر میں ہے وَوَجَّهَ ذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ كَلْبُهُمْ
عَذَابًا ۝۴۰ فَرَهَقُوا فَتَرَدُّ ۝۴۱ اس دن بعض چہروں پر گردوغبار اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ دُور سے پچانے بائیں گے، کہ یہ کفر، شرک اور معاصی سے لوگ ہیں۔ اشارے فرمایا، اب دیکھ لو الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ
مُشْرِقُونَ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے بلکہ

متعین کے
لیے اجر

یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً جہنم رسید ہوں گے۔
کلمہ میں کے بِأَعْقَابِ الْمُتَّقِينَ کے متعلق فرمایا وَيُؤْتِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
بِطَقَاتٍ قَبْلَهُمْ اور پہلے گا اشارے تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کا راستہ

اختیار کیا ان کی کامیابی کی جگہ میں حضرت عبدالعزیز عباس فرماتے ہیں کہ کفر، شرک،
 بہ عقیدہ کی اور کیا نرو صغائر سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے مومنوں کی شان میں
 یہ بھی فرمایا ہے وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَحِمَ دَاوُدَ وَاسْتَخَرَهُ ۝ ۱۸۱ ۝ اُن ایمان لایا
 کہ کامیابی کی بشارت ہے جو جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ دلی شہ
 محدث دعون بھی تقویٰ کا معنی حفاظت پر محدود شرعاً ہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ
 کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ حفاظت کا معنی کامیابی کی جگہ
 ہے جو یقیناً اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
 حظیرۃ القدس اور جنت نام پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ لَا یُحِثُّہُمُ السُّوْءُ
 اُن کو کسی قسم کی برائی بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ کی رحمت کے مفاد میں کوئی دیکھ نہ سکتا
 جہانی یا روحانی نہیں ہوگا وَلَا یُحِثُّہُمْ یَحْزَنُوْنَ اور نہ ہی وہ غمیں ہوں گے
 ظاہر ہے کہ جب کوئی ظاہری باطنی تکلیف نہیں ہوگی تو غم بھی نہیں ہوگا۔ اُن کی
 کوشش ٹھکانے تک چکی ہوگی اور وہ ہمیشہ کی پُر آسائش زندگی گزاریں گے جس
 میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔

یہ سب
 سور

پھر یَا دُلّٰی، اَللّٰہُ حَکْمٌ لِّیْ سُبْحٰنَ اللّٰہِ تَعَالٰی جبریت کا خالق ہے
 وہی مدبر اور متصرف ہے وَهُوَ عَلٰی ہٰذَا شَیْءٍ قَوّٰی اور وہی برپا
 کا کارساز یعنی مدبر و مدبر ہے۔ جب ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر
 اس کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا چاہیے۔
 لَہٗ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ وَّاسَاکِنِہِا بِاَیَّانِہِیْ اَمْسٰی کے
 ہاتھ میں ہیں یعنی تمام کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے۔ لہٰذا اُن کی وحدانیت
 کو تسلیم کرنے ہوئے اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دینے چاہیے، اور
 اس کے علاوہ کسی دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟
 وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیٰتِ اللّٰہِ جِنَّہِیْنَ نے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی
 معجزات، دلائل اور احکام کا انکار کیا۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اُن کے

پروگرام کی حقیقت کو تسلیم نہ کیا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ قرآن اولیٰک ہوا
 الخیرون یہی لوگ حقیقی خدا سے والے ہیں جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے
 کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ بلکہ اس کے غیظ و غضب
 کا شکار بھی ہوں گے اور یہ سب بڑا نقصان ہے۔

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿٦٦﴾ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٧﴾
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
 الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

جب آپ کو دیکھنے والے پیغمبران تم مجھے عزت
 ہو کر میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت کروں۔ اے مالک! (۶۴)
 اور البتہ تحقیق دن کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ
 سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر شرک کیا آپ نے تو
 البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور جو جائیں گے
 آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے (۶۵) ایسا نہیں، بلکہ
 اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور شکر گزاروں میں ہو
 جائو (۶۶) اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق
 ہے اُس کی قدر کرنے کا۔ اور زمین ساری اُس کے
 قبضے میں ہو گی قیامت کے دن۔ اور آسمان پھٹ جائے
 ہوں گے اُس کے داہنے ہاتھ میں۔ پاک ہے اُس کی ذات
 اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے
 ہیں (۶۷) اور پھونکا جانے کا صدمہ میں، پس جھوٹی ہو
 جائے گا جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ
 جس کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ
 پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ جائیں ہوں
 گے (۶۸) اور چمک اٹھیں گی زمین اپنے رب کے
 نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے گا بیوں
 کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کیا جائے گا اُن کے درمیان
 حق کے ساتھ۔ اور ان پر غور نہیں کیا جائے گا (۶۹)
 اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اُس نے
 عمل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اکی تمام کاموں
 کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (۷۰)

یہاں چہرہ
کی ترغیب

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل بیان فرمائے
اور مشرکین کے انجام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان نیچر کاروں کو انجام بھی
بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں وقوع قیامت، تمامہ اعمال اور کافروں اور
مشرکوں کی حسرت اور افسوس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی بات بھی سمجھانی
گئی ہے۔ آج کی پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ حضور علیہ السلام
پر طعنہ ڈال کر کہتے تھے کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو باطل اور خود ان
کو گمراہ ٹھہرایا ہے جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ پھر آپ کو سابقہ دین پر قائم رہتے
ہوئے جہود ان باطلہ کی پرستش کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس
حرکت کا سختی کے ساتھ جواب دیا ہے ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہٖ اٰیۃٌ
اِنْ سِوَیْہٖ اِلٰہَکُمْ سِوَ اللّٰہِ تَاسْرِوۡنَ اَحِبُّوۡا
اِلٰہَکُمُ الْجِبۡہِلُوۡنَ لے ڈالو! کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے
سوا دوسروں کی عبادت کروں؟ بھلا یہ کرنی عقل کی بات ہے بلکہ غیر اللہ کی پوجا
تر عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سیرم الغطرت آدمی اللہ کو صرف
لاشریک، عالم الغیب، قادر مطلق اور تمام تصرفات کے مالک و مقرر کہہ چھوڑ
کر غیروں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تردید آئی ہے
اور اللہ کے سامنے نبیوں نے اسی ایک وعدہ لاشریک کی عبادت کا حکم دیا ہے
آگے اللہ نے شرک کی تردید میں فرمایا وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ اور
ابنہ تحقیق میں کہ گئی ہے آپ کی طرف وَالَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکَ
اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اور وہ یہ بات ہے کہ اِنَّ
اَشْرَکَکَ لَیۡتَحَبَّطُنَّ عملات اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے
اعمال میں ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کے ارتکاب سے تمام اچھے اعمال برباد
ہو جاتے ہیں، یہ ایسی قبیح چیز ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمان خداوندی ہے الَّذِیۡنَ
اٰمَنُوۡا وَلَکُمۡ یٰۤیۡسُوۡا اِنۡمَآ نَہُمۡ بِظُلُمٍ اَوَّلٰیٰتٍ لَّہُمۡ الۡاَمَنَۃُ

اعمال کی
بربادی

فہم ۔ مَہْمَتٌ دُخْلًا رَاجِعَةٌ ۲۳۱ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے
 اپنے ایمان پر شریک کی عبادت نہیں کی، امن آئی ہے اور وہ لوگ
 باریت ہیں۔ اگر اعمال میں ذرا بھی شریک کی امینٹن مری تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اسی
 سورۃ الانعام میں جہاں اللہ کے اٹھارہ انبیاء کا اکٹھا ذکر ہے، وہاں بھی فرمایا
 ت وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اِلٰهًا مَّا عٰلَمًا مَّا مَكَانَكُمْ نُوًا يَعْبُدُكُمْ
 راجع ہے۔ اگر اللہ کے یہ مقدر ہیں بھی شریک کہ انہیں کمرے لوانے کے
 اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ غرض کہ شریک ایسا ایسی بات ہے جس کے متعلق
 اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے اِنَّ اِلٰهًا لَا يُغَيِّبُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ ۱۰
 وَيُغَيِّبُ مَّا دُوِّنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (الغافر - ۱۰) بیشک اللہ تعالیٰ
 شریک جیسے اکبر الکبار کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے
 ضرور کثرت سے معاف فرمائے۔ فرمایا اگر بعض ممال آپ نے بھی شریک کا عبادت
 کیا تو نہ صرف اعمال ضائع ہو جائیں گے وَلَكِنْ كُوْنُ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ، بلکہ
 آپ نقصان اٹھانے والوں میں بھی چر جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا نقصان
 ہو گا کہ ان کے تمام نیک اعمال ہی برباد ہو جائیں اور وہ قیامت کے دن
 مجلس ترین آدمی ہو۔

فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بِاللّٰهِ فَانْبِذْ صِرَاف
 اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت کرو وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ اور اس
 کے شکر گزار بن جاؤ۔ شریک کفران ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت
 بڑا کر سمجھو اور اس پر یقین رکھو، شریک کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے
 تمام انعامات کا شکریہ ادا کرو۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے شرک کے بارے میں فرمایا وَصَاف
 قَدْرَ اللّٰهِ حَقًّا ۱۰ ذَرِّهُ اِنَّ ظٰلِمُوْنَ لَیْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی کی قدر ہی نہیں کی جیسا
 کہ اُس کی قدر کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ علی شانہ کی بڑائی، بڑائی اور اُس کے

عظمت و بزرگی
 کی پہچان

جہاں کر نہیں سکتے۔ اگرچہ یہ معصیت اللہ کے دعویدار ہیں مگر انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہی نہیں۔ اللہ کی شان اور مرتبہ بہت بلند ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو شرک کے مرتکب نہ ہوتے۔

ایک دفعہ ایک یسوی عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا۔ اے ابوالقاسم! قیامت کے دن جب زمین ایک اٹلی پر ہوگی، آسمان ایک اٹلی پر اور پانی تمام چیزیں ایک اٹلی پر تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی: **وَقَدْ أَقْبَضَ اللَّهُ كَقُوتٍ ذَرْدٍ وَرَكْعَةٍ** ان لوگوں نے اللہ کی قدر میں نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ شرک کی ترویج تو راست میں بھی موجود ہے مگر یہ لوگ جانتے بوجھے ہوتے اس میں مبتلا ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بٹا مانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کیا پہچان ہے!

فرمایا حقیقت۔ یہ **سَبَّحُوا لِلَّهِ مِائَاتٌ أَلْفَ مِائَةٍ** اور تمام آسمان اس نے دیکھنے کی قدرت رکھنے والی ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ **وَاللَّهُ هَارِبٌ مُّجْتَرِبٌ** یعنی اللہ آزمائش کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات میں لپٹے ہوئے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات میں لپٹے ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خدا تعالیٰ کی قوتوں کا پتلا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں لیکن اس کی کیفیت ہماری اور اللہ سے باہر ہے لہذا ہمیں یہی ایمان لےنا چاہیے کہ اللہ کا دامن ہاتھ ایسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دراصل لفظ ہمیں سنا رہا ہے اس سے ہے جس کا معنی تو معلوم ہے۔ مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں کیے۔ عین قوت اور طاقت پر ہی ہونا چاہتا ہے۔ تو فرمایا زمین اس کے قبضہ میں

ہوگی اور آسمان اُس کے دائرہ ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اُن کی شانِ رفیعہ کی بہت سی شہادتیں ہیں۔ وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فَاكِهَةً وَمَا يُغْنِي عَنْهَا كَثِيرٌ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی چیزیں سکھائی ہیں جو اس کی ذات و لائقِ عبادت کو بڑھاتے ہیں۔

میں نے اسے

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوفِ قیامت کے تصور میں حور کے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ اور صور میں پھونکا جائے گا۔ فَصُفُّوا ہم نے فی السموات وارضی فی الارضیں پس بیہوش ہو جائیں گے۔ جو ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں وَلَا يَسْمَعُونَ سوائے اُس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اُس پر وحی طاری ہوگی جو بعض روایات میں آیت کہ جائیں گے اور مغرب فرستے ہو ایل۔ میں ایل وغیرہ محفوظ رہیں گے۔ باقی مسیحاؑ پر وحی طاری ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہی تصور پھونکا جائے گا۔ تو ہر چیز پر بیہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور نظامِ کائنات درجہ پر پھر ہو کر رہ جائے گا۔ فَبَدَّلَ فِيهِ الْاَیَّامَ صور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا فَاِذَا هُمْ بِیَوْمٍ يُفَصَّلُ فِيهِ اور پھر سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سب کو دیکھ سبے ہوں گے۔

عام مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے معنی ان حورِ مودودہ صور پھونکا جائے گا۔ پہلے صور کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی اور دوسرے صور پر سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، سائے کے سائے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کل چار صور ہوں گے پہلا صور تمام عالم کے فنا کا پیش خیمہ ہوگا۔ دوسرے صور پر مخلوق پھر سے زندہ ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ حشر کے میدان میں حور پھونکا جائے گا اور سب پر بیہوشی طاری ہو جائے گی اور چوتھے صور پر سب لوگ ہوش میں آجائیں گے۔ اور پھر ساری کائنات کی ہوگی۔

میں نے اسے

کے فیصلے

بہر حال قیامت حوالے دن کیسی ہے یہ ہوگی وَاللَّهُ فَتَنُ الرُّسُلَ

بشور رکھیں گا اُس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی یہ ایسی
 کیفیت ہوگی جو ان دن آج اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیا تھا وہ کوا، جس
 خدا کی تجلیات پر ہی سوں کی اور صادق زمین روشن ہو جائیگی، پھر حساب کتاب
 کی مثال شروع ہو جائیگی وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّذِي نَارٍ مُّسْتَوِيَةٍ اور کتاب مہینہ ۱۰، اعمان ۱۰
 سات رکھ دیا جائے ۴۔ ہر شخص اس نور پر رہے گا، سورۃ الاحقاف ۱۰، آیت
مَنْ يُّضِغْ اِلَيْهَا فَاَنْفُكَ نَارٍ الْعَجَبِ جِبْنُ شَطِيْبٍ مِّمَّا
 قیہ و اراکت ۹۰ ۹۱۔ نور یہ اعمان ۱۰ پر چمک کر چمک جائیگا کہ وہ نور سے
 اپنے افسوس سے اسے ایسی کتاب سے کہ جس نے ہر چیز کو نور چمک کا احاطہ
 کر لیا ہے۔ ہاں اس اعمان ۱۰ کے شروع و جہاں بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ
 غیور، اس کو بھی نور کو نور ہے گا۔ پھر وہ اپنے اپنے نور سے
 والوں کے معنی پر ہی رہیں گے۔ تِلْكَ مَعَادَتُكُمْ بِشَيْءٍ ہوں گے۔ ہاں وہ جہاں
 ہوں گے وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّذِي نَارٍ مُّسْتَوِيَةٍ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ
 فیصلہ کیا جائے گا وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّذِي نَارٍ مُّسْتَوِيَةٍ اور ان میں سے کسی کے ساتھ
 زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی کو حق نہیں مارا جائے گا۔ نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر
 لیا جائے گا۔ اور کسی کے اعمال میں کسی کی جانے کی بجائے کسی ایک کے ساتھ حق و
 انصاف کا فیصلہ ہوگا وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّذِي نَارٍ مُّسْتَوِيَةٍ پھر ہر شخص
 کو پر پر بار بار دیا جائے گا۔ جو کچھ اس سے کیا جائیگا یا بُرائی کا جو حق کا سر کیا ہے
 اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگی۔
فَرَأَى قَوْمًا اَعْمٰیہٗ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ ان قوم
 باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ان قوم کو بھی چیزوں
 کو بھی ظاہر کر دینگے۔ پھر گواہ لائے جائیں گے۔ بلکہ خود ان کے اعضاء و
 جوارح گواہی دیں گے۔ زمین اور شجر و پھر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب۔

والشہادت ہے اور اسے ان لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منکر و نفاہ
 کی کاروائی کے لیے متعلقہ کو خود بھی پیش کرے گا۔ تاکہ اقامتِ حجیت ہو جائے
 اور کسی کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهِيَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٩﴾ قِيلَ
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَإِنَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٠﴾ وَسِيقَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْبَابِ الْمُبِينِ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَابَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُوا مِنْ خِزْيَةِ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٣٢﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

ترجمہ:- اور چوٹے جائیگے کو فر لوگ جہنم کی طرف گزرتے
وہ کردہ بیاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے قریب
تو کھوٹے جائیں گے اُس کے دروازے ، اور کہیں
گئے اُن کے لیے اُس کے دروازے ، کیا نہیں گئے تھے
تو کھوٹے پاس بھول تم ہیں سے جو پڑھتے تھے تو ہر
تو کھوٹے پروردگار کی آیتیں ، اور ڈراستے گئے تھیں اس
دن کی ملاقات سے ، تو کہیں گے وہ لوگ ، کیوں نہیں
مگر ثابت ہو گی عذاب کا کھڑکھڑ کرنے والوں پر ﴿۴۱﴾

کہا جائے کہ داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں میں ،
بہشت سے لے کر اُس کے اُس میں ، پس پڑے تھے
تکبر کرنے والوں کا ﴿۴۲﴾ اور چوٹے جائیں گے وہ لوگ
جو ڈرتے تھے اپنے پروردگار سے ، جنت کی طرف
گزر رہے تھے ، بیاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس
کے قریب اور کھوٹے جائیں گے اس کے دروازے
اور کہیں گے اُن کو اُس کے دروازے ، سلام ہو کہ
خوش رہو ، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ، ہمیشہ رہنے
والے ﴿۴۳﴾ اور کہیں گے وہ ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا
وعدہ ، اور وارث بنایا ہے جو کہ اس سرزمین کو ، جو
ٹھکانا پکڑے ہیں جنت میں جہاں بھی جائیں ، پس

کیا اچھا سے بدلہ مل کر کے والوں کو (۹۴) اور دیکھتے
 چکا تو فرشتوں کو کہ گھیرنے والے ہوں گے عوش کے
 گرو تیسرے کریں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے
 ساتھ۔ اور فیصلہ کیا جائیگا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ۔ اور یہی بات کسی جانے والی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۹۵)

وہابیہ

گزشتہ درس میں دو دفعوں میں پوچھتے جانے کا ذکر ہوا پہلے صورت پر چرخ
 بیوش ہو جائیگی، اور جب دور دور چھوٹا جائے گا تو سب لوگ اکٹھے ہوں گے
 اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اچھا، اسے ساتھ رکھ دیتے
 جائیں گے، تہی اور کروہ آفیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، ہر شخص
 کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
 جہزئے عمل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بھی بیان
 کی ہے کہ نافرمان لوگ جہنم تک اہل ایمان جنت تک کیسے پہنچیں گے۔

نفاذ کی وجہ

کی بات

ہو گی

ارشاد ہوتا ہے وَسَيُتَبَقُّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُجُجًا
 کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ گروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر عظیم اور اس کے پیچھے کے مطابق مجرمین غیور و عیود لوہوں میں منقسم
 ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ شہد و طوئی فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی نے مختلف
 اور میں انفرادیت بھی آتی ہے اور اجتماعیت بھی۔ ان کی زندگی میں انفرادی
 زندگی گزارا ہے، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین اور اولاد کے سب
 کے ساتھ مل کر اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ جب بچپن کو عبور کر کے جوان ہوتا ہے
 تو گھر سے باہر عام معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر
 لکھتا ہے، پھر گلے بٹے بٹے کی اجتماعی زندگی میں ملوث ہو کر پیشہ کیا ہو جاتا
 ہے، کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، حلقے کا ممبر بنتا ہے اور معاشرے میں اچھی طرح

کھل جاتا ہے۔ یہ اُس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی پوری کر کے عالم برزخ میں چھپا ہے تو وہاں پھر انفرادی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر جب سفر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ پھر اجتماعی دور ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے وہاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر گروہ کے عمل کی علیحدہ ٹولی ہوگی اور اس طرح تمام گروہ درگزر اور قطار در قطار جمع ہوں گے اور پھر ہر گروہ کے گروہوں کو اپنے گروہ کی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا۔

اس مقام پر مجھ میں اور متعین دونوں کے لیے یہی حکم کہ غلط استعمال نہ ہو یعنی سب لوگ جہنم یا جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ تاہم سورۃ مہدیہ میں ان دونوں طبقات کے لیے اُن کی جزایا سزا کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُ تَوَسِّلَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُ تَوَسِّلَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ۹۵۔ ہم متعینوں کو جہان کے پاس **وَقَدْ** DEPUTATION کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس جائے والا وہ نہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور میرا ان اس کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی بعد اپنے پروردگار کے پاس وہ نہ معزز نہ گھٹانوں کے طور پر جائیں گے۔ اہل ان کی عزت افزائی ہوں۔ برخلات اس کے مجھ میں کے متعلق فرمایا **وَلَنَسْأَلَنَّ الْمَظْهُورِينَ اِلٰی سَعْيِهِمْ وَرُدَّاهُمْ**۔ (۹۶) اور ہم کوششوں کو جوہنم کی طرف ہٹا کر لے جائیں گے۔ اُن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں سے اڑھوں کی طرح ہٹا کر لے جایا جائے گا۔

بہر حال فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گزیرہ درگزر دے جایا جائے گا۔ **وَلَنَسْأَلَنَّ اِذَا اُخْبِدُوا وَهَلْ اُخْبِتُوا**۔ اس کے قریب نہیں گئے **فِي حَتِّ**۔ اہل جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ مطلب

یہ سن کر کفار کے آٹے سے پٹے دروازے بند تھے اب ان کی آگ پر کمرے چاہیں گے تاکہ انہیں اندر دیکھیں کہ دروازے پھر سے بند کر لیے جائیں، دنیا کی جیلوں کا بھی یہی دستور ہے کہ قید خانے کے دروازے بند کئے ہیں، جب کوئی مجرم جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پچاس کھول کر اس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور دروازے پھر بند ہو جاتا ہے، یہی سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

گنگے جہنم کے دروازے پر موجود فرشتوں کا ذکر آیا ہے، سورۃ المدثر میں ہے:

عَلَيْهِمْ تَسْفِيفَةٌ رَّائِي تَ ۝ ۲۰ اُن کی تعداد اسیست ہے۔ بہر حال جب یہ کافر لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالِ لِهَٰٓؤُنَا خُرُوجًا مِّنْهَا اس کے دروازے اُن سے کہیں گے اَلْیَٰۤا مَۤا خُرُوجًا لَّیْسَ لَکُمْ مِّنْهَا کُرُورٌ کیا نہیں نے قے تھا ہے اس قسم سے دروازوں، جہنم کے دروازے سرزنش کے انداز میں گنگے میں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم کے قیدی بن گئے ہو کیا تماری ہدایت کے لیے تمہیں یہ سے تھا ہے اس شر کے رسول نہیں آئے تھے، جنہوں نے تمہیں کفر اور شرک کو ترک کر کے توحید کی دعوت دی تھی۔ مِنْكُمْ اَلْمَطْلُوبُ یہ ہے کہ ہر قوم کے پاس اپنی میں سے یعنی اُن کے خاندان اور وطن سے اور اپنی کے ہم زبان پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے تاکہ تمہیں اُن کی بات سمجھنے اور اُن کے اسود اختیار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، خود بخود عید السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِیْۤ اٰلِیْمَیْنِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ رَاجِعًا ۱۰ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اُن پر ہدایتوں میں سے اُن کی طرف ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا عرب کی اکثریت اُمی تھی جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف ایک دو فیصد ہی لوگ کچھ کچھ پڑھنا جانتے تھے اسی لیے فرمایا کہ امیوں کی طرف اُن میں سے ایک رسول بھیجا۔

جہنم کے دروازے بھی کہیں گے، کیا تھا ہے اس قسم میں شکاری رسول نہیں آیا تھا۔

یَسْأَلُوْنَ عَلٰی خُرُوجِکَ ۚ رَّکِبَۃٍ مِّنْ جُحٰشٍ اُنہیں تھا ہے، رب کی آیتیں پڑھ کر

منانے تھے، آیات سے مراد احکام، دلائل اور مسائل ہیں۔ اگرچہ آیات میں معجزات بھی داخل ہیں مگر اس معجزاتی معجزات مراد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام مراد ہیں۔ جو اللہ کے رسول اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے، فرمایا، اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے وَيُنْفِرُ مِنْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور کیا وہ تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈرتے نہیں تھے؟ بعد ازیں ذکر کیا تمہیں ہدایت کے یہ سامان نہیں پہنچے تھے۔ مگر تم کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور بالآخر جہنم کا مزد و مکنا پڑا؟

فانواب الی وہ آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں، بیشک اللہ کے رسول ہم سے اس آئے، انہوں نے آیات الہی پڑھ کر سنائیں اور قیامت کے دن سے ڈرایا، مگر یہ ہماری بخلی تھی کہ ہم نے ان کی آواز پر بیٹ کر کہ جس کا منہ جو یہ ہوا ر لیل حق صلیمة العذاب ہاں انکفدین کہ کفر کرنے والوں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جب وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے۔ فَاَلَمْ يَأْمُرْ بِالْأَنْبِيَاءِ بِحَقِّهِمْ تو حکم ہو گا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ وَالْجَنَّةِ یہاں اب تمہیں ہمیشہ جہنم کے لیے تیار رہنا ہو گا فَبِمَنْ مِثْلِهِ خُذُوا الصَّيْدَ پس کتنا برا ٹھکانا ہے خیر کرنے والوں کا جہنم میں سے غزوہ، و خیر کی بنا پر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، ان کا یہی حشر ہو گا۔ اس کے بعد متعین کا حال بیان کیا وَسَيُفْقَرُ إِلَيْهِمْ سَعَاؤُهُمْ وَالْجَنَّةُ قَرَارٌ لِّمَنْ أُشْرِكَ بِاللَّهِ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے جہنم کی طرف گروہ درگروہ، یہ وہ ایسا نذر لوگ ہیں جو شرک کے لغو ہوجاؤ اور منکالہ سے پہنچتے تھے اور جہنم میں سے مراد اللہ کی معافیت کی بھٹی راخا جَاءُوا قَوْمَهُمْ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ الْأَبْوَابُ ہمارا اس کے دروازے کھلے ہوئے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ جہنم میں سے مراد یہاں تک کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

متعین کا جہنم
میں انتقال

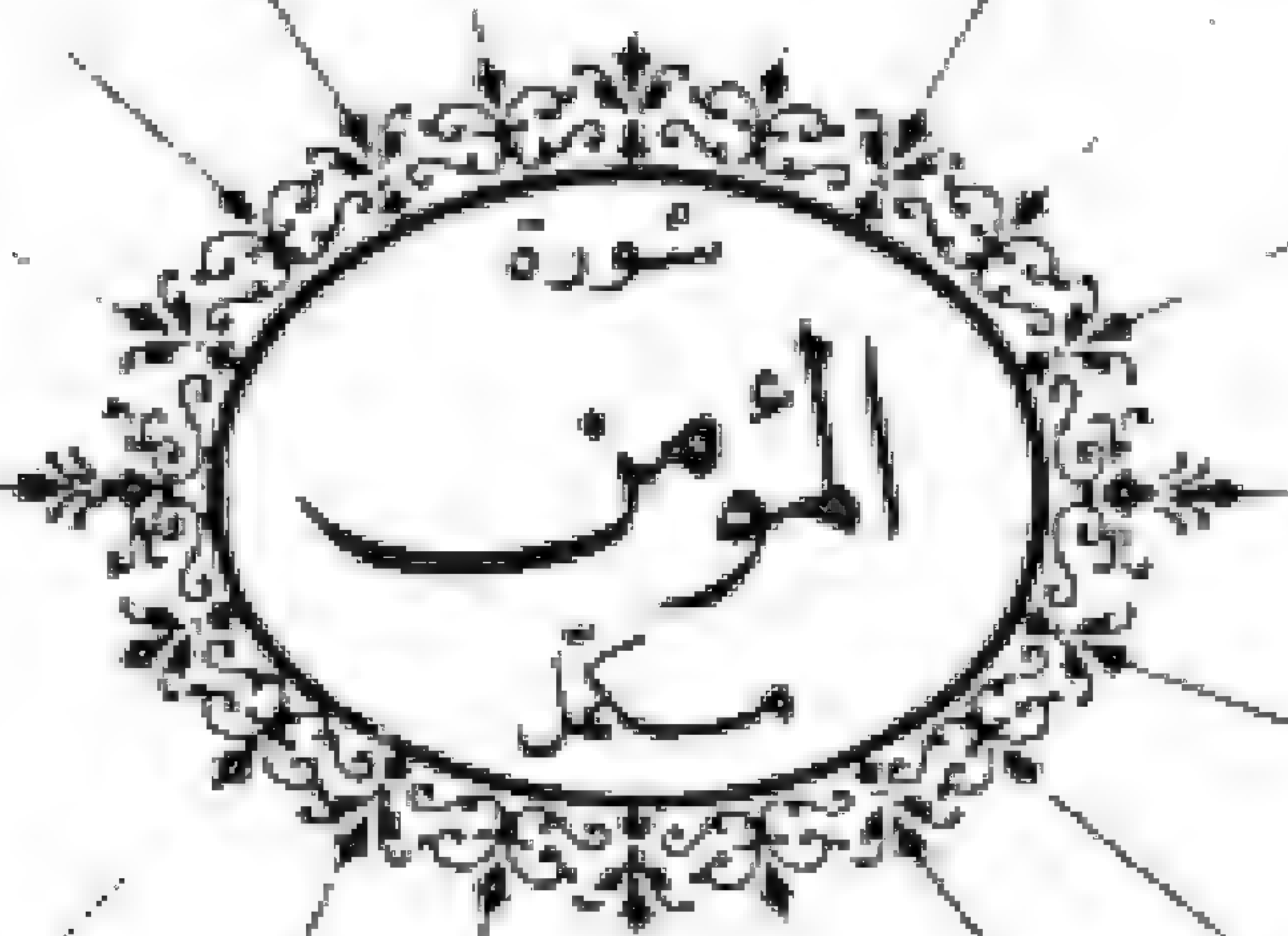
ہے مگر یہاں جنتوں کے بے فہمیت سے ہٹ کر لائی گئی ہے بعض مغربوں
 کہتے ہیں کہ یہ ورنہ یہ ہے مگر بعض فرماتے ہیں کہ اس کو سے ماں کی طرف اشارہ
 ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جنت کے فرشتے پہنچیں گے تو اس حال
 میں کہ دروازے پتے سے پتے پر گئے ہوں گے اور وہاں انہیں دروازے کھلنے کا
 انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
جبریل جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ
خزنبہا تو ان کے دروازے ان کے سامنے کھل جائیں گے۔ خزنبہا نہ پہنچے
 ہو جلیٹ تھا تم خوش رہو مطلب یہ کہ دروازے جنتیوں کا استقبال کریں گے
 اور انہیں خوش آمدی ملیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے فَادْخُلُوا جَنَّاتٍ
 جنت میں ہمیشہ ہیند کے نیچے داخل ہو جائو۔ چنانچہ جنتی اندر کی رحمت
 کے مقام میں پہنچ جائیں گے تو اندر کی حمد و ثناء بیان کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا اور ہمیں کے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے
 ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ الشَّعْرِیْنَ نیچے تنہوں کی معرفت محمد سے جو جنت
 کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آج پورا ہو گیا۔ سورہ آل عمران کے آخر میں وَمِنْ عَمَلٍ
رَّحْمٰتِیْ کی طرف سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رَبِّتَّ وَارْتَبَّتْ اَوْعَدْتَ
 عَلٰی رُسُلِنَا وَارْتَبَّتْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ رَابِع - ۱۹۴ یہ وہ کام
 اپنا وعدہ پورا فرما۔ جو تو نے ہمارے ساتھ نیچے انبیاء کی معرفت کیا۔ اور
 جس قیامت کے دن رسول نہ کوئے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ مومنوں کو کہیں گے
 کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اگر نہ کرے ہمارے جس نے جس توفیق سے ہمارے ساتھ رہا اور وہ اپنی دعا
 کر بیان کرتا تھا یہاں ہم پہنچا ہوا ہے۔ وَمِنْ عَمَلٍ کی جیت دینا
 میں ایمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل ہو۔ اور یہ ہے وَمِنْ عَمَلٍ
رَّحْمٰتِیْ کا جس طرح کہیں گے اور ان کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ
 کی توفیق کی خدمت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے ابا و جد و پورا کی۔ اور
 وَرَثَةُ الْأَرْضِ يَكُونُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ حَافِظَاتٍ لِّمَا فِيهَا مِنْ نَّحِيلٍ
 جنت کی اُس سرزمین کا وارث بنایا کہ جس میں وہ پورے ٹھکانے چلتے ہیں جہاں چاہیں۔
 جنت کی وارثت کا ذکر سورۃ سورہ میں بھی موجود ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَنَّاتُ الْبَقَرِ
 مَوَارِثُ لِمَنْ يَرِثُكَ يَدَاوِمُ مَنَ حَقَّانٍ يٰۤاَيُّهَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ
 جِسْمِ الْوَارِثِ يَمْشِي عَلَى سَطْحِ الْبَيْتِ يَدْعُوهُ يَمْشِي عَلَى سَطْحِ الْبَيْتِ يَدْعُوهُ يَمْشِي
 بَنَدُوں سے دنیا میں جوئی کے نام انجام دے۔ جس نے اُن کے لئے اُن باندوں کو
 جنت کا وارث بنا دیا۔ اور جنت میں اُن کا پھرٹے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں
 چاہیں گے جگہ رک ٹوک جائیں گے، بعض فرشتے میں کہتے ہیں کہ جنتی لوگ
 اور ملاقات مراد ہے۔ متعلق اُن کا ایک ہی ہوگا مگر حسب خواہش جہاں چاہیں گے
 جاتا سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آجے کہ جنت کے دن بازار لگیں گے، اور زمین لوگ
 کہ درازوں میں دو تیز رفتار ساریوں پر سوار ہو کر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور
 بازاروں سے خوشنما چیزیں بھی بر قیمت حاصل کریں گے، ایک حدیث میں یہ
 بھی آجے کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے تو کچھ لو کہتے جنت کے شہر
 گھوڑے پر سوار ہو اور جہاں چاہتے ہو وہاں اُترے لے جا رہے۔ وہاں پر
 کسی رکاوٹ، دقت یا اینیڈنٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی قسم کے انعامات
 کے تعلق اللہ کے فرما، هُنْدَا اَجْرُ الْمُحْسِنِينَ پس کتنا اچھا بدلہ ہے
 عمل کرنے والوں کا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے وہ جنت
 میں عیش و آرام کی دائمی زندگی گزاریں گے۔ یہ اُن کی جنتی کائنات ہی اچھا بدلہ ہوگا۔
 ارشاد مبرک ہے وَتُرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ
 الْعَرْشِ اور تو دیکھے گا اُن فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد گھومتے رہیں گے
 ہیں، تو اُن کی حالت یہ ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ وہ اپنے پرکھنے
 کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ، اُن کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ

عز وجل کی
 تسبیح

کی حمد و ثناء بیان کرتے سب سے ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات میں سے حاملین عرش
 کو ذکر اُھی سورۃ مومن میں آ رہا ہے۔ **الَّذِينَ يَخِصُّوْنَ الْعَرْشَ رَأْسًا**،
 وہ جو عرش عظیم کو اُٹھاتے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد عطف باندھے ہیں سب
 اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔

**وَقِيْلَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اَوْ سَبَّ لَوْلَا كَيْفَ هِيَ اِنَّ هِيَ اَوْفَىٰ
 كَيْفَ فَضْلُهَا كَيْفَ هِيَ**۔ نہ صرف بنی نوع انسان کے اعمال و کردار کی غلطی
 ہوں گے، بلکہ اگر جانوروں وغیرہ نے بھی ایک دو سکرپچ زیادتی کی ہوگی۔ تو ان مخلوقوں
 کو بھی غلاموں سے ملے دلیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوگا۔ **وَقِيْلَ لَكُمْ سُبْحَانَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ** اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام
 جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ یونس میں بھی اللہ نے مومنوں کی آخری چادر ہی بیان
 فرمائی ہے **وَاِذْ دَعَا هُمْ اَنْ يَّحْمَدُوْا رَبَّ الْعَالَمِينَ** (آیت ۲۰)
 کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر حال
 جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء بیان کریں گے۔ جس نے انہیں
 جنت کے ساتھ ہمیشہ پہنچایا۔

المؤمن

آیت ۱۲۱

صحن لفظ ۲۴

درس اول

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَتَسَعُ رُكُوعًا

سورة مؤمن مکی ہے یہ پچاسی آیتیں ہیں اور اٹھ گروہوں میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کریموں پر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو یہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَائِلِ التَّوْبِ
 شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ
 اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُدُكَ تَقَلُّبُهُمْ
 فِي الْبِلَادِ ④ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ
 أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ
 لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
 عِقَابُ ⑤ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

ترجمہ۔ حصہ ۱) آدھا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جانتے والا ہے ۲) نیکے والا ہے گناہ کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا ہے۔ طاقت والا ہے۔ نہیں کوئی اللہ اس کے سوا، اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۳) نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پس نہ آپ کو دھوکے میں لائے ان لوگوں کا چلنا پھیرنا شرور میں ۴) جھگڑایا ان سے اپنے قیم فوج نے، اور بہت سے فرقوں نے ان کے بعد، اور ارادہ کیا ہر ایک امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گمراہی اس کے ساتھ حق کو۔ پس میں نے پکڑا ان کو، پس کس طرح بری میری سزا ۵) اور اسی طرح ثابت ہوا تیسرے رب کا کہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بیشک وہ دوزخ واسے ہیں ۶)

نام لورکوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں فرعون کے خاندان کے ایک مومن آدمی کا تذکرہ ہے جس سے اس سورۃ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاطر اور سورۃ الطول بھی اس سورۃ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام سورۃ بآ کی تیسری آیت میں آدھ الفاظ سے ماخوذ ہیں یہ سورۃ مکی زندگی کے درمیان عرصہ میں سورۃ الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پہلی آیت اور نو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۱۹ الفاظ اور چار ہزار حروف پر مشتمل ہے اس سورۃ مبارکہ سے حوامیہ سورۃ یعنی حصہ والی سات سو رکوعوں کی ابتدا

مضامین سورۃ

مور ہی ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ سات سو قیں پوسے قرآن کریم کا لب باب اور پچوڑ ہیں اور گزشتہ سورۃ الزمر جو حکیم سعد کی تفسیر ہے۔ بعض روایات میں حکیم کو دیباچہ القرآن یعنی قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرف اس سورۃ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد توحید رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت و حقانیت ہی کا بیان ہے جس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ دین میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ درست ہو گیا تو نیک اعمال بھی مقبول ہوں گے اور اگر عقیدے میں سی بگاڑ رہا تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ مکی سورتوں میں زیادہ تر اسی طرف توجہ دی گئی ہے۔ تاہم کچھ ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں مذکورہ مضامین کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا معنوں میں ہے۔ اور کاذبوں کا انداز بھی کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات
حرف

سورۃ کا آغاز حروف مقطعات ح ح سے ہوتا ہے تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ امر ملحوظ ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی نہیں بتایا جا سکا۔ مفسرین کرام کو امام جلال الدین سیوطی کی اس بات سے اتفاق ہے اللہ اعلم بقراءہ یہ ذیل ان حروف سے جو بھی مراد است اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرام میں سے حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے تقریباً فہم کے لیے ان حروف سے متعلق بعض باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے قیاس کی بناء پر اور بعض نے کثرت و الفاظ کی بناء پر بعض معانی بیان کیے ہیں، مگر حق بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔

شیخ ابن عربیؒ فتوحات مکیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ح ح حروف پر مشتمل مکمل آیت ہے۔ ان حروف میں خ کا اشارہ حق کی طرف اور ق کا اشارہ حق کی طرف کی طرف سمجھیں گے، اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نبی لوگوں نے جہاد میں کیا

کے مدنیہ پریش کر رہے ہیں وہ سراسر حق پر مشتمل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ خ کا اشارہ حکم اور قر کا اشارہ ملک کی طرف ہے، گویا یہ حروف حکم اور ملک کا مخففت ہیں اور اس لحاظ سے خ کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگار عالم کا ہے اور بادشاہی بھی اُسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار کی کائنات کی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے اور اس میں حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ ت کوئی حکم تو خدا تعالیٰ کا کائنات میں ہر وقت جاری ہے اور شرعی حکم بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر مکمل کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام تقابلات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور پچھلی صدی کے عظیم مفسرین ان امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات حروف خ کو اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں شمار کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ الذ، خ اور ن اللہ تعالیٰ کے اسم جہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں خ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے مجاہدین کے لیے کوئی شعار یعنی شناختی نشان مقرر کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جنگی نشان خ لَا يُخْصِرُونَ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض شعراؤ کے کلام سے بھی خ کے اسم الہی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً

يَذْكُرُ فِي خَمْرٍ وَالزَّمْعِ شَاعِرٌ

فَهَلَّا تَلَى خَمْرًا قَبْلَ الْخَمْرِ

جب جنگ چھڑ چکی ہے اور تیرت پڑے ہیں تو اس وقت خ کا واسطہ پڑتا ہے کہ آج جنگ چھڑنے سے پہلے یہ واسطہ تیرا نہ پیش کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خ کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ ظاہر ہوتا ہے۔

گیا ہے۔ اس سے مراد حجت یعنی براہین گزرنے اور قریب سے مراد منہیات سے منع کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر سورۃ کا حصہ ہیں کہ چھپے اس پر براہین گزرنے کا آب تر غیب دلائی جاتی ہے اور منہیات کا نول سے روکا جاتا ہے۔

اس شامہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جس میں تعلیمی کلمات ہیں۔ ایسے ہی اپنی انکوائی وغیرہ بعض الفاظ کے مختلف ہوتے ہیں یا جیسے حج، تہجد، صیام، امیر کے الفاظ سے ان کے عامیوں کا عمدہ اور ان کے فرانسس مکہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح حصہ کے حروف سورۃ کا عنوان ہیں جن سے سورۃ کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب کشفی تحریر پر ان حروف کی حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم بالاسے نازل ہونے والی نورانی چیز اس مادی جہاں میں آکر یہاں کے اعمال فاسدہ اور کفار کے اقوال و اعتقاد باطلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ حروف حصہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ساری سورۃ کفار کے ساتھ بحث مباحثہ، ترغیب، ترہیب، اظہار حق اور تردید حق باطل پر ہی مشتمل ہے۔ لہذا ان مشامین کو حروف حصہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

تنزل القرآن

حواشی کے بعد کی پہلی سورۃ میں حروف حصہ کے بعد قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کے منزل من الشربوت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساتوں سورتوں کا خاصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَخَرِيقُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ يَرُكَّابُ یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر پر اتارا گیا ہے۔ یہ کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے جو العزیز کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تمام غیب اور قوت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ ذات

اَلْعَرَبِيُّ مَجِيٌّ بِهٖ كَلَامَاتُ كَے ذرے ذرے سے باخبر ہونا خاصہ خداوندی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی سچی نہیں جو عظیم کل ہو۔ بَكَرَ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (انجیوات - ۱۶) ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اس بات کو درست رائے میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَنْ يَّخْلُقَ مَنْ يَّخْلُقُ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ وَالْمَلِكُ (۱۴) کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتا جو کہ خود ہر چیز کا خالق ہے؟ وہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔

نزول کتاب کے حوالے سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی آئمہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی دو صفات تو یہ بیان ہو گئیں کہ وہ عزیز اور عظیم ہے۔ آج آپ آگے تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے طَافِرُ الدَّنَائِبِ وہ گنہگاروں کو بخشنے والا ہے وہ اپنی مخلوق پر بڑا صریح ہے۔ سب کوئی بندہ نارم ہو کر اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آکر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اللہ کی جو حقیقی صفت یہ ہے وَقَابِلُ التَّوْبِ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا گنہگار نہ ہو کہ بے رحمی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں اس میں پابندی اس قدر ہے کہ یہ توبہ عذاب کے آنے یا موت کی حالت ظاہری ہونے سے پہلے کر لی جائے جب عذاب آجائے یا انسان پر غرغرے کی حالت ظاہری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان ہوئی ہے مُتَدَبِّرُ الْعِقَابِ وہ عقت صفا کرنے والا ہے۔ سب کوئی مجرم اپنے جرائم پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی باغی کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کی چھیٹی صفت یہ ہے کہ وہ بڑی الطول

یعنی صاحبِ قوت و طاقت ہے طرل کا سنی فضل بھی آیت اور طاقت بھی جیسا کہ
سورۃ النساء میں ہے وَمَنْ لَمْ يَسْطِغِ مَشْخَرًا طَوْلًا آیت - ۱۵ جو تم میں
سے آنے اور عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ زندگی کے ساتھ نہ ہو کر
بہر حال قفسِ قتل اور مختصر مدتِ دوزخ میں صفاتِ طرل میں داخل ہیں۔

پھر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے
لائق صرف وہی ذات ہے۔ یہ اُن کی ساتویں صفت ہے اور آٹھویں صفت۔
یہ ہے الْقَدِيرُ الْعَظِيمُ کہ سب کو اُن کی پاس روٹ کر جاتا ہے۔ انسان کی
یہ زندگی آخری زندگی نہیں کہ جس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بعد اُسے برزخ اور
آخرت کی زندگی بھی گزرتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو پھر اُسے اٹھایا جائے
گا اور ہر انسان کو اپنے پروردگار کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے عقائد و اعمال کا
حساب دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ سب کو اسی کی طرف روٹ کر جانا ہے۔

پہلے نزولِ قرآن کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جس کی آخر صفات
بھی بیان ہیں۔ آگے اس کتاب الہی کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں اور

اس پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق قرآن

مَا يَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ عَقْدًا إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ حَبْكُمَا أَرَسَ اللَّهُ تَعَالَى
کی آیتوں میں مذکور ہیں جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس جھگڑے
سے مطلق جھگڑا امداد نہیں بلکہ ایسا جھگڑا امداد ہے جس کے ذریعے حق کو مغلوب
کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے
لیے بہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جھگڑتے، بحث، مباحثے اور مناظرات
کے علاوہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں وہ بحث مباحثہ کرنے
کی اجازت ہے جو احسن طریقے سے کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کافران سے۔
اپنے پروردگار کے سامنے کی طرف حکمت اور بہتر موعظت کے ذریعے دعوت
دی و جَادِلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ہی احسن راسخل - ۱۲۵ اور جب کسی غیر

آیت الہی
میں مجاہد

مذہب سے بکثرت و مباحثہ کی فوجیت گئے تو احسن طریقہ سے انہما رہیں۔ فرمایا
فَلَا يَغْرُوكَ تَقَاتُوهُمْ فِرَ الْبِلَادِ اور ان سے دین اور دینی خدائوں کو
 کاشمروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفار کی عیش و عشرت اور
 آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر آپ دھوکہ میں نہ پڑیں۔ یہ سولہیں اُن کے اچھا
 ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت دی جا رہی ہے۔
 وہ جب چاہے گا انہیں گرفت میں لے لے گا۔

پھر آگے اللہ نے آری کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے
 کے لوگ خدا تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب کی تخریب کرتے ہیں۔ اسی
 طرح گزشتہ قبائل قوم نوح ان سے پہلے قوم عیساہم کی قوم
 نے بھی تخریب کی۔ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بیت سے فرقوں
 اور گروہوں نے قوم نوح کے بعد بھی تخریب کی۔ قوم علیہ السلام کے بعد
 بڑی طاقتور قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو چیلایا۔ اور
 قرآن قیامت کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا
لِقَابِ خَذَوَهُ ایسی برائست نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اُسے پورا تباہ
 کر دیں۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو تباہ کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو رسول پر ہلکانے کی سعی کی گئی۔ اللہ کے کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔
 خود حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کفار نے قتل کا منصوبہ بنایا مگر نا کام رہے
وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِنَّ الْحَقَّ نیز ان لوگوں نے باطل کے
 ساتھ گمراہی کر کے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو گمراہیوں۔ گمراہیوں
 یا مٹا دیں۔ فرمایا تو اپنی حکمت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ فَاتَّخَذُوا
 میں نے اُن کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے فَكَيْفَ كَانَ
 عِقَابِ پھر میری سزا کیسی ثابت ہوئی جس نے مکذبین کی جڑ بنیاد ہی اکھاڑ کر
 رکھ دی ہے اور وہ محفوظ جنتی سے حریف غلط کی طرف ہٹ گئے۔

آگے پھر نزولِ قرآن کے زمانے کے کافروں کے متعلق فرمایا: وَكَذَلِكَ
حَقَّقْتُ لَكُمْ رَبِّيَّكَ اسی طرح ثابت ہو گئی تیسرے رب کی بات عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا شیعہ و اختیار کیا۔ سَابِقَ
مُكْرِبِينَ کی طرح یہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
 بلاشبہ یہ لوگ جہنم کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ بھی اپنی قبیح حرکات سے بڑا آگے
 دوائے نہیں ہیں۔ لہذا اہلِ محالہ خدا کی گرفت میں اگر جہنم رسید ہو گئے۔

المومن ۴۰

آیت ۹۷

فمن اظلم

درس دوم ۲

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
 حَمْدَ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً
 وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑤ رَبَّنَا وَادْخُلِهِمْ
 الْجَنَّةَ عَدْنِ الْإِلَهِ وَعَدَّتْهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥ وَقِهِمْ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ ⑦ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑧

ترجمہ :- جو اٹھا ہے وہ عرش کو اور جو اس کے
 ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے
 ساتھ اپنے رب کی اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور
 بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان
 لائے اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار وسیع
 ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم پس بخشش دے
 ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے

اور بچا اُن کو آگ کے عذاب سے ⑤ اُنے جانے
 پروردگار! اور داخل کر اُن کو بننے کے باغوں میں جس
 کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کو بھی جو
 نیک ہوں اُن کے آباء اجداد میں سے اور اُن کی بیویوں
 اور اولادوں میں سے۔ بیشک تو غالب اور حکمت
 والا ہے ⑥ اور بچا اُن کو برائیوں سے اور جس
 کو تو بچائے برائیوں سے پس بیشک تو نے اُس پر
 سرکاری فرمائی اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی ⑦

رابطہ آیت

گزشتہ درس میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی
 کے ذریعے منزل میں اتر ہوا بیان ہوا پھر اشر تعالیٰ کے آٹھ صفات کا ذکر ہوا
 اور انکار کرنے والوں کا شجرہ بیان ہوا۔ یہ کہ فر لوگ جھک کر کہتے ہیں جو کہ کوئی نئی
 بات نہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی اشر نے اس جبرم کی پادش میں ہلاک
 کیا۔ باطل کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا
 انجام یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا تیسرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ اشر
 لوگ ضرور دوزخ میں جائیں گے۔

عالمین عرش
 فرشتے

اس کے بعد اشر نے اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ مگر اس سے
 پہلے اشر تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور جلال و بزرگی کا ذکر ہے۔ مضمون کی ابتدا
 عالمین عرش فرشتوں کے ذکر سے ہوتی ہے ارشاد فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ
 يَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 حَوْلَہ اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں

عرش کے ارد گرد گھومتے والوں کا ذکر گذشتہ سورت کے آخر میں
 میں بھی ہو چکا ہے وَتَرٰی الْمَلَائِكَةَ خَافِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
 الرَّحْمٰنِ اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہیں۔

بہر حال عالمین عرش اور اس کے ارد گرد وٹنے فرشتے عباد اعلیٰ میں پہلے بیٹے
 کے فرشتے ہیں۔ سورۃ النہال میں ہے کہ آج تو عرش الہی کو تھامنے کے چار فرشتے
 ہیں مگر یوحنا یہ کہ فرشتے کی ایک روایت ۱۰۰ قیامت کے دن ان کی تعداد
 اٹھ سو چلے گی۔ شاہ عبد العزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 وقت حالات نازل ہیں اس لیے عرش کو تھامنے کے لیے چار فرشتے ہی کافی
 ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کی قہری تبدیلیات نازل ہوں گی۔ جس کی وجہ سے
 نقل بہت بڑھ جائے گا، لہذا اُس دن عالمین عرش کی تعداد دگنی کر دی جائیگی
 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 اِنَّ يَوْمَ اُحْدِثَتْ جَعَجَ اجازت دی گئی ہے کہ میں عالمین عرش فرشتوں
 کے متعلق یہ بیان کر دوں کہ ہر فرشتے کی جماعت اس قدر بڑی ہے کہ اُس کی کان
 کی آواز کے کرکند سے تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے
 متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں رقمطراز ہیں
 کہ اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے
 اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے سات طبقات ہیں۔ سب سے
 بلند ملائکہ اعلیٰ کی جماعت ہے جن میں عالمین عرش بھی شامل ہیں۔ پھر جہین حوال
 العرش فرشتے ہیں جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد علیین کے فرشتے
 ہیں۔ پھر جنات کے فرشتے، آسمانوں، فضا اور زمین کے فرشتے، یہ تمام ملائکہ
 اللہ کی لطیف مخلوق ہیں جو ہر وقت احکام الہی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔
 شاہ رفیع الدین دہلویؒ فرماتے ہیں کہ عالمین عرش فرشتوں کے ذریعے
 اللہ تعالیٰ کی چار صفات ابدیہ، خلق، تدبیر اور تدل کا اظہار ہو رہا ہے۔
 اللہ تعالیٰ پر پچ یعنی موجد ہے۔ اُس نے آسمان و زمین کو بغیر ثلثے اور ثلثے
 کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ تدبیر
 بھی ہے کہ ہر چیز میں توازن برقرار رکھا اور ہر چیز کو تدبیر کے کمال تک
 لے کر لایا۔

لے کر لایا۔

پہنچا، اُسی کا کام ہے۔ اور پھر اُس کی صفاتِ تبارکی کا حضور پر ہے کہ جب
شکرِ مادی میں انسان کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی بدن پر خدا تعالیٰ کو کھنکھاتی
اعظم کا ٹھکانہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے بدن کا تعلق عالمِ بالا کے
ساتھ قائم رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اس کائنات کی نسبت
سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چار صفات کا تصور ہو رہا ہے مگر قیامت والے دن ان
کے ساتھ چار مزید صفات شامل ہو جائیں گی۔ اُن میں سے ایک صفت انکشاف
ہے کہ اُس دن ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے گی۔
فرماتے ہیں کہ دوسری صفت کمال ہے کہ اس دن ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچی
ہوگی۔ پھر تیسری صفت تقدیس ہے۔ اُس دن ہر قسم کی نجاست دور ہو کر
ہر طرف طہارت اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا۔ اور چوتھی صفت عدل ہے۔ کہ
اُس دن مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ چوتھ
صفات آفت ہو جائیں گی۔ اس سے عالمین عرش و مشرق کی تعداد بھی چار سے
بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

عرشِ عظیم کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ توبہ کی آخری
آیت میں ہے: **وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی عرشِ عظیم
کا رب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ بہترین کلام عرش کی نسبت
کے متعلق فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ اس کے نیچے کی تمام کائنات کی نسبت
اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی صوم میں ایک چھوٹا سا کڑا، چھلکا یا انگوٹھی پڑی
ہو۔ صاحبِ روح المعانی بیان کرتے ہیں اور بعض آثار میں یہ بھی آیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے عرش کو ایک سبز رنگ کے جوہر سے پیدا کیا جس کی کیفیت کو
مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے ہر حال
عرش کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتاری سے

عرشِ عظیم
کی ساخت

عرش کے پاس کے ساتھ اسی ہزار سال تک اڑتا ہے تو بھی پٹے کی مسافت طے نہیں کر سکتا۔

فرشتوں کی
تبصیح

فرمایا کہ عالمیں عرش اور اُس کے ارد گرد مخلوقات کہنے والے فرشتے ہیں جن کو
عَمَلُہُمْ بِہُمْ لَیْسَ بِہُمْ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ رَّوْحٍ مَّوْحُوۡنٍ اِیَّہُمْ اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوۡا
کے ساتھ وہ مکتوب ہے کہ اُو س کا درویش کے خدا تعالیٰ کی تقدیریں و تشریحات
بیان کرتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ ہر نفس پر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ گویا
یہ فرشتے ہر وقت تبصیح و تہجد میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو فرشتے
ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورے یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی حقیقت
ہے، اسی لیے انہوں کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان پر درست کر لیں اور
اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، توحید، کتب، انبیاء اور قیامت پر ایمان
لا لیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیں۔

بخشش کی
دعائیں

فرمایا، فرشتوں کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے وَیَسْتَقِیْضُوۡنَ رِزْقًا
مِّنْہُمْ اَعْلَمُوۡا کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے
ایمان والوں کے درجات کا اظہار مقصود ہے۔ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ کافر
لوگ جہنم رسیدہ ہوں گے۔ مگر مومنوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کے لیے اللہ کی پاک
مخلوق فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اُسے پورا دگا کہ ان کی خاندانوں اور
نفسوں کو معاف فرمائے۔ سورۃ الشوریٰ میں ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار کی
تبصیح بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف کے ساتھ وَیَسْتَقِیْضُوۡنَ رِزْقًا مِّنْ
فِیۡہِ الْاَرْضِ رَاٰیۡتَ مَا یُرْسِلُہُمْ اَوَّلَیۡنَہُمْ اَوَّلَیۡنَہُمْ اَوَّلَیۡنَہُمْ اَوَّلَیۡنَہُمْ اَوَّلَیۡنَہُمْ
کے لیے بھی حضرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم! ان کو فوری نراذات
بلکہ مہلت دے دے شاید کہ یہ کافر اور مشرک بھی ایمان سے آئیں اور تیرے
غضب سے بچ جائیں البتہ اہل ایمان کے لیے خاص طور پر بخشش کی
دعائیں کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں اَبَتْ وَبِعَدَّتْ كُلُّ مَلَكَةٍ
 رَحْمَةً وَبِعَدَّتْ مَا لَمْ يَمَلِكْ يَدَاكَ بِتَيْمَرِي رَحْمَةً اور نیز علم ہر چیز پر وسیع
 ہے۔ نور جان در عجم اور قلم کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیان ہے وَرَحْمَتِي
 وَبِعَدَّتْ كُلُّ مَلَكَةٍ وَالْاَعْرَافِ۔ ۱۵۶ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے
 سزا تو میں خاص مہربانوں کو ہی دیتا ہوں مگر بے بری کائنات میری رحمت سے ہی
 مستفید ہو رہی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اِمْوَلَّا كَرِيْمًا تَيْمَرِي رَحْمَةً اور
 علم ہر چیز پر وسیع ہے فَاعْدُوْهُ لَقَدْ يَنْصُرُكُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ اے اہل لوگوں
 کو جنسوں نے تو یہ گمراہی جو اپنی نا اعلیٰ کو تسلیم کر کے تیری طرف رجوع رکھتے ہیں
 نیکروا شکر اس عجائبات جو تیرے راستے پہنچتے ہیں۔ ایمان اور نسی کا
 جو راستہ تیرے نبیوں نے بنایا وہ اس پر کامزن ہیں۔ لہذا ہماری درخواست
 ہے وَفِيْهِمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ پیغمبر کہ ان کو روزخ کے عذاب پہنچے
 اللہ کے فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں رَبَّنَا وَاَدْخِلْنَاهُمْ جَنَّاتِ
 عَدْنٍ اِلَى الْاَشْدَادِ اہل ایمان کو ربانہش کے باغوں میں داخل فرما۔ جنت
 عدن کا معنی ایسا باغ ہے جو ربانہش کے لیے بھی استعمال کیا جاسکے۔ عام باغ
 میں تو درخت اور پوکے وغیرہ ہی ہوتے ہیں مگر قابل ربانہش باغات میں ربانہش کی تمام
 سہولتیں ہیں میسر ہوئی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ نور کریم اپنے اہل بیتوں
 کو ربانہش باغات (جنت عدن) میں داخل فرما اَلَيْتِيْ وَعَدْتَهُمْ جَنَّاتٍ
 وَلَهُنَّ فِيْهَا نَضْرٌ كُلٌّ اِلَىٰ اٰيَاتِنَا۔ نہ صرف ان کو جنت عدن میں داخل عطا فرما۔
 بلكہ وَمَنْ مِّنْكُمْ اَبَا يَرْبُہُ۔ اور ان کے آباؤ اجداد میں سے بھی ان کے
 لوگوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ وَاَزْوَاجٌ مِّنْ دُوْنِ مَا
 ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ سب ایمان کی برکت ہے
 کہ فرشتے نہ صرف اہل ایمان بلکہ ان کے نیک آباؤ اجداد بیویوں اور اولاد کے
 لیے بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔

جنت میں
داخل کی دعائیں

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام
 حضرت ابو جہر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے بہت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان
 جیسے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا۔ مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ
 مجھے ان بزرگوں کی محبت نصیب ہوگی۔ مقصد یہ کہ ایمان اور فرشتوں کی دعا
 کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لواحقین کو بھی انہی کے ساتھ ملا دے گا۔
 شاد عبد القادرؒ یہ حکمت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا
 ہے مگر اس کے لواحقین اس درجہ کو نہیں پہنچ پاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ان
 کے نیک جذبہ کی بدولت سے انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اگرچہ وہ نیک
 کام کثرت کے ساتھ نہیں کر سکے مگر ان میں جذبہ توبہ موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
 تو مستحق ہے تو ہم بھی نیک کام انجام دیں۔ مگر انیت میں موجود ہے۔ کہ
 جن لوگوں نے ایمان مستہول کیا اور پھر ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی
 پیروی کی تو ہم ان کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں
 کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اہل ایمان اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ ان
 کے لواحقین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ الغرض! فرشتے اہل ایمان اور
 ان کے لواحقین کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ
 کی صفات بھی بیان کریں گے اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفِيْرُ الْكَرِيْمُ۔ دیکھ !
 بیشک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا غالب
 ہے اور اہل ایمان کو ملنے والے انعامات تیری حکمت کے عین مطابق ہیں۔

معاصی سے
 بچاؤ کی دعا

اللہ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پڑھو گا؟
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ۔ اپنے ان نیک بندوں کو براہیوں سے محفوظ رکھو کیونکہ
وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ جس کو تو نے آج
 براہیوں سے بچا لیا۔ بیشک تو نے اس پر صبر فرمایا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کفر
 شرک، بدعت اور معاصی سے بچ گیا تو سمجھو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی

فرمائی ہے۔ اس کی حقیقت ترقیامت کو ہی کھلے گی۔ کیونکہ دنیا میں تو صحیح پتے
 نہیں چلنا کہ کون شخص گنہگاروں میں موش ہے اور کس کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ فرمایا
وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان
 نصیب ہو جائے۔ اللہ کے بتلانے ہوئے راستے پر حسبِ توفیق چلتا ہے اور
 بڑائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں قیامت کے دن میدانِ شرم
 حاضر ہوگا۔ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔ اللہ کی رحمت اس کے شامل
 حال ہو جائے گی۔ عزت نصیب ہوگی اور وہ جنتِ عدن میں پہنچ جائے گا۔
 ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا
 أَثْنَتَيْنِ وَآخِثَتَيْنِ أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑪
 ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَلَئِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ
 اختیار کیا، وہ پہلے جانی گئے اور ان سے کہا جائیگا
 اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر
 ناراضگی سے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا
 تو تم کفر کرتے تھے ⑩ وہ کہیں گے، اے ہمارے
 پروردگار! تو نے موت دی ہیں وہ دفعہ اور دفعہ کیا
 وہ دفعہ ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا،
 پس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ⑪ یہ اس لیے کہ
 جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک نو تو تم کھڑے
 تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم یقین کر لیتے
 تھے۔ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بلند اور بڑا ہے ⑫

مگر ہم اس وقت غم و رنج میں مبتلا تھے اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ جب ہمیں رتوباقی مسرت اور محاسبہ اعمال سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت تک انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی محاسبہ اعمال ہے اور نہ کوئی سزا اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تم سے سخت ناراض تھا۔ آخر وہ کیوں ناراض نہ ہوتا۔ جب کہ تم حق کی بھلنے باطل کے پروگرام کو سر بلند کرنا چاہتے تھے اور توبہ کی بجائے شرک و کفر کو اختیار کر رکھا تھا۔

دنیا میں
دوسری کی
نئی باتیں

غرضیکہ قیامت دے دن کافر لوگ حسرت و یاس کا اظہار کریں گے قَالُوا
اَوْ رَحِمْنَا اللّٰهُ اَمْ كُنَّا اَشَدَّ حَسْرَةً وَّاَحْيٰیْنَا اَمَاتِیْنِ
اے جہان سے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندہ کی۔ کتنی
فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے
واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بڑے کام انجام دیے ہیں فَهَلْ اِلٰهَ
خُرُوْجٍ مِّنْ سَجْمٍ پس کیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ۔ مطلب یہ ہے
کہ کس طرح ہم واپس دنیا میں جا کر اپنے سابقہ اعمال کی تلافی کریں اور نیک اعمال
انجام دینے لگیں۔ اس مرتبہ ہم کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے ایمان اور توحید
کو قبول کریں گے۔ تو کیا یہاں سے نکل کر واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟
مگر یہ ناممکن ہوگا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے
وَلَوْ رَدُّوْا لَعَادُوْا اِلٰی مَا كُنْتُمْ عَلَیْهِ رَاٰیۡتُمْ - ۲۸ کہ اگر انہیں دنیا
میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی برے کام ہی کریں گے جن سے انہیں
منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد کو جانتے ہیں لہذا وہ انہیں دنیا
میں دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔

دوسری کی
نئی بات

دوسرے مرتبہ موت کے متعلق معترضہ فی کتبے ہیں کہ پہلی موت اس
دنیا میں آتی ہے اور انسان کو برزخ میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے
اس کے بعد اس پر دوسری مرتبہ موت طاری ہوتی ہے اور حشر کے دن اسے دوبارہ

زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح گویا مہر انسان کے لیے دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں
 مگر مجموعہ حضرت یحییٰ میں امام جیساوی، امام ابن جریر، امام ابن کثیر، صاحب بیان
 القرآن، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود، حضرت قتادہ، امام بخاری اور
 دیگر بڑے بڑے مفسرین شام ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی موت سے مراد وہ موت
 ہے جب انسان پیرائش سے بیٹے جان لوتفراغت، پھر مل کے چوتھے
 مہینے میں شہداء اور میں اس دھماکے میں اللہ نے روت اپنی ڈالی تو اس کو زندگی
 حاصل ہو گئی۔ پھر جب انسان پیدا ہو کر اپنی زندگی پوری کرے تب تو اس پر اس
 دنیا میں موت طاری ہو جاتی ہے یہ اس کی دوسری موت ہو گئی اور قیامت
 واسطے دن دوبارہ زندگی اس کی دوسری زندگی شمار ہوگی۔ اس نظریے کے ثبوت
 میں مفسرین سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَقْوَامًا فَاحْصَا كُفْرَكُمْ
 فَعِيسَتُكُمْ كُفْرًا يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ
 کیا، پھر وہ تم پر موت طاری کرنا اور قیامت کو پھر زندہ کرے گا۔

مفسر حقانی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا آغاز عالم برزخ سے ہو جاتا
 ہے۔ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو دوبارہ لوٹایا
 جاتا ہے اور پھر اس مردہ کے لئے سے قبر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس
 ابتدائی حساب کتاب کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی درجے تک قائم
 رہتا ہے۔ یہی تو اس کو سزا یا رحمت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات
 اور متعدد احادیث صحیحہ سے برزخ کی نمایاں چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض معتزلہ قہر
 کے فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے مگر یہ گمراہی اور کفر کے متنازعات ہے۔ قبر کی
 زندگی کو سخل قید کی بجائے ادنیٰ درجے کی حیات کی زندگی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے
 بعض کہتے ہیں کہ پہلی زندگی سے مراد عمدہ است والی زندگی ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح انسانی کو نکال کر ان سے
 عید و بیاں بیا تھا الکُتُبُ بِمِکْثَرٍ فَالْوَسْطَىٰ ذِی الْعَرَفِ ۝۲۰، اللہ نے
 پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں،
 تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس علم کے بعد اللہ نے سب پر موت طاری کر دی
 اور یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے وقت دوسری زندگی
 دی اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوبارہ موت ملے دیتا ہے
 پھر جب حشر قائم ہوگا تو ان کو دوسری دفعہ زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح
 دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں۔

شُرک کا
 خیال

فرمایا حشر والے دن کافر لوگ سخت غصیل میں ہوں گے اور خود اپنے آپ پر
 ناراضگی اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِکُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ وحدہ
 لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانو، اُنکی پر
 ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو کہ اس دعوت کا انکار کر
 دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ جاسے سفارشی بھی ہیں جن کو
 اللہ نے اختیار سے رکھا ہے، وہ ہماری نگرانی بنا رہیتے ہیں اور اللہ کا قرب
 دلاتے ہیں۔ اللہ نے ان پر الٰہیت کی جاور ڈال رکھی ہے اور یہ ہماری مشعل
 کو جل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم نے دنیا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا اور
 کسی کو ممتاز مانا، بعض کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم براہ راست خدا کو
 راضی نہیں کر سکتے، ہم ان معبودوں کو راضی کر لیں گے تاکہ یہ آگے اللہ کو راضی
 کر سکے ہیں سچا لیں۔ غرضیکہ تم نے کفر کے حق میں طرح طرح کے طریقے بن
 سکے تھے جس کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کرتے تھے قرآن نے
یَسْرُلْکُمْ بِهِ تُوْهِیْکُمْ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا۔ اس کے
 ساتھ دوسرے کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا

ان کے سامنے تضرع و تضرع پیش کی باتی تھی اور ان کو کسی سے کیے جاتے تھے تو
 تم اس پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ باطل ٹھیک ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان
 اور توحید کا اظہار کرتے تھے اور شرکیہ کاموں پر خوش ہوتے تھے۔ یہ اسی جرم کا
 نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔
 اور خود اپنے آپ سے یزری کا اظہار کر رہے ہو۔ آج تم اس نصیبت سے
 نکلنے کی راہ تلاش کر رہے ہو اور وہ بارہ دنیا میں جا کر سابقہ اعمال کی تلافی کرنا
 چاہتے ہو مگر اب یہ موقع نہیں مل سکتا۔ عمل کی دنیا ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل
 آچکی ہے۔ اب تمہیں اپنی کمائی کا سزا چکنا ہی ہوگا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج فیصلہ
 اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بڑا اور بڑائی کا مالک ہے۔ آج کسی دوسٹر کا
 حکم نہیں مل سکتا۔ ہر چیز اللہ وعدہ لا شرکیہ اختیار میں ہے۔ تمہیں طوعاً و
 کرہاً اسی کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬
 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ
 بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯
 الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا
 ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰
 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
 لَدَى الْحَنَاجِرِ كَافٍ مِنْهُمْ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
 حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ⑱ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
 الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑲ وَاللَّهُ يَقْضِي
 بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
 بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑳

تو جسے اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی
 نشانیاں، اور اُتارتا ہے آسمان کی رحمت سے تمہارے لیے
 روزی۔ اور انہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو
 رجوع رکھتا ہے (۱۳) پس پکارو اللہ تعالیٰ کو اس حال
 میں کہ غافل کرنے والے ہو اُسی کی رحمت اگرچہ
 ناپسند کرنے میں اس کو کفر کرنے والے (۱۴) وہ بلند
 درجوں والا ہے، عرش کا ملک ہے، اُتارتا ہے روت
 روزی، اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
 تاکہ ڈرائیں وہ ملاقات کے دن سے (۱۵) جس دن
 وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، نہیں مٹتی ہو گی
 اللہ کے سامنے اُن میں سے کوئی چیز۔ کس کے لیے
 ہے بادشاہی آج کے دن، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک
 اور دہائی والا ہے (۱۶) آج وہ دیا جائے گا ہر نفس
 کو جو اُس نے کھایا، نہیں زیادتی ہو گی آج کے دن،
 بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (۱۷) اور
 لڑا رہا ہے، من کو قریب آنے والے دن سے
 جب کہ دل گھوں گا، پہنچے سبے ہوں گے، نہیں
 ہو گا ظالموں کے لیے کرنی دوست اور نہ کوئی سفارشی
 جس کی بات مانی جائے (۱۸) وہ جانتا ہے سمجھوں گی
 خیانت کو اور جس چیز کو چاہتے ہیں (۱۹) اور
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور جن کو
 یہ پکارتے ہیں اُس کے سوا وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی
 چیز کا، بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سنتے والا اور دیکھنے والا (۲۰)

بظاہر

گذشتہ آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن کافر لوگ خود اپنے آپ پر غصے، ناراضگی اور شہر زنی کا اظہار کریں گے، کہ انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیوں نہ کیا، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم ہی اس ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس وقت بھی زیادہ ہو گی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اسے مکر میں تھے، پھر وہ اپنے کلموں کا اقرار کرتے ہوئے حرامیوں کا ہر کریم گئے کہ انہیں دنیا میں دربارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے سابقہ اعمال کی نواقی فرم سکیں، مگر یہ ممکن نہ ہو گا، ان کو سزا دی کر دیے گی۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ وعدہ الا شریک کو پکارا تھا، تو یہ لوگ انکار کر بیٹھے تھے، اور جب شریک بائیں ہوتی تھیں تو ان پر یقین کر بیٹھے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہر مہوں کو سزا ضرور ملے گی اور ان کے دہر بطنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

نشانی قدرت

اب آئی کے درس میں سورہ انعامی سے اسی قدر کہ بعض نشانی قدرت میں کیے ہیں جو درج ذیل توجہ میں ہیں اور ساتھ ساتھ جوئے عمل کا ذکر بھی کیے۔ ارشاد ہوا ہے **لَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ** اللہ تعالیٰ کی ذات و دست قدرت تمہیں اپنی قدرت کی نشانیوں دکھاتا ہے۔ ایں نشانیوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت سمجھ میں آسکتی ہے۔ فرمایا ایک نشانی یہ ہے **وَيَوْمَ نُنزِّلُ الْغَمَامَ فَنُفِثَ فِي السَّمَاءِ رِزْقًا لِّمَنْ هُمْ بِهٖ اَسْمَانُ** کی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے، سورہ آلہ بقرہ میں وصاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ **وَلَقَدْ اَنزَلْنَا رِزْقًا لِّمَنْ هُمْ بِهٖ اَسْمَانُ** رزقیت ۲۲ اور آسمانوں پر سے قحط لڑائی اور جوئے سے وعدہ کیا کہ جس سے مطلب ہے کہ رزق کا خدا پر ہے آنا ہے تو نصیر ہوتا ہے اور جو نصیر ہوتا ہے وہ خدا کی گائی ہے کہ وہ ضرور آنے والی ہے اسی کا حکم ہی عالم بالا سے ہی آتا ہے۔ پھر حال روزی کا آسمان کی طرف سے نازل ایک نور اس وجہ سے ہے کہ اسی کا حکم ان پر ہے آتا ہے اور دروہری وجہ یہ ہے کہ بارش میں گویا کی طرف سے بارش

کے ذریعے آتی ہے۔ جس سے زمین میں رونیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر رزق کا سدقہ
 اُنچ اچل۔ سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ نحل میں اسی بات کو ایک
 دوسکڑہ ازم میں بیان کیا ہے قَالَ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّ إِلَهَكُمْ مَنَّانٌ (آیت ۶۴۰) تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون بچھاتا ہے
 کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزی رسال
 فقط اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ
 کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر زمین سے چل لہاج اور
 سبزیاں پیدا کر سکے۔ اگر انسان صرف ایک اسی دلیل میں غور و فکر کرے تو
 اُسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آجائے اور وہ شرک میں کبھی غلط نہ ہو۔ مگر فرمایا
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُخِيبُ نصیحت وہی شخص حاصل کرتا ہے جو
 خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کریتا ہے، وہی ان دلائل میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا۔
 فرمایا جب آسمان کی طرف سے روزی اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ترجمہ بندگی اور امانت بھی خاص
 اُسی کے لیے کرنے والے بنو اور کسی کو اس کا صاحبی اور شریک نہ بناؤ۔ خاص
 اللہ ہی کو پکارو وَلَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا اگرچہ کفر کرنے والے اس چیز کو
 مانپہ ہی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذات رُفِيعُ
الْكَرْبِ بلند درجات والی ہے۔ یاں پر درجات کا مطلب یہ ہے کہ اس
 کی تمام صفات کامل نسبت کی ہیں گریا وہ ذات تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ
 متصف ہے۔ اُس کی صفات میں کوئی نقص یا عیب نہیں۔ وہ بلند صفات
 کا مالک ہے۔ یہ ترفیع الدرجات کا لازمی معنی ہو گیا، لیکن بعض مفسرین
 اس کا مستعدی معنی بھی کہتے ہیں، رفع صفت مشابہ کا صیغہ ہے جو فاعل کے
 معنی میں آتا ہے یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ

ترجیہ
 استقامت

بندوں اجلیا۔ شہداء اور حسب المراتب دیگر صالحین کے درجات کو عطا کرنے والا ہے۔
 اُس کا ارشاد ہے: **لِكُلِّ دَرَجَةٍ مَعًا عَمَلُهُ** (الاحقاف - ۱۹) ہر
 شخص کے لیے اُس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے۔ وہی درجات کو عطا
 کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ذو الْعَرْشِ یعنی عرشِ عظیم کا مالک بھی ہے۔ یہ عرش الہی
 بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس
 کے ارد گرد والے فرشتے اس کا طواف اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔
 عرش پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں جو ساری کائنات کو
 رنگین بناتی ہیں۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ چمٹ کر واپس
 جاتے ہیں۔ پھر حال اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

وحی الہی
 کا نزول

آگے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان ہوئی ہے **يُنَزِّلُ الرُّوحَ مِنْ**
أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا
 ہے اپنے محبوب سے روح اتارتا ہے۔ روح کا اطلاق وحی الہی پر بھی ہوتا ہے۔
 اور روح الشافی پر بھی۔ وحی کا لفظی معنی پوشیدہ بات ہے اور مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیروں پر وحی نازل فرماتا ہے جو اللہ کے احکام اور شریعت
 و دستور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نزول وحی کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا
 ہے۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا
 پروگرام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل ہے۔ اس
 کے بعد نہ وحی کا نزول ہوگا۔ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب۔

فرمایا وحی الہی کے نزول کا مقصد یہ ہے **لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ**
 تاکہ جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے
 ڈرے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس دن کے فیصلے و لوگوں کو
 ڈرانے۔ تلاق کو لغوی معنی آپس میں ملنا ہوتا ہے اور قیامت کے دن سب

لوگ دن جہنم کے یعنی اگٹے ہو جائیں گے۔ اس کے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم، کمٹے بوجھ میں گئے اور پھر ایک دوسٹر پہ کی گئی زیادتی کا یہ مطلب کریں گے۔ اسی طرح عاد اور معبود اور قاتل اور مقتول بھی اگٹے ہوئے اور آپس میں جھگڑا کریں گے۔ غرض قیامت والے دن سب اگٹے پگٹے اگٹے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کریں گے۔ فرمایا نزول وحی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے، کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی اس دن سزا ملگتی پڑے۔

بادشاہی صفت
استدک

اسی قیامت والے دن کے متعلق فرمایا لَوْ عَرَفْتُمْ بَارِئَ زُؤْتِ جس دن وہی ہر بوٹے اگٹے ہوں گے۔ بروز کا معنی باہر نکلنا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اُس وقت کھٹے میدان میں ہوں گے جہاں کوئی شجر، حجر، پہاڑ یا آڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص دوسٹر ہو اپنے سامنے پائے گا۔ لَا يَخْفُؤُا عَلَى الْقَلْبِ مِنْهُمْ شَيْءٌ اللہ کے سامنے ان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ظالم و باطن سامنے آجائے گا۔ دنیا میں تو انسان روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات حکومت بھی انہیں تلاش کرتے ہیں تاکہ سر رہتی ہے مگر اُس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں کے اندر بھی کھل کر سامنے آجائیں گے۔ اُس وقت آواز آئے گی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا آج بادشاہی کس کی ہے؟ اُس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے جاگیردار، اور فوجی بدریل انگشت بندہ ان ہوں گے اور کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا آج بادشاہی صرف خدا کے ہاتھ کی ہے جو دہاؤ والا ہے۔ اُس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے۔ آج اسی کا حکم غالب ہے۔

مفسرین کلام تفسیری روایات بیان کرتے ہیں کہ جب صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق ہلک ہو جائے گی۔ سوائے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی رہ گیا ہے۔ اسرافیل عرض کرے گا، پروردگار! میری فرمائش ہے اور جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے علاوہ تیسرا یہ بندہ اسرافیل ہے۔ جو صویر پھونکنے پر مامور ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل درجوں کی گزرو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا، کو تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، بڑے بڑے ظالم، جاہل اور دغا باز کی اسلگے مگر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا کہ آج کسے دن بادشاہی پھر اللہ کی ہے جو واحد اور قادر ہے۔

جہانے عمل
کی منزل

ارشاد ہوتا ہے الْيَوْمَ نَخْتَارُ حَكْلًا أَقْسَىٰ لِبَاسِكُمِ آج ہم
نفس کو اُس کی کمائی کا بدلہ دیں گے۔ دنیا میں اُس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہے
اُس کی جزا یا سزا ملے گی۔ سورۃ المدثر میں ہے حَبْلًا نَّخْصِي لِبَاسِكُمِ
وَحِيسَةً لِّرَأْيِكُمْ (۲۸) اُس دن ہر شخص اپنی کمائی کا سربرون ہوگا۔ یعنی اس
میں چھٹا ہوا ہوگا۔ اُس نے دنیا میں رو کر اپنے اندر جو بھی اعمال کر دیا یا اخلاق
جمع کیے ہیں۔ وہ سب محفوظ ہوں گے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع
نہیں ہوگا بلکہ سب مدد سے آجائے گا۔ اور ہر شخص کو اُس کا بھٹا آن کرنا پڑے گا۔ مگر
ایک بات ہے لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو
لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے اور ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے
غصب کرتے رہے مگر آج حق و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو
يَوْمَ الدِّينِ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پورے دن کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ
حساب کتاب شروع کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک وہ
بہت جلد حساب لیختے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق فیصلہ
کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

پھر تاکید فرمائی وَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ آپ ان کو قریب

آنے والے دن سے ڈراویں۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ قریب ہی
 آنے والی ہے۔ شیخ ابن عربی کی زبان میں اس سے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ
 دونوں مراد ہیں۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص پر بصورت موت وارد ہوتی ہے اور صغریٰ چھ
 کافروں ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اُس کی قیامت
 تو واقع ہو گئی۔ یحییٰ کی منزل میں پہلی منزل ہونے سے، دوسری منزل شربت اور
 پھر اچھل منزل دوزخ یا جہنم ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہے جب ہر چیز فنا ہو
 جائے گی اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حساب
 کتاب ہوگا اور جنراں و منرا کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو قریب آنے والے
 دن یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے ڈراویں۔ اور اُس وقت حالت
 یہ ہوگی اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ طَمَعِينَ کہ خور و درشت کے
 دھڑے دل اچھل کر گھروں تک آجائیں گے اور وہ اُن کو دہستے ہوں گے۔ شاہد
 طاری ہوگی اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ انفرادی موت کے وقت بھی انسان
 پر درشت طاری ہو جاتی ہے اور اجتماعی قیامت کے وقت بھی ایسی ہی حالت ہو
 گی۔ فرمایا۔ اِن کو اس دن کی سختی سے ڈراویں۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَصِيصٍ جو
 اس دن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا، جو
 اُن کی رفاقت اور بھڑائی کر سکے، دنیا میں تو بہت سے دوست غرض و محبت کا
 دھوٹی کرتے ہیں مگر وہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا تَفِيْعُ يَطَاعٍ
 اور نہ کوئی سفارش ہوگا جس کی بات مان لی جائے یعنی سفارش قبول کی جائے۔ اس
 دنیا میں تو لوگ رشوت اور سفارش سے کام نہ نکال لیتے ہیں، مگر وہاں ایسی بات
 نہیں ہوگی، تمام فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔

حق و انصاف
 کا فیصلہ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ الشُّرْعَةُ
 آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ الشُّرْعَةُ
 ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ الشُّرْعَةُ سورۃ الزمر میں مذکور

لے مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۱۰ ص ۱۰۱ دیلی عن انس مرفوعاً

اور غور توں دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ حضور علیہ السلام کما
 فرمان ہے کہ اگر کسی نامحرم پر ایسا تک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے اور اگر دوبارہ
 قصداً پڑے گی تو قاضی مراءضہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی جائے یا
 نہ جائے مگر اللہ تر آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور لوگوں کے سینوں کے
 رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ وہ اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن حق برانصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی دلداری
 کی جائے گی۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُونِهِ اور جن کو یہ کافر اور مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان سے عبادت اللہ
 اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، فرمایا لَا يَفْعَلُوْنَ شَيْئًا وہ کسی چیز کا فیصلہ
 نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، لہذا ان کو پکارنا خود پکارنے
 والوں کے لیے وبالِ جان بن جائے گا۔ فرمایا، یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ يَسْمِعُ
الصَّغِيرَ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے والا اور ٹیکنے والا، اُس کے
 کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم اور قائم کردہ نظام کے تحت فیصلہ کرے گا
 جو قطعی اور آخری ہوگا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاقٍ ②١ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ②٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ②٤
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا
 أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ②٥ وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
 فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ②٦ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ②٧

ترجمہ کیا نہیں چلے پھر سے یہ لوگ زمین میں پس
 دیکھتے کر کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پتے
 تھے وہ ان سے زیادہ تھے طاقت میں اور نشانوں
 میں جو وہ زمین میں پھوڑ گئے ہیں پس پکڑا ان کو
 اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے ہاتھ میں اور نہیں
 تھا ان کے لیے اللہ کے ساتھ کرنی بچانے والا (۲۱)
 یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول
 کھلی نشانیاں لے کر پس انہوں نے کفر کیا تو پکڑا ان کو
 اللہ تعالیٰ نے بیشک وہ قوت والا اور سخت سزا
 دینے والا ہے (۲۲) اور ابستہ تحقیق ہم نے جیسا
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ اور کھلی
 سند کے ساتھ (۲۳) فرعون اور ایمان اور قارون کی
 طرف پس کیا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا
 جھوٹا ہے (۲۴) جب وہ آئے ان کے پاس حق
 لے کر ہماری طرف سے تو کیا انہوں نے قتل کر دیا
 ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ
 اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو یہ اور نہیں ہے اور بھی
 کفر کرنے والوں کا مگر گمراہی میں (۲۵) اور کہ فرعون
 نے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام
 کو اور یہ پکڑے اپنے پروردگار کو میں خوف کھاتا
 ہوں کہ کہیں یہ تبدیل نہ کر دے تمہارے دین کو یا
 پھیلا نہ دے زمین میں فساد (۲۶) اور کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے

پھر دیکھ کر کے ساتھ ہر تجربہ کرنے والے سے جو حجاب کے

دن پر ایمان نہیں رکھتا (۲۹)

رابطہ آیت

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی توجیہ کا ذکر تھا اور کچھ دلائل قدرت بھی بیان ہوئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کا اور ایک بروہ پھر اللہ نے وقت پر قیامت اور دہائی پیش آنے والے بعض حالات کا ذکر کیا۔ اور جس نے عمل کے متعلق یاد دہانی کرائی۔ اس آیت کے درس میں بھی زیادہ کفر و شرک کرنے والوں کا تذکرہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی توجیہ بعض سابقہ ناقرآن اقوام کے حالات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے

سابقہ اقوام

کا انجام

ارشاد ہوتا ہے أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَسَّعُ فِيهَا زمین میں پھرتے نہیں؟ یہ نذرانہ قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین کے متعلق تھا جاری ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت،

قرآن کی حقانیت اور اللہ نے عمل کا انکار کرتے تھے، فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں پھرتے نہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

پہلے قوموں کے لوگ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا

فِي الْأَرْضِ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیں بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بستے

تھے، بعض پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے گنبد اور عینا تعمیر کرتے تھے، ان کی عمارت کے نشانات آج بھی کھنڈرات

کی صورت میں گزرتے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے چل پھیر کر ان کا انجام نہیں دیکھا؟ ان کے لوگ تجارتی سفر پر شہر و قلعہ کی

طرف جاتے تھے اور راستے میں آنے والے ہزاروں سال پرانے کھنڈرات دیکھے گزرتے تھے یہ اچھا ہی بولی بھلیاں بتا رہی تھیں کہ ان کے بہنے والے بھی

بڑے طاقتور اور سادہ ہوتے تھے۔ بڑے مالدار اور صاحبِ جاہ و اقتدار تھے مگر
 آج ان کا نام و نشان کب نہیں ملتا۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انکو
 پاموش کر دیا اور آج ان کھنڈرات کے سوا ان کا کچھ نہیں بچا۔ سورۃ سباء میں اللہ نے
 مشرکین سے متعلق فرمایا: وَمَا يَكْفُرُوا مَعَكُمْ مَا اَبَدْنَاهُمْ رِيتَ دَمٍ
 کہ ان کو تو میری اقسام کے عشرِ عشر کے برابر ہی نہیں دیا گیا۔ جب ان کو اللہ نے
 ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تو یہ لوگ اپنی نیک نیتیوں کو
 چیل کر اُس کی گرفت سے یکے بچ سکے ہیں؟

فرمایا جب سابقہ اقسام کے لوگ مد سے بڑھ گئے فَاَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں
 پکڑ لیا۔ اور گناہوں میں سرفہرست کفر، شرک اور ظلمتِ زیادتی ہے۔ وہ لوگ
 انی معاشی میں نہ صرف مبتلا تھے بلکہ ان پر اللہ کا عذاب بھی تھا۔ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ
اَنْكُرُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ پھر اللہ کے سامنے ان کو
 بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ کسی قوم پر ان کا عذاب آیا، کسی پر طوفانِ بادل
 مسلط ہوا، کسی کو پیچ نے آیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور کسی کی شکلیں تبدیل
 کر دی گئیں مگر ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا پرانی قوموں
 کے آثار دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے محض سیر و تفریح اور
 فوٹو گرافی کرنا مناسب نہیں، اللہ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی نسلوں
 کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک
 کے سفر پر گئے تو راستے میں قومِ ثمود کے کھنڈرات سے گزر رہے تھے۔ آپ
 وہاں سے عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے گزر گئے اور فرمایا کہ لوگو!
 خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو یہ کرو، کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آجائے جو
 اس قوم پر آیا تھا۔ ان آثارِ قدیمہ سے عبرت چکراؤ، اور عاجزی کرتے ہوئے
 گزرنا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور بھی عذاب سے محفوظ رہے۔

فرمایا ان اقوام پر غائب آنے کی وجہ یہ تھی ذَلِکَ بِاَنَّهُمْ کَانَتْ قَاتِلِیْهِمْ
 رُسُلَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَکَفَرُوا لَمَّا اَنَّ کُلَّ رَسُوْلٍ اَتٰہُمْ مِنْ رِجَالٍ
 مِثْلِکُمْ اَنْہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا نبی خود ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کے
 علاوہ اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف
 سے نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ، نبی کی تعلیمات، اس کا عمل، اور اس کا پیرو
 مبارک سب نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول سے کر کے ملے گا۔ کسی چیز کو تسلیم
 نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاحْذَرُوا اللّٰہَ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو پکڑ لیا، اور غیب
 میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّہٗ قُوۡیَ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ اب بے شک اللہ تعالیٰ بڑا کور
 اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار کو عذاب دینا چاہتا ہے
 مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اُس کو گرفت میں لے لیتا ہے جو
 کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ پانی اقوام کے یہ حالت اللہ نے نذولِ قرآن کے زمانے
 اور بعد میں آنے والوں کے لیے بطور عبرت ذکر فرمائے ہیں۔

فرعون اور
اس کے حواری

آگے اللہ نے چند سرکشوں کا حال ذکر کیا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاہٗ مُوْسٰی
 بِاٰیٰتِنَا وَسُلٰطٰنٍ مُّبِیۡنٍ اِلَیۡہِ الْاَمْرِ یُخْرِجُہُم مِّنۡ عِیۡسٰی۔ موسیٰ علیہ السلام کو
 اپنی نشانیں اور کھلی سند کے ساتھ، ان تینوں سے وہ معجزات مراد ہیں۔ جو
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان میں دو معجزات عطا اور یہ خاص
 خاص طور پر مشہور ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ عظیم المرتبت کتاب تورات بھی نشانی
 ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اور
 کھلی سند سے وہ تائید مراد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے جباروں
 کے سامنے حق کا کھڑے پیش کر کے ان میں ذرا نیچا پڑتے تھے بلکہ دو لوگ
 بات کر دیتے تھے۔

فرمایا ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو اِلَیۡہِ الْاَمْرِ فرعون و ہامان
 وَقَارُوۡنَ فرعون، ہامان اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تو سخت

جاہل اور کفر تھا۔ جو کہ تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (الفرطت: ۲۳۰) میں تھا۔
 سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا اَنَا اُخٰی وَ اَصِیْبُ (البقرہ: ۲۵۸)
 میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرے جس شخص کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا
 ہے۔ وہ فرعون کا وزیر ہاں تھا۔ یہ شخص آجکل کی برور کیسی یعنی نوکر شاہی کا
 مکمل نمونہ تھا۔ یہی شخص تھا جو فرعون کو غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم
 کے پائے توڑتا تھا۔ نوکر شاہی کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ ہر سادہ شخص کے
 سامنے آمر و ستمگ کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اقتدار پر قابض اُن کا شور و
 شے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور یہی
 شخص قارون تھا جو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا مگر اس نے فرعون کا
 اعتماد حاصل کر رکھا تھا یہ بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے لینا تھا جس کی وجہ سے
 اس شخص نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ خود قرآن کے بیان کے
 مطابق اِنَّ مَعًا غَنًا کَثُورًا بِالْعَصْبَةِ الْاُولٰٓئِ الْقُوَّةِ (القصر: ۳۶)
 اُس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی تو یہ شخص سرکاری
 کا ایک نمونہ تھا۔ الغرض! یہاں پر مذکورہ تین شخصیات میں سے فرعون و القیسر
 تھا۔ ہاں یہود کو کرپٹ اور قارون سٹریٹ تھا۔

برصغیر کی
 ہون کی
 تاریخ

برصغیر کی دو صد سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھیانک تصویر پیش کرتی ہے
 ہزاروں سال دُور سے آکر انگریزوں نے یہود کی سی اور سٹریٹ داری نظام کے بل
 بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز سولہویں صدی میں بطور تاجر برصغیر
 میں داخل ہوئے، ستارہویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور
 اٹھارہویں صدی میں بڑی گہری سازشوں کے ذریعے کابل سے لے کر رانگن
 ٹک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے
 مفاد کی حفاظت کے لیے نوکر شاہی، جاگیر داری اور سرکاری داری کا نظام
 رائج کیا اور پھر دو سال تک اس برصغیر میں سیاہ و سفید کے ایک نئے انہوں

تھے اس خط ارغوی میں بالکل فریبوں، ایمان اور قانون کا کردار ہو گیا۔ لوگوں کو خطاب دیے، بڑی بڑی جاگیریں دیں، نوکریاں دیں اور اس طرح انہیں اپنا شہ پیر آباد کیا جہاں انگریزوں کا یہ پروردگار ہی قوم و ملک کے مفاد کے خلاف انگریزوں کے مفاد کی حفاظت کرتا رہا۔

اس زمانے میں بھی انگریزوں کے بعض بندے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اس ظالمانہ نظام کی طرف کمر خلافت کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی ان میں سے تھے۔ انگریزوں نے تنگ نظر آپ کو ملک بدر کر دیا۔ آپ خود مکر پٹے گئے ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انگریزوں کا خلیفہ پولیس والا بچھڑے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے ٹھکر کر دیکھا تو فرمایا: ظالم! تم خانہ کعبہ میں بھی میرا بیچا نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ کہ انگریز آپ کی ٹھکرایت اس قدر فخرزدہ تھے کہ دیارِ غیر میں بھی آپ کا بیچا نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر بعض حضرات کی کوشش سے آپ کو ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی۔ آپ نے واپس آکر کہا کہ میں بعض اس لیے یہاں واپس آیا ہوں تاکہ قوم کے نوجوانوں اور عام مسلمانوں کو بتا دوں کہ تم ظالمانہ رویہ پر چلتے ہو۔ اس ظالمانہ نظام کو بدست کی کوشش کرو۔ یہ چشمہ تصویریں بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب ہمیں قوت ہے کہ شیعہ جادو اور حرمیوں غلوں کا جواز نہ پیش کرے۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، ایمان اور قانون کی طرف مبہتا کر کے پیغام حق سنائیں۔ بخراہوں نے حق کو تو قبول نہ کیا فقالوا لیجئک الذبک۔ اٹھ موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا سمجھا دیا گیا کہ یہ جادوگر ہے اور سخت جھوٹا آدمی ہے الباقی بالشر۔ آگے انگریزوں نے مذکورہ تینوں شخصوں کی خیانت کا اس طرح ذکر کر لیا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جَبَسَ مَنْ فِي قُلُوبِهِ الْكِبَرُ فَكَفَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا وَكُفِرُوا لِمَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ فَقَالُوا اقْتُلُوا رَسُولَنَا الَّذِي أَتَانَا بِالْحَقِّ لَعَلَّ هُوَ مَكِيدٌ لَّنَا فَنَقُولُ ذَا الْقُرْآنِ لَكُنَّا بِمَا نَزَّلْنَا كَاذِبِينَ

فرعون کا
جبر و استبداد

کے بیٹوں کو قتل کر دو وَأَسْتَحْيُوا بَنِيَّ أَهْلَهُ اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
 بچوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھ سکے۔ ان میں
 سے کوئی مخالفت نہ آوے نہ جو۔ اور عورتوں کو زندہ رہنے دینے سے ان کا مقصود
 یہ تھا کہ ان کو لوٹریاں بنا کر ان سے نہ ست لی جائے۔ چنانچہ فرعون نے اس کی
 پکی سالانہ نسل کیا اور تفسیری روایات کے مطابق نوے ہزار بچے ان کے
 والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے مگر اللہ نے فرمایا کہ لَنْ يَضُرَّكَ
لَهُمْ بَأْسٌ وَلَا يَمُوتُونَ ان کا قتل تو تم کو کچھ نہیں لگے گا اور تم
 کی نذر نہ ہو۔ ان کی برآمد ہیرا ہوا نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت

کو بچانے کے لیے اتنی کشتیاں میں قتل ناحق کئے مگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب
 نہ ہوا۔ اللہ نے ایک ایسے بچے کے ہاتھوں ان کا تختہ الٹا جس کی انہوں نے
 خود پرورش کی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے محل میں پرورش
 پائی مگر آپ ہی ساری قوم کی عرقانی کا باعث بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔

جب تمام تر دھمکیوں اور کاروائیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تسلیمِ حق
 سے باز نہ آئے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَهْتِلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ
 رَبَّهُ تو فرعون نے حواریوں سے کہنے لگا، مجھے تھوڑو کر میں خود موسیٰ
 علیہ السلام کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو بچے جس کو اپنا مددگار اور کارساز
 سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اس کو بچاتا ہے۔ شاہ عبدالغفار
 فرماتے ہیں کہ شاہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے
 کیا کہ اس کے درباری حواری آپ کے معجزات و عجیبہ چمکے ان کے سامنے آتے۔
 کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون خود بھی خوفزدہ ہو چکا
 تھا مگر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر آمادہ رہتے رکھنے
 کی غرض سے اس قسم کی ٹوٹیکیں مارتا تھا کہ ان لوگوں میں اس کو خود قتل کرنا ہوں۔ پھر کہے

لہذا اس شخص کو اپنے لئے سے بڑا ناہی پڑے گا کیونکہ اِنْ خَافَ اَنْ يَّبْدِلَ دِيْنَكُمْ مَحْضًا اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً وَّرَاحًا کوئی نہ الٹ نہ الٹا کرے۔ اس کے وہ خطبے اثر قبول کرتے ہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے مگر نہ بے ہمتی اور نہ شک بافسری۔

مکے کے مشرک خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ لوگ صابی رہے دین اہل مکے ہیں جو ایسا اجداد کے طریقہ کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ان کے ہاتھوں میں آکر اپنے آباؤی دین کو ترک کر دینا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا اَصْلُوْنَا قَوْمًا کَاثَرًا نَّتْرُکَ مَا یُعْبَدُ اَبَاؤُنَا (موجودہ ۸۷) کیا تمہاری نماز تمہیں ہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پر جا بھائے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دین کو ترک کر دیں۔

الفرع فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایک تو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شخص تمہارا دین ہی تبدیل نہ کر دے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اَوْ اَنْ یَّظْلِمَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ کہ میں یہ زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگ اس کی بات مان گئے تو یہ حکومت کا تختہ الٹ دیگا اور اس طرح فساد فی الارض کا باعث بنے گا۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ فرعون کے حواریوں نے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے یُرِیْدُ اَنْ یَّتَّخِذَ بِکُمْ صَاحِبًا فَتَعْٰثُرُ فِی الْاَرْضِ فَاَوْفِرْ فِی الْاَرْضِ ہے۔ جس کا فرعون

نکال دینا چاہتا ہے تاکہ خود اقتدار پر قبضہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں اور ان کی بات نہ مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر شرک، کشتی، غرور و تکبر اور قتل ناحق بھانے خود بہت بڑا فساد فی الارض ہے۔ جس کا فرعون اور اس کے حواری ارتکاب کر رہے تھے مگر الزام موسیٰ علیہ السلام پر لگا ہے تھے

اہم بیادیں فرماتے ہیں کہ اصطلاح فی الشرائع یعنی الشریعہ کے دین اور شریعت کو بگاڑنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، معاویہ اور بدعات سے زمین بگڑتی ہے اور ایمان، توحید، نیکی اور الطاعت سے اس کی اصطلاح ہوتی ہے اسکو فرعون الناموسی علیہ السلام کو بدعتی کا طعن ہے رد کیا۔

موسى علیہ السلام
کا استعاذہ

پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَقَالَ مُوسَىٰ اِنَّكَ عَدُوٌّ لِّرَبِّكَ وَرَبُّكَ هُوَ عَلِيٌّ
مُنْتَحِبٌ کہنے لگے میں ہر متکبر شخص سے سینے اور ٹھٹھے سے رب کی پناہ پکارتا ہوں وہ متکبر لا جومیت۔ بیومر الحساب جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقوع قیامت اور جہنم کے عمل پر یقین نہیں ہے وہ برائی اور ظلم و ستم سے کیسے بچ سکتا ہے برائی سے تو وہ شخص بچے گا جو عذاب سے کہے بغیر عمل کا حساب دینا ہے اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ شر سے بچتا ہے۔
سب بدھریا ہے چلا جائے اور جو چاہے کرتا پھرے۔

موسى علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں کی دست برد سے پناہ میں رکھا۔ وہ آپ کو قتل نہ کر سکے بلکہ خود ساری قوم بانی میں غرق ہو گئی۔ مناجات کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت رَحِمْتُ عَبْدًا ایک وردی ہے۔ جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
 أَتَقْتُلُونَنِي رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ
 كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
 كَذَّابٌ ②٨ يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ
 فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ
 جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى
 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ②٩ وَقَالَ
 الَّذِي آمَنَ يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ③٠ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَ
 عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
 اللَّهُ بِرِيءٍ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ③١ وَيَقُومُ إِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ③٢ يَوْمَ تُثْلَوْنَ
 مُدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ③٣

قتل جیسے۔ اور کہا سرور مومن نے جو آل فرعون میں سے
 تھا، اور چھپا، تھا اپنے ایمان کو، کیا تم اذرا کرتے ہو
 قتل کرنے کا اُس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار
 اللہ ہے۔ اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس لکھی
 کتابیں تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور اگر ہو وہ
 جھوٹا تو اسی یہ ہو گا اس کا بھڑکنا۔ اور اگر ہو وہ سچا
 تو پتھریں کی تمہیں وہ چیزیں جو وہ تم سے دے گا۔ کرتا ہے
 بیشک اللہ نہیں دے گا جو مسرت اور بہت غیور
 ہونے والا ہے، (۲۸) اے میری قوم کے لوگ! تمہارے
 لیے ہے بادشاہی آگ، تم غالب ہو زمین میں۔ پس
 کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی گرفت سے اگر وہ
 آگنی۔ کہا فرعون نے میں نہیں جانتا تم کو مگر وہی بات
 جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں راہنمائی کرتا تمہاری مگر
 عبادتی کے راستے ل (۲۹) اور کہا اُس شخص نے جو ایمان
 لیا تھا۔ اے میری قوم کے لوگ! بے شک میں خوف
 کھاتا ہوں تم پر اہل باغیوں کے دن کی طرح (۳۰) جیسا
 عادت عقی فرات کی قوم کی، عادی اور قوم کی،
 اور ان لوگوں کی جو ان سے بعد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں
 اذرا کرتا بے انصافی نہ بندوں کے ساتھ (۳۱) اور اے
 میری قوم کے لوگ! بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر
 قتل۔ پھر کے دن سے (۳۲) جس دن تم پست پیسر کر
 عبادت کے۔ نہیں ہو گا تمہارے لیے اللہ کے سامنے
 کوئی بچانے والا۔ اور جس کو اللہ عذاب کا ہے، نہیں ہے

اُس کے لیے کرنی راہ دکھانے والا (۳۳)

بطائت

اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی تردید اور مشرکین کو تفسیر کے اہل میں پہلے لوگوں کا حال ذکر کیا۔ اور ان سرکشوں کا جی من کی طرف اشارت ہوئی علیہ السلام کو سبوت فرمایا۔ یہ فرعون، ہامان اور قارون تھے جنہوں نے غلط تدبیریں سوچ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مشن کو ناکام کرنا چاہا مٹی کے آپ کے قتل کا ارادہ کیا مگر فرعون دل میں موسیٰ علیہ السلام سے خوف بھی لگاتا تھا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر واضح نشانیں دیکھ چکا تھا مگر لوگوں میں اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے کہتا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے بہت روک۔ یہ شخص تمہارے دین کو تبدیل اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے مشکبہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے اس لیے شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔

مردمومن کی حق گوئی

آج کی ابتدائی آیت میں ایک مرد مومن کا ذکر آ رہا ہے جس نے فرعون اور اس کی قوم کو منع کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہیں جس کا قصور حدت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہی مرد مومن ہے جس کے نام پر اس سورۃ کا نام المومن ہے۔ مختصر یہ کہ فرعون کی قوم میں سے صرف تین آدمی مشرقت پر ایمان ہوئے۔ ایک تو فرعون کی بیوی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ بلاشبہ بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ دوسرا ایماذہ شخص وہ ہے جس نے شہر کے دو سرے سے آکر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے ہاتھوں ایک قتل کے بدلے میں اِن الْمَلَا یَاتِبُونَ بِذُنَّ لَیْقَتْلُوکَ (القصاص - ۲۰) لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ لہذا جان بچانے کے لیے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ مختصر یہ فرشتے ہیں کہ قیسا ایماذہ شخص ہی مرد مومن تھا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ اِنَّکَ

ایک مرد مومن نے جو فرعون کی قوم سے تھا یہ کہتے تھے اِنَّکَ

ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ چونکہ فرعون اور اُن کے حواری اہل ایمان پر طرحت طرح کے ظالم
 ڈھائے تھے، اس لیے یہ واقعہ پیش آنے تک اُس شخص نے اپنا ایمان کبھی
 نہ کھا ہوا تھا مگر جب اُس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام
 کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو اُس سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی قوم کے سامنے
 اپنے ضمیر کی آواز کو نکال کر دیا۔ اور کہنے لگا اَنْتُمْ لَوْنٌ رَّجُلًا اَنْ يَقُولَ
 رَبِّیْ اَللّٰہُ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
 اور یہ شخص خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا محض زبانی دعویدار نہیں بلکہ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِمَّنْ رَبِّكُمْ اور تحقیق اپنے پارسا کار کی طرف تمہارے پاس نشانیاں
 بھی لایا ہے۔ تم نے اُس کے معجزات عطا اور یہ سینما اپنی آنکھوں سے دیکھ
 لیے ہیں۔ اُس کی واضح تعلیم بھی سن لی ہے مگر پھر بھی اس پر ایمان لانے کی بجائے
 اُس کے قتل کے درپے ہو رہے ہو کس قدر افسوسناک بات ہے۔

ایمان کا
 اختار

اس مرد مومن نے غور سے اس شخص کو چھپاتے رکھا۔ پھر اس مسئلہ میں
 کلام کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟
 اس ضمن میں یہ بات امام مالک کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایسا شخص ایسا ہمارے
 مذاہب سمجھا جائیگا جس نے زبان سے ایمان کا اقرار نہ کیا ہو اگرچہ ایمان اُس کے دل
 میں موجود ہو۔ ہاں، اگر اُسے کسی ظالم اور یا بر حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو وہ اس
 کے سامنے بیشک اظہار ایمان نہ کرے مگر اُسے تمنا ہی ہیں زبان سے اقرار
 ضرور کر لینا چاہیے۔ ورنہ وہ صحیح مومنوں میں مومن نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے کرام
 فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے اقرار ضروری نہیں کیونکہ
 زبان کا اقرار تو احکام کے اجراء کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پر اسلامی قوانین
 اس وقت نافذ ہوں گے جب وہ زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار
 کر چکا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو اس کے لیے نکاح و علق یا
 موت کی صورت میں تجویز و تکہین اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تاہم

اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایماندار ہی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہوئے کے خوف سے ایمان کو چھپا رکھا ہو، تاہم تنہائی میں اقرار اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

تفسیر
باطل عقیدہ

یاد رہے کہ ایمان کا مذکورہ اخفا شیعوں کے عقیدہ تفسیر سے مختلف ہے اور اس سے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعوں حضرات اپنے دین کے بعض اہلکار کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اُسے بھیج دیتے ہیں اور یہی عقیدہ باطل ہے۔ آج کے پریس کے زمانہ میں لوگ شیعوں کے اس قسم کے عقائد پر جو کہ حیران ہوتے ہیں، اب تک تو یہ حضرات اپنے بعض عقائد کو چھپاتے تھے مگر اب وہ کتابوں کی اشاعت کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عقائد حق سے کس قدر دور ہیں۔ ہاں، کفار و مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے اُن کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کی اجازت دینے کی کئی جگہ سورۃ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور حرا لیا کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر واسطہ نہ رہے۔ **إِلَّا أَنْ تَخِفُوا مِنْهُمْ تَخْشَاءُ** ہاں، اگر تمہیں اُن کی طرف سے جان و مال کا خطرہ ہو تو ظاہری طور پر دوستی کے اظہار کی اجازت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو ہر وقت چھپانے رکھو بلکہ جب بھی موقع ملے اپنے دین کا اظہار ضروری ہوگا۔

حضرت علیہ السلام
کے واقعات
سے ماہیت

اس مردِ مومن نے جس طرح فرعونوں کے سامنے حق بات پیش کی اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کے بعض واقعات خود حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت علیؑ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دو راہی خطاب لوگوں سے دریافت کیا کہ تم کو کس شخص سے اللہ اس یعنی لوگوں میں بدور کرنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر آپؑ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں نہایت ابو جہل صدیق رہا۔

بدور میں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس

کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آگیا؟ آج تو تم لاؤ شکر اور مائدہ سامان رکھتے ہو جس کو چاہتے ہو قتل کر ڈیتے ہو اور جس کو چاہتے ہو زندہ رہنے دیتے ہو، ہر طرف سے باختیار ہو، مگر جب اللہ کی گرفت آگئی تو پھر تمہارے ظاہری اصحاب دوسرے کے دوسرے چاہیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اس کے جواب میں قَالَ فَيُتَوَكَّنُ فَرَحُونَ كَمَا أَرَادَ كَلِمَاتُ الْإِيمَانِ کہانی میں تو تمہیں وہی بات کہنا ہے کہ جو مجھے سوجھ بوجھ ہے کہ یہ شخص ہمارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا کہم تو نام کر دینا چاہیے اور پھر آپسے دُور سے سے کہنے لگا۔ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اور میں تمہاری رہنمائی صرف سیدھی کے راستہ کی طرف کرتا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں آنے والی مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں لہذا میری رائے یہ ہے کہ میری علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے دین اور اقتدار کو بچالو۔ دنیا کے ہر ظالم اور مستبد کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ظالمانہ نظام کو ہی صحیح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ ظلم و ستم کفر و شرک کا راستہ ہے۔ بعد وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ آج دنیا کی پھر ہر مذہبی فرقوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے مروجہ نظام کو ہی بہتر کہتی ہیں اور بعدی دنیا میں اللہ کے لئے کی خواہش مند ہیں اور اسی بنا پر ان دو بڑی طاقتوں میں آپس میں بھی کشمکش چل رہی ہے۔ امریکہ سربازِ دارِ نظام کا داعی ہے۔ جب کہ روس اللہ کی نظامِ معیشت کو عامی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام باطل ہیں صحیح پر وگرام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔

مرد مومن نے قوم کو ان کے انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ وَهَذَا الَّذِي آمَنَ بِهِ رُكُوعًا أُولَٰئِكَ يَفْقَهُونَ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ كُرْهُنَّ اَقْوَامٍ الْاَحْزَابِ اے میری قوم کے لوگو! میں تم پر اگلی جماعتوں کے دن کا خوف کھاتا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی گرفت نہ آجائے جو پہلی قوموں پر آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو تکالیف پہنچائیں

مرد مومن کی
طرف سے
تذکرہ

فرشتے غریب کا شکر ہوئے کہ میں تم پر بھی غائب کا وہی دن نہ آئے ہوں۔
 ذاب قلوبہم نوح و عاب و اسود و الذین من بعدہم۔ جبکہ قوم
 نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم ثمود پر آئے۔ اور ان کے بعد آئے قوم یونس بھی
 آیا۔ قوم نوح کے حال سے توفیقوں میں واقف تھا۔ ان کو قوم ثمود اور عاد کی تباہی
 کا حال بھی معلوم تھا اور ان کے حال سے زبان زد عام تھے، یہ لوگ ان کی جانی سمجھا
 کے کہتے رہے۔ بھی اپنی آغوشوں سے متاثر کرتے تھے۔ لہذا ان کو قوم ثمود سے یاد
 دیا کہ تم بھی سابقہ قوموں کی روش پر چل کر ان پرست گئے غائب کا شکر نہ ہو جانا
 مجھے سخت درد ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تو
 تمہاری اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ وہ پیر و پادری نہیں کرتا۔ وہ تو صرف انہی کے جہانم کی
 کو سزا دیتا ہے۔

اس مرد موتی نے یہ بھی کہ وہ ذرا فانی نہ ہو گا۔ کون اللہ
 سے میری قوم کے لوگو! میں تمہیں اپنے دیکھ کر کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اس سے
 مروتہ کا دن بہت جس دن لوں ایک اور سے کہ پکاریں گے۔ مروتہ اور انہی
 کا عالم جو کہ جسے جس دن سے تعبیر کیا گیا۔ مومن آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس دن کی
 سختی سے ڈراتا ہوں۔ یَوْمَ تَوَلَّوْا عَنْهُ یَذِیْبُنَ جِہَنَّمَ جِہَنَّمَ
 اچانک، اللہ تعالیٰ کے تہ سے غارت خوف، زدہ ہوئے۔ ہَذَا النَّحْلُ جِہَنَّمَ
 جِہَنَّمَ۔ مگر اس دن تمہیں اللہ کے سامنے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا
 اس دن کوئی دست بکری نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے گئی کہ وہ اپنے
 کی جہت نہ ہو گی کہ تمہاری کوئی مدد کرے۔ لہذا تمہاری علیہ السلام کو فتنہ کرنے کے
 جوہر کا انتخاب نہ کرو۔ اور نہ سخت غائب میں جہاد جہاد کے وہی قصد جہاد
 اللہ تعالیٰ میں جب وہ رکھو! جس شخص کو اللہ تعالیٰ برکات سے اس کو کوئی راہ
 دکھائے گا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت سے واقف

ہے۔ وہ اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جو اپنی ضد، غنا و اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اپنی
 استعداد کو ہی بگاڑ چکا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرے اُسے
 صراطِ مستقیم کیسے نصیب ہو سکتا ہے! اللہ تعالیٰ ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو اور اللہ کے
 نبی کو اپنے لئے پہنچاؤ۔ اُس سرورِ مومن نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کیں۔ اُس کا بیان انکلی آیت
 میں بھی جاری ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَنَمَّا
 رَأَيْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
 هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ②۴
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ
 كُتُبًا مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ اصْتَوَاءٌ
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ
 جَبَّارٍ ②۵ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامِرُ ابْنِي لِي
 صَرِيحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ②۶ أَسْبَابَ
 السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
 كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ
 عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ②۷

ترجمہ :- اور انہی تختیوں کے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس
 سے پہلے کھار کر آئے تھے کہ وہیں برابر تمہارے پاس سے
 اس چہرے سے کہ وہ نے اور آئے یہاں تک کہ جبکہ
 وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا

اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ایسا رسول بھی فرماتے سے اللہ تعالیٰ
 بھلا آجے مہربان اور غائب کرنے والے کو (۴۴) وہ چھوڑ
 کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے
 جو اُن کے پاس آئی ہو یہ بڑی بات ہے اور ان کی
 اعتبار سے اللہ کے نزدیک اور اُن قلوب کے نزدیک
 جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کر دیتا ہے
 ہر غور کرنے والے مسرت دل پر (۴۵) اور یہ فرعون
 نے کہ اے ایمان! بناؤ میرے لیے ایک محل اونچا
 شاید کہ میں بیچ جانوں راستوں پر (۴۶) یعنی آسمان
 کے راستوں پر۔ پس میں چاہتا کہ رکھوں موسیٰ علیہ السلام
 کے اللہ کے۔ اور میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ جیسا ہے
 اور اس طرح مرنے کیا گیا فرعون کے لیے اس کا بڑا
 محل اور رکھا گیا وہ سیدھے راستے سے اور نہیں
 تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی ہی (۴۷)

راہِ اِیّات

اللہ تعالیٰ نے مسئلہ نزدیک اور بڑے محل کی بات سمجھانے کے لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جس وقت آپ نے فرعون اور
 قارون کے حکمت خدا تعالیٰ کو مفاد رکھا تو انہوں نے آپ کو سزاوارک
 لہذا فرعون خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی
 تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو
 قتل کرنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشیر کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی۔
 اس دوران میں فرعون کی قوم کا ایک مرد من مریض ہوا جو اپنے جان کو چھپا
 رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں میری قوم کے لوگوں کا ایک قسم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا
 چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور وہ تمہارے پاس قتل نشانیاں

میں سے کرنا ہے۔ کہنے لگا، اگر موسیٰ علیہ السلام غازیوں سے آمنے سامنے میں تو اس کے
 قہر سے وہ بالائی پڑے۔ اور اگر وہ سب میں تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ
 کون دو یا تھم پڑے۔

اس مرد مومن نے یہ بھی کہا کہ آج تو اقتدار ایسی جگہ سے پاس سے اور غزوہ میں ہو
 جو کہ زندگانی پرست ہو تو سب شریعت کی گرفت لگتی تو یہ تمہیں کرنی چاہیے، مگر فرشتوں کی خبر نہ
 اور اسے کونینہ تو سمجھ سکتے وہی سمجھ کر انہوں نے جو بھی ہو ہی ہے اور وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے
 راستے سے ہٹا دیا جس سے وہ نہ وہی راستے پر طریقے اور دین کو بدل دیا ہے اور تمہارا
 اقتدار یہی قبضہ کرے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی
 غلام الہی کا وہی دن نہ آئے جو تمہارے جتنے قوموں کے جتنے قوموں اور قوموں پر
 آیا۔ لوگو! میں ڈرتا ہوں کہ تم یہ جتن دینا کہ وہی ہے کہ قوم ہشت، پھر کریمہ کے
 مگر نہ اقبال کے سامنے کرنی چاہئے والا نہ ہوگا

بعد از وقت
 انصاف

آج کے درس کی ابتدائی آیات میں مرد مومن کی تعریف جاری ہے اور پھر
 ان کے فرشتوں کی ایک تدبیر کا ذکر ہے۔ ارشاد کر آیت وَلَقَدْ جَاءَنَا نُوحٌ
 مُّنْذِرًا مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا بِآيَاتِنَا أَنِ اجْعَلْ لِّمَنْ يَّرْتَدِّ عَنْهُ جَانًا ضَالًّا
 عَلَیْهِ السَّلَامُ اس سے پہلے بھی ہم نے کہہ چھوڑا کہ لُوطُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَابِ
 رَجَبِ تَمَّزَّعَ بَابُ رَجَبِ مِیْنِ اس چیز کے متعلق جو وہ نے کہنے کی تھی کہ افسانہ
 حق کہ جب آپ فوت ہو گئے وَلَقَدْ لَٰنَ يَمُوتُ الْمَذْمُونُ بَعْدَ رَسُولِ
 تَوَفَّیْ کَ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بعد رسول نہیں بھیجے گا۔ اس مرد مومن نے یہی
 آموزا تھا کہ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو! اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ
 السلام نے ہی چاکر بھیج کر ان کی زندگی بے قہر نے ان کو تسلیم کیا کہ جب وہ اس
 دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے قہر نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ
 ان جیسا عظمت میری ہے ہی آپ کہاں آئے گا کہ وہی کے جائے کے بعد تمہارے انصاف
 ہوا۔ اسی طرح ان موسیٰ علیہ السلام قہر میں موجود ہیں مگر قہر تو کہ ان پر ایمان لانے کی

بچائے قتل کے رہے اور اسوجب یہ بھی دیا سے چنے کئے تو یوسف علیہ السلام
 کی بات تمہیں بھی انہوں سے ہوگا کہ تم نے ان کو نہیں کیوں شکی اور ان پر ایمان کیوں نہ
 حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے
 موسیٰ میں مگر مرد موسیٰ ان کا حوالہ اب سے سے ہیں۔ اس تمہیں میں بعض مفسرین
 فرماتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے بڑی لمبی عمرائی تھی اور وہ وہی فرعون تھا
 جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے زندہ چلا آ رہا تھا، اس مرد موسیٰ نے اس کو یاد
 دلایا کہ تم یوسف علیہ السلام کا انکار کر کے پھٹانے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب
 کر کے بھی پھٹاؤ گے۔ البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام
 اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مختلف ہیں اسی طرح ہر دو زمانوں کے فرعون بھی مختلف
 تھے۔ اور جس یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام
 نہیں بلکہ ان کے بعد کے دور کے یوسف بن ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ بھی حضرت
 یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ ہی اللہ کے ہی تھے۔ انہوں نے
 بیس سال تک تبلیغ دین کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد
 ان کو سمجھ آئی تو بڑا ملال آیا۔

شاہ عبدالقادر سہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام
 ہی ہیں۔ اہل حضرت آپ نے نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ آپ ہر جہت سے مصر
 کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور اس دور میں انہوں نے نظام سلطنت
 کو نہایت احسن طریقے سے پیدا کیا۔ خاص طور پر قحط کے سات سالوں میں آپ نے
 غلاتی فراہمی کا بندوبست کیا وہ نہایت ہی عمدہ تھا جس کی وجہ سے دیگر مالک
 کے برخلاف اہل مصر کو کوئی دقت بیس نہ آئی۔ پھر جب آپ کی وفات
 ہو گئی تو نظام سلطنت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ تو اس وقت لوگوں کو آپ
 کی نبوت یاد آئی اس بعد ان کی قدر معلوم ہوئی تو پھر انہوں نے اطلاع کیا کہ ان کی زندگی میں جب ان
 زکوٰۃ نہ لگے تھے

الغرض! اس مردِ مومن کی تقدیر پر کاشفہ اپنی قوم کو یہ باور کرانا تھا کہ نعمت کی قدر اس سے
 زوال کے بعد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قدر میں لوگوں کو ان کے جیسے
 کے بعد ہونی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تمہیں بعد میں انہوں پر کما
 فرمایا۔ **كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ اللّٰهُ صُورَاتِہٖ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ** اور صرف خداوندِ مہربان اسی طرح اللہ کے
 صرف اور شک کرنے والے کو بکا دیتا ہے۔ **مُحْطَبٌ بِرَبِّہٖ** کہ جسے لوگ دیت
 سے محروم رہتے ہیں۔

دلوں پر
 ہر

آگے صرف اور مراتب لوگوں کے انجاس کے متعلق فرمایا **اَلَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ**
فِی الْاَمْرِ اللہ بعد **یُؤْتِیْہُمْ مِّنْہٗ** اور صرف اور کسی کو کہ جو اللہ تعالیٰ
 کی آیات میں بغیر کسی نعمت کے مجزا کرتے ہیں کہ **مِنْہٗ** عند اللہ **وَعِنْدَ الذِّہْنِ**
اَمْسُوْا اِنَّ کَافِرِیْنَ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک بہت بڑی بات تھی کہ
 بات ہے۔ جسے تمہارا لوگوں کے متعلق فرمایا **كَذٰلِكَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی**
کُلِّ قَلْبٍ **مَّتَّکِبٍ** جب تک اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ کر دیتا ہے۔ ہر
 مغرور اور سرکش دل پر۔ جو لوگوں کی تسبیح کرنے کی بجائے کسر دیکھتے ہیں۔ اور
 اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ٹیپا دیتا
 ہے اور وہ جھنڈے کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 شک و تردید کی وجہ سے ہر انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے کے
 نتیجہ میں اس کے دل پر سرک جاتی ہے اور وہ ہدایت سے ہٹنے کے لیے محروم
 ہو جاتا ہے۔

خدا کی بات
 میں گمان

نصیحت کی یہ باتیں سن کر قرعہ خواں کا رُخ غل پر تھا **وَقَالِیْ فَرُغْتُ**
کَیْفَ عَرَبِیِّہٖ **اِنَّہٗ** **اَلَّذِیْہِ** **لِیْ** **حَصْرٌ** **اَلْعَرَبِیَّہُ** **اَبْلَغُ** **الْاَسْبَابِ**
 کے وہاں ہمیر سے یہ بات کہیں نہ ہو کہ جس راستوں پر شیخ باذن اللہ
اَللّٰہُ **مُؤْمِنٌ** **فَاَلْکَلِیْ** **اَللّٰہُ** **مُؤْمِنٌ** یعنی اہل ایمان کے راستوں
 پر شیخ مروتی (علیہ السلام) کے الکریم اس کو دیکھ سکوں۔ یہ ضرور جانتے کہ اس کا خدا

اور جسے، اور میں دیکھوں فرمیں کہ وہ کیا ہے اور اس کے پاس بھی قوت اور اختیار ہے
 ہے نہ؟ اور آخر کیا حقیقت ہے کہ اس کے پاس قوت اور اختیار ہے؟ اور
 یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ کہ اس کے پاس قوت اور اختیار ہے۔ یہ بھی وہی مطلب ہے
 خود بخود میں اور یہ ہے۔ اور اس کی طرف سے مناسب کی وجہ سے ہے۔ یہ
 فرعون کا استغناء تھا۔ اور نہ توں سے جو خدا تعالیٰ کو خدا تک اور خود نہایت اور تو فرعون کی
 حقیقت باقی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت میں یہ قوموں کے
 سے نکلے گا۔ اس کے نکل کر زمانہ میں جس میں اس کے اور قیام میں وہاں کہ وہ خود بخود
 وہی کے۔ اس کے بعد وہاں کی طرف سے تیرہ چیزیں ہوں گی۔ وہ تیرہ چیزیں یہ ہیں
 اسے کہ تو خوب خبر ہے۔ یہ اس کے کہ جس سے خدا کو بھی قوت اور اختیار ہے۔ اس کی سمجھنا
 کہ اس کے والد باقی نہیں رہا۔ فرعون نے بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی گستاخانہ
 بات کی کہ میں اسے جھٹاؤں۔ کہ دیکھنا چاہتا ہوں۔

روس کے ایک شہر شام نے بھی اس قسم کی مہر و سہرائی کی تھی۔ یہ شخص شام تھا
 مگر اس کے بعد کہ قتل ہو کر شہر کی بن گیا۔ اس کے تیس سال تک روس پر مطلق العنان
 کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے بعد سے روس کو اپنے تختے میں اس قدر عزیز کیا کہ نہ
 تو باہر کا کوئی نظریہ روس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی زبانوں کی زبان
 باہر جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کے بعد یہی اس کے بعد یہاں کی تھی کہ ہم
 نے زمین سے سرزمینوں کو فتح کر لیا ہے اور غور و خرد اس سے خدا کو قیام کر دیا
 ہے۔ کہنا تھا کہ یہی تو فرعون کے خدا اور ایک۔ تو اس کا کہتے ہیں کہ اس کے بعد
 ہے جو طریقہ دیا اور علماء کے لوگوں کو کہہ دیا کہ اس کے بعد اس کے بعد
 وہ لوگوں کے خون چوسکتے ہیں۔ غرض اس قسم کے کتبوں میں ہر وقت میں موجود ہے
 ہر حال فرعون نے اپنے وزیر ہان کو حکم دیا کہ وہ ایک اور پیمانہ قیام کرے تاکہ وہ
 اور یہ چیزیں وہی وہی وہی کے خدا کو دیکھ سکے۔ اس کے بعد بعض عشرین فرشتے
 میں کہ فرعون نے یہ بات شخص مسخر کے طور پر کہی تھی۔ اور نہ اس کی قیام نہیں

ہوا تھا۔ اور نہ اُسے اُپر ہمارا کرنا اور نہ اللہ جانتے کا موقع ہوا۔ تاہم بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ
یہاں تو تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ کر دیا اور فرعون کو اُس پر پڑا ہے اس موقع

پر۔

میرے اعمال
میں

ازنا و نما ہے و کذبت ذنن لفرعون صوفیہ سے ملید ہی طریقے
سے فرعون کا بڑا عمل اُس کے لیے عزمین کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہے۔
لَهُمْ نَشِيطُونَ مَكَانًا تَوَاسُتَ وَاٰلِہٖمُ سَاطِیٖتٌ لَّعَلَّہُمْ یَسْمَعُوْنَ اَنۡ یُّنۡذَرُوْا
نہ اُن کو سنا دیا جی جہد رست لہر کے و کھایا ہستریوں اور کافروں کے نزدیک
ان کے اعمال بالحد سے خوش ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے
ہیں مگر اللہ ہم پر عذاب فرمادے گا۔ اسی طرح سرکشوں کے اعمال بد رہتے ہیں
کہ ان کے دکھایا ہے اسے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے مگر اس
کو فوج پر ہوتا ہے کہ کسی حد تک وہ اعمال ان کے لیے وبال بن جائے ہیں۔

فرمایا اسی طرح فرعون کا عمل اس کو زمین کو کے دکھایا گیا۔ اور وہ کہتا ہے
الشیعہ ہی میرے رستے سے بڑا گیا۔ وہ تو خود تھیں را کہ وہ باطل پرست
رستے پر جا۔ اسے شکر سے خط راستے پر چلے۔ سو کر دنیا میں وہ فرعون و قارون اور
اکثریت کے دشمن غائب ہو چکی تھیں۔ فرمایا وہ کہنے لگے کہ فرعون کا جہنم
شباب فرعون اور۔ بعد ہر طاقت کے گڑھے میں جا کر گرنے۔ اُن کی فریاد
کے بعد فرمایا کہ وہ خود ہی اللہ کے غائب ہونے پر فریاد مونی علیہ السلام
کو غم کرنے کے لئے خود ہی مع شکریہ اور جزیروں کے حضور حسنی سے اپنا کوہیا اُن
مردم مومن کی قوم کو نصیحت الہی ہوں سے

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدَكُم سَبِيلَ
 الرَّشَادِ ③٨ يَوْمَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
 فَلَا يُحْزِي إِلَّا مَثَلَهُمَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٠ وَ
 يَقَوْمُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي
 إِلَى النَّارِ ④١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ
 مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
 الْغَفَّارِ ④٢ لَاجِرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
 لِيَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَدَّنَا
 إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٣
 فَتَذَرُوهَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُقَوِّضُ أَمْرِي
 إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ④٤ فَوَقَّعَهُ
 اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَاصٍ لَهُمْ خَطَرًا وَمِنْهُمْ مَقُوتُونَ
 سُوءَ الْعَذَابِ ④٥

فوجِ مہم۔ اور کہ اُس شخص نے جو ایمان لایا تھا ،
 نے میری قوم کے لوگو ! پیروی کرو میری بات کی
 میں تمہیں یاد دلواتا ہوں عجلائی کا (۲۸) نے میری قوم
 کے لوگو ! بیشک یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا
 سامان ہے اور بیک آخرت ہی بیشک بنے گا گھر ہے (۲۹)
 جس شخص نے پڑائی کی پس نہیں بدل دیا جانے کہ اُس
 کو سزا اُس کے برابر ۔ اور جس نے نیک عمل کیا ،
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، اس حال میں کہ وہ ایسا ہو ،
 پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ، اور مٹری جیسے
 جانیں گے اس میں بے شمار (۳۰) اور نے میری قوم
 کے لوگو ! کیا ہے مسجد کو کہ میں بلاتا ہوں تم کو نہایت
 کی طرف ، اور تم مجھے بلائے ہو لوگ کی طرف (۳۱) تم
 مجھے بلائے ہو اس راست کی طرف کہ میں کفر کروں
 اللہ کے ساتھ اور شرکب مٹاؤں اُس کے ساتھ وہ
 پسیریں جن کا مجھے علم بھی نہیں ، اور میں تمہیں دعوت
 دیتا ہوں عزیمت اور کشش کرنے والی ہستی کی طرف (۳۲)
 ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف ، دعوت
 دیتے ہو ، نہیں ہے اُس کی دعوت دینا میں نہ
 آتا ہوں ، اور بیشک جو پھر کر بنا ، اللہ ہی کی طرف
 ہے ۔ اور بیشک زیادتی کرنے والے وہی روزخ ہوں گے
 میں (۳۳) پس تم آئے چلے کہ یاد کرو گے وہ بات

پھر اُس مرد و عورت نے یہ بھی کہا یَقُولُ اِنْعَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ اِنَّ سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَیْ لَوْ اَبْرَدْنَا کَیْ زَیْدَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
دَاکِ الْفَیْءِ اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
یہ بھی بیان ہوا ہے اِنَّ الدُّنْیَا اِلَیْہِ الْخَیْوَ اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
ہمیشہ کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر ہے۔ بلکہ یہ زندگی تو محض کھیل تھا، مرد و
عورت اور عیش و عشرت کا نام ہے، عظیمہ آدمی کو اس زندگی پر مغتول نہیں ہونا
چاہیے بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔

نیکی اور برائی
کا بدلہ

اسی حقیقت کے پیش نظر مرد و عورت نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانی۔ اِنَّ
عَمَلِ سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
اِس کا بدلہ اِس برائی کے برابر ہوگا۔ یعنی جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں
ملے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا وَہُوَ صَوِّفٌ اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی سَیْرَی اَوَّلَہُمْ کَی
بغیر حساب اور اُس میں نہیں ہے شمار روزی نصیب ہوگی۔

نیکی کا کام مرد و عورت کے یا عورت اُن کو برابر اجر ملے گا۔ کیونکہ مکاتف نکلے
ہیں مرد اور عورت برابر میں جس طرح مرد قوانین الیہ کا پابند ہے۔ اسی طرح عورت
بھی ذمہ دار ہے اِس کا خط سے تو برابر میں ملے گا اُن کے ذمہ دانت کا رخصت
ہیں۔ مرد کا گھر ہے کہ وہ محنت کر کے باہر سے لاکر لائے اور عورت، افریقہ
سب سے کچھوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کرتے۔ بعض پرورش کا۔ اِن کا
میکے جیسے ہیں۔ جنر بعض ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے ذمہ داری میں یا صرف عورت
کے ذمہ داری میں آتے ہیں۔ بہر حال قانون کے دونوں پانچوں اور سہ لقب کا اصول
دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح انجاء کی نوائی مردوں کے لیے بھی ویسی ہی

تہ جیسی عورتوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ ہر حال فرمایا کہ جس مرد یا عورت نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کلمہ یا توبہ قابلِ قدر ہوگا۔ اگر کسی کا ایمان درست نہیں، اس میں کفر و شرک یا نفاق کی علامت ہے تو اس کی کوئی نیکی بھی قابلِ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بڑا عمل بھی بے نیکیاں جانے گا۔

نجات اور
دوزخ کی
طرف دعوت

توسم فرعون کے ایماندار آدمی نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وَ يَقَوْمِ
مَا لَكُمْ اَوْ تَعْبُدُونَ اِلٰى التَّجْوَدِ لِمِیْرِیْ تَوْسَمِیْ لَوَکُمْ اِکْبَارُ مَحْجَہُ کَہ
میں تمہیں نجات کی طرف دعوت ہے۔ اے رہبانوں۔ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ کہ
کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کو ترک کر کے ایمان یعنی اور خیر خواہی اختیار کر لو۔ تہ نجات
یا جانوں کے اور نہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پسند ہے کہ اس نے برخلات وَ
تَدْعُوْنِیْ اِلَیْ التَّارِیْقِ لَوَکُمْ مَحْجَہُ دَوْنِیْ اِکْبَارُ مَحْجَہُ کَہ
تَدْعُوْنِیْ لَا تَقْدِرُ بِاللّٰہِ وَ اَشْرَکَ بِہِ تَوْسَمِیْ لَوَکُمْ اِکْبَارُ مَحْجَہُ کَہ
یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کروں۔ اور شرک بھی ایسا
کُفْرٌ لِّیْ اِکْبَارُ مَحْجَہُ کَہ جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا اَوْ تَعْبُدُونَ اِلٰی
الْعَزِیْزِ الْقَهَّارِ اَوْ تَعْبُدُونَ لِمِیْرِیْ دَعْوَتِ غَالِبِ اَوْ تَعْبُدُونَ لِمِیْرِیْ
پروردگار کی طرف ہے۔ اس مرد جو من نے اپنی دعوت اور تومری دعوت کا
موازنہ کر کے کہا کہ عجیب بات ہے کہ میری اور تمہاری دعوت میں بعد اللہ تمہیں
ہے۔ میں تمہیں ایمان دیتی، ترمید اور آخرت کی زندگی کی طرف بلاتا ہوں جبکہ
تم اپنے ساتھ مجھے ہی دوزخ میں دھکیں چاہتے ہو۔ ذرا غور تو کرو کہ تم کہہ رہے
ہے اور میں تمہیں کس طرف بلاتا ہوں۔ نیکی اور ابدی راحت کا راستہ کون سا ہے
اور دائمی عذاب کا شکار ہونے کی راہ کون سی ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تم اب
بھی سنبھل جاؤ اور کفر و شرک اور اللہ کے نبی کی ایذا رسانی کو ترک کر کے خدا کے
عطا کی کشتیش کے مستحق بن جاؤ۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان جب بھی اس کی طرف
رجوع کرتا وہ مہربانی فرماتا ہے اور سافہ کرتا یہاں معاف کر کے انسان کو اپنی آغوش

جست میں ہے بہت ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اور ہر مکان سے صاحب
اور تصرفات

فرمایا لا خبیۃ فیہ باطل ہی اپنی اور قیسی ہست ہے اَلْعَالَمُ دُونُہَا
اَلِیْسَ لَیْسَ لَدَعُوۃٌ فِی الدُّنْیَا وَلَا فِی الْاٰخِرَةِ کہ جسے جس کی
طرف دعوت ہے ہر اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی دعوت نہیں۔ وہ نہ تو
کوئی کام کر سکتے ہیں یعنی کسی کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی سے قبول کر سکتے
ہیں۔ ان میں سے کسی کو سچا چیز وغیرہ سے جان چیزیں ہیں۔ مگر وہ بچا ہے
کسی کی دعا کو کیسے قبول کریں گے۔ انہیں تو کسی بات کا شعور ہی نہیں۔ اور جو
جستیاں دنی و دین اور فنی جان ہیں وہ شے ہی ہے اختیار میں۔ انہیں انہیں کوئی
اختیار نہیں دیا کہ کسی کی حاجت ردائی اور مشکل کشائی کریں یا اللہ تعالیٰ سے جبر
کوئی بات منوالیں۔ اور تو سوائے کامداد قادر مطلق کے پاس ہے جو سرچشمہ کائناتی
ہے اور تصرف ہے۔ اور میں تمہیں اسی وعدہ و شریک کی طرف بلاتا ہوں جو
حاجت ردائی اور مشکل کشائی پر قادر ہے۔

سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَیْثُ اَخَذَ مِنْ
یَدْعُوۡا مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ مَنْ لَا یَسْتَجِیۡبُ لَدَیۡہِ یَوْمَہِ
الْحٰجِیۡمِۃِ وَہُمْ عَنْ دُعَآئِہِمۡ غٰفِلُوۡنَ (آیت ۲۰)
اُس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسی ہستی کو بحث جو قیامت نامہ
اس کو جواب نہ دے سکے، اور ان کو ان کے پکارنے کی غیبت کہ وہ اس مرد
مومن نے کہا کہ فرمائیے ایسی ہستیوں کی طرف دعوت ہے ہے جو جواب دینا تو
درکنار وہ بات سننے سے بھی عاری ہیں۔ لہذا اس بات میں غور کرو اور میری دعا
کو قبول کرو جو سب پر حق ہے۔ ایسا ہی جنہوں اللہ نے سورۃ الرعد میں بھی بیان
فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کیا سید
کَفِیۡہِ الْہٰبُ الْمَآءُ یَبْلُغُ فَاۡہُ وَاۡہُ ہُوَ بِالْعِیۡدِ (آیت ۱۷)

اپنے دلوں کی طرف پھیلانے کو یہ خود بخود اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔
 وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔
 اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔
 اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔

سورة الاحقاف میں اس طرح بھی آیت ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَكُونُوا
 لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَفَّارُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کفر یعنی کفر سے باز رہنا۔ جب
 قیامت کے دن تابع اور مشرکوں کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے اور ان کی پرستش
 سے روکی ہوئی ہوگی۔ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش
 سے انکار کر دیں گے اور وہ جہنم کے دروازے کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے
 عداوت کر دیں گے۔ تو شیطان کی بات مان کر کفر اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ان
 جہنم کے دروازے کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے
 بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں آخرت کی گرفت سے بھی ڈرایا اور پھر
 ساتھ ہی، وَأَنذَرْتَهُمْ نَارَ الْحَرِّ الَّتِي لَهَا بَابٌ مِّنْهَا يَخْرُجُونَ تو انہیں جہنم کے دروازے کے لیے
 کی طرف سے قیامت کے دن سب انہی کی عداوت میں حاضر ہوں گے۔
 حساب کتاب، جو کچھ جہنم کے عمل کی منزل سے لے کر ان کے لیے ہے۔
 اصحاب النار اور پھر یہ یہ زیادتی کرنے کے لیے یہ وہاں میں جائیں گے
 اور یہ وہاں سے فرعون، ایمان قارون اور دیگر بڑے بڑے آدمی ان کے ساتھ
 جہنم کے لیے لے جائیں گے۔

حرف آخر

آخر میں اس شعر کے ایسا تذکرہ ہے نہایت دلنوازی اور سہولت کے
 انداز میں قوم کو خطاب کیا فَكُنْ ذَٰلِكُمْ مِّنَ الْفَوَاحِشِ أُولَٰئِكَ جِزَاؤُهُمْ
 آج ہمیں بتا رہا ہوں ان کو آگے چل کر یاد کرو گے، میری نصیحت اس وقت
 یاد آئیگی جب گرفتار ہو کر ان کے منہ کی پیشانی پر یہ سب یاد آئے گی۔ اور
 انہیں عذاب الہی کا مذاکچہ پڑے گا، میری نصیحت یہ عمل کرنے کا وقت آج

بھی لیں۔

حضرت قتادہ اور صاحب تفسیر درمنثور فرماتے ہیں کہ اس مردِ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں مرسى علیہ السلام کے ہمراہ بکر قلزمیت سے تہنات دلائی تھی۔ یہ رجالِ حضرت موسیٰؑ اور یہ ایہ غلامی تو فرعون اور اس کے حواریوں کی بہی تدبیر سے بچنے والے وحقایقِ بانی فرعون سقو العذاب مگر نہ سے خدا نے اکل فرعون کو نصیب کیا۔ چنانچہ فرعون اپنے دائرہ نظر اور حواریوں سمیت بکر قلزم کی موحوں میں غرق ہو گیا، اور اپنے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کیا۔ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ بختہ جو تولد اپنے گھروں میں ہے اور تعاقب میں شریک نہ ہونے والا بھی بچ گیا۔

المومن ۴۰

آیت ۳۶ تا ۵۰

قصہ اظلمہ ۲۳

درس ہفتم ۹

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ ﴿٣٦﴾
وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَجْمَعُونَ الضُّعَفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۚ ﴿٣٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۚ ﴿٣٨﴾
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۚ ﴿٣٩﴾
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ ۚ ﴿٤٠﴾

ترجمہ :- آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ رات دن اور
صبح اور شام ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی (فرشتوں
سے کہ، جانے کہا ، داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب
میں) ﴿۳۶﴾ اور جب آپس میں جھگڑائیں گے روزتے ہیں تو
کہیں گے کمزور اُن سے جنہوں نے تکبر کیا ، بیشک
تھے ہم تمہارے تابع ، پس کیا تم بچانے گئے ہو

ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا (۴۷) کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، بیشک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان (۴۸) اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ کے اندر ہیں جہنم کے درختوں سے کہ دھا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک دن ہم عذاب سے (۴۹) کہیں گے وہ رجوب میں کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں (وہ آئے تھے) پس کہیں گے وہ (فرشتے) پھر پکارو اور نہیں ہے پکار کفر کرنے والوں کی مگر ناکامی میں (۵۰)

ربط آیات

اللہ تعالیٰ نے توحید اور جبرائے عمل کی بات سمجھانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آل فرعون کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی، حق کی مخالفت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں اور آخر میں قتل کے دہے ہوئے اس دوران میں قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن نے آل فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی اور پھر اپنے معاذی کے ساتھ آل فرعون کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کی بُری تدبیر سے بچایا اور خود انہی کو عذاب میں مبتلا کیا، دنیا میں تو وہ بھرپور میں غرق ہوئے اور اب عالم دوزخ میں بھی ان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جب کہ آخرت کا دائمی عذاب ابھی آنے والا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اَلْمَنَارُ یُفْرِضُونَ عَلَیْهَا عَذَابًا وَ عِشَیًا
ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرعون اور اس کے حواری
عالم دوزخ میں ہیں اور اسی دوران کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ انہیں ابھی سے

بازخ میں
عذاب و سزا
کا سلسلہ

صبح شام آگ پر پیش کی جارہی ہے تاکہ آخرت میں ابدی جہنم کا ٹھکانہ سامانہ اچھی سے چمکے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور پھر غیب قیامت برابری کی، أَنس دین اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے أَفْخِضُوا آلِي فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ بڑے مسکین، مغرور اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ آیت بخلا ان دس آیات میں سے ہے جن میں بزرگ یا عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کفر، مشرکین اور دیگر گنہگاروں کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کہ اہل ایمان اور نیک والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تمام بڑے بڑے محسنین امام بیضاویؒ، امام ابو جرحہ صمؒ، امام رازمیؒ، صاحب مدارک وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی رو سے عذاب قبر برحق ہے، لہذا بزرگ کے ثواب و عذاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے معتزلہ، رافضی، جکڑ الوہی اور پروتستانی وغیرہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ عالم نیرخ میں ان کے جسم و روح کے تعلق اور پھر احساسِ راحت و المہ کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے قبر کے عارضی عذاب اور پھر آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے لیے راحت کا ذکر سنت میں مذکور ہے۔ عذاب قبر کا ذکر کم و بیش ستر احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے والے شخص کا ذکر تو عام ہے کہ دفن کے فوراً بعد مگر نیکر نامی فرشتے قبر میں آکر مرے سے سوال و جواب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس پر راحت یا تکلیف والی منزل ضرور آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دفن ہی نہ کیا گیا ہو۔ اُسے جانوروں نے کھایا ہو۔ آگ نے جودیا ہو یا پانی میں غرق ہو گیا ہو۔ اُس کے ذراست ہوا میں اڑ گئے ہوں یا مٹی میں مل گئے ہوں برصورت میں سوال و جواب کی منزل ضرور آتی ہے مگر اس کی کیفیت کا علم

میں اس وقت نہیں ہوتا، اس سائے میں صبح صبح اور ایک توڑنے کے بعد
 ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ نہ
 ہوتا تو ہم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈا کر تاکہ مردوں کی سزا کی
 جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھائی جائے وہ ایسی بول کی کیفیت ہے کہ
 اگر کوئی دیکھنے تو مردوں کو دفن ہی نہ کرے، حضور علیہ السلام نے عذاب قبر سے بچاؤ کی یہ دعا
 بھی تعلیم فرمائی ہے، جو کہ نماز میں روزِ جمعہ کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھے۔
 اِنِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
 قبر کے عذاب سے، مسیح و دجال کے فتنہ سے، اور زندہ گی اور موت کے فتنہ سے۔
 صحیح حدیث میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبروں میں قہر کی بہت بڑی
 آزمائش ہوتی اور دجال کے فتنہ کے وقت بھی، لہذا جو شخص عذابِ قبر کا شکار
 تاویل کے ساتھ کرتا ہے، وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو آدمی سکرے ہی عذابِ
 قبر کا قہر محبت اس پر کھڑا رہتا ہے، یہ مسئلہ شفاعت کے مسئلہ کی مانند ہے
 کہ جو اس کا تاویل کے ساتھ انکار کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو مطلقاً
 انکار کرتا ہے اس پر تکفیر ہر مستوی لگتا ہے۔

جواب

عذابِ قبر سے متعلق صحیح حدیث یہ آتا ہے کہ بعض گنہگاروں پر قبر اس
 قدر سترتی ہے کہ اس کی پیلیں ایک درخت میں پیوست ہو جاتی ہیں چھوڑ
 کھاتا ہے، قبر میں منہ نکیر کے سوال و جواب کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے
 اور یہ بھی کہ مومن آدمی صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے اُس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ آرام سے سو جا، بدعتی اس کے کافر، مشرک یا بدعتیہ آدمی صحیح جواب
 نہیں دیتا تو اس کو سزا ملتی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے شخص
 کو کانوں کے درمیان پتھر ڈالتے کے ساتھ اتنی شدید ضرب لگاتے ہیں کہ اگر
 وہ ضرب کسی سخت ترین چٹان پر پڑی جائے تو وہ بھی ریڑھ پیڑھ ہو جائے، اس
 ضرب کی آواز انسانوں اور جنوں کے سامنے سنی جاتی ہے، پھر بعض لوگوں کو پتھر سے

سائیکل کرینچہ ذکر بھی ملتا ہے جو سے رُستے جتے ہیں۔ بہر حال عذاب قبر اور دوزخ
 جیسے ثابت ہے، آیات قرآنی بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا اس پر یقین
 رکھنا چاہیے۔ بعض معتزلی قہر کے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی حیثیت
 محقر کی سی ہوتی ہے اور اس کے لیے سزا یا جزا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر یہ نظریہ بالکل
 صحیح اور دیت میں عذاب قبر میں تخفیف کا ذکر بھی ملتا ہے، مثلاً حضرت علیؓ
 کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے دو واقعات ملتے ہیں، پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ بعض
 قبروں پر گزرنے تو آپ نے ان پر دو ہینر شغیاں رکھوا دیں اور فرمایا کہ ان قبر والوں
 کو عذاب ہو رہا تھا، مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو طفلِ نر
 تھا اور دوسرا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے کہ پیشاب کے پچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی دہ سے ہوتا ہے۔
 آپ کو دوسرا واقعہ دورانِ سفر کا ہے آپ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ
 درخت سے دو شاخیں کاٹ کر ایک اس جگہ پر رکھ دو اور دوسری اس جگہ پر
 حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کر دیا اور پھر دریافت کیا، حضور! اس کا کیا مصعب؟ آپ
 نے فرمایا کہ ان جگہوں میں دو قبروں والوں کو سزا ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ ان کے
 عذاب میں تخفیف کی سفارش کیوں۔ لہذا یہ دو شغیاں رکھوا دی ہیں۔
 یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب
 ہوتا ہے یہ صرف دوزخ کو ہوتا ہے یا اس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے، بعض
 حضرات تو صرف روح کے احساسِ عذاب کے قائل ہیں لیکن اہل سنت و الجماعت
 کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو تخفیف جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ یہ اشکال
 باقی رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم معدوم ہو چکا ہے، مثلاً کوئی بڑا کھانگ یا جل
 کر راکھ ہو گیا تو اس صورت میں جسم اور روح کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، صحیح حدیث
 میں آتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے تمام عناصر بھی گل سرخ جائیں تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ
 حصہ باقی رہتا ہے، مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، احمد اور مرسل امام مالک میں موجود ہے کہ

کہ انسان کی دلی کی بڑی ضرورت رہتی ہے اور پھر قیامت کو اسی سے انسان کا
 ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بہر حال جسم کے کسی ایسے حصے کے ساتھ روح
 کا تعلق فی الجملہ قائم رہتا ہے جسکی وجہ سے جزایا سزا کے احساس کا تعلق اس
 مجموعے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کی
 اگر کسی ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سداً جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
 الغرض! عالم برزخ میں جزایا سزا کا احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مگر
 اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکتا۔

اہم غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ارشاد
 کے مطابق غذاب قبر کو تسلیم کرے۔ اگر ہم اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن
 نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن کے ذریعے ہم غذاب و آزار کا مشاہدہ
 کر سکیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے
 قریب ایک شخص سو رہا ہوا ہے۔ اُس کو خواب میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ جل
 رہا ہے۔ ڈوب رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے یا اُس پر کوئی آفت آگئی ہے
 جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر کانپ رہا ہے اور بعض اوقات اُس کی چیخیں بھی
 نکل جاتی ہیں مگر پاس والے آدمی کو اس کی تکلیف کا کچھ اور اک نہیں ہوتا۔ اسی طرح
 غذاب قبر کا اور ان احساس بیان میں بسنے والوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ احساس
 کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

مفسر قرآن قاضی شاد اللہ پانی پتی تفسیر منظرہ میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا
 سے چلے جانے والے مومنوں کی ارواح تو علیین میں چلی جاتی ہیں اور کافروں کی ارواح
 جہنم میں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے اجسام تو قبروں میں
 ہوتے ہیں پھر ان مرحول کا تعلق اجسام کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے تو قاضی صاحب
 فرماتے ہیں کہ روح اور جسم کے اس اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
 نہیں جانتا۔ اسی اتصال کی وجہ سے جزایا سزا کا احساس روح اور جسم کے مجبورے

کہہ رہا ہے۔ یہی دیکھتے کہ جب کوئی شخص کسی جان کی قبر پر جا کر سلام کہتا ہے تو اہل قبر اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں۔ کان کے عالم کو آنکھ نہیں جان سکتی۔ اور آنکھ کو عالم کان کے عالم سے بے پردہ ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے احوال کو عالم دنیا کے نہیں جان سکتے۔ جب خود دنیاں پہنچتے ہیں تو حقیقت حال واضح ہوتی ہے۔

برزخ دنیا
کا تختہ

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم آخرت سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اسی جہان دنیا کا تختہ ہے اس کے اس طرح سمجھ لیں کہ عالم برزخ کے واقعات اس جہان کی نسبت سے ایک باریک جالی یا پردے کے نیچے پیش آتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حشر پانچواں اور یہ پردہ اتر جائے گا۔ تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آجائیں گی۔ اس وقت عالم برزخ کا اور ایک کونہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو کھلوانی چیز معمولی طریقے سے سمجھانے اس کی مثال نہ لگائے کی ضرورت والی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر اپنے پروردگار کی اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کہ مرنے والے جہان میں نہ چلے جاؤ۔ امام غزالی اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم اس کو تو تسلیم کرتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پہنچاؤں گے تو تم نے ان کی آنکھیں ان کا ہوش نہ کر لئے۔ قاتل نہیں۔ جب حضور علیہ السلام خود بتاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو پھر یہ چہ تھا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام اہم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ میری طرف سے عائشہ کو بھی سلام کہہ دیجئے آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور! میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہہ دیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ اتنی عساکر ہی حضور! جو کہ آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ غرضیکہ ہر دو کی نوبت وہی پر ایمان رکھتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح اگر وہی ایمان ہے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد۔ سوال و جواب اور جواب دہ

پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔

بہر حال فرمایا کہ فرعونؑ کو عالم برزخ میں بھیج دینا اگر یہ پیش کیا جاتا ہے۔
پھر جب قیامت ہو پاوے گی، جزا اور سزا کی منزل ان کی توفیق شتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو
سخت عذاب میں داخل کر دو۔ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ ان کے لیے
قسطی اور دائمی سزا ہوگی۔

تابع اور
مستوع
کو کال

اے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں کے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے
ارشاد ہوتا ہے: وَلَا يَخَافُ فِي السَّارِ اور جب کہ دوزخ میں پہنچنے
والے اس میں بھیج کر دیں گے فَيَقُولُ الصَّحُفُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
کمزور لوگ مغرور اور متکبر لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَعْتَمِدُ
ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، تمہارا ہر حکم تھے، تمہاری بات میں ہر
تھے فَقُلْ اَنْتُمْ قَعْنُونَ عتاً نصیباً من السَّارِ تَرْكِيَاتِ
تم دوزخ کے کھیت سے ہیں، پھر بھی تمہارے ہوا جہنم دنیا میں تمہارے پیچھے نہیں
کر اس نتیجے کو پہنچے ہیں، اب ہمارا کچھ تو رکھنا تو اور سزا کا کچھ نہ رہا۔ قَالَ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اس وقت متکبر لوگ جواب دیں گے ہم تمہاری
کیاد کر سکتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَعْتَمِدُ آج تو ہم سب دوزخ میں پہنچے ہیں۔
اور پھر بھی، ہم تمہارا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور تمہاری بات سے ان کا
قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ اب اللہ نے بندوں کے - ان فیصلہ کر دیا
ہے۔ اہل ایمان کو راحت کے مقام میں اور مجرموں کو عذاب کا۔ اب ہے۔ لہذا
اب ہمارے اور تمہارے عذاب میں نہ تخفیف ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ دور ہو
سکتا ہے۔ اب ہمیشہ جہنم کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔

تخفیف عذاب
کی درخواست

جب بعض اپنے مقبروں سے باہر ہو جائیں گے، تو پھر جہنم کے دروازوں
کی طرف رجوع کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي السَّارِ لَا تَرْجِعْ
خلف نہ آؤ۔ اگر میں پرے ہوئے لوگ جہنم کے دروازوں سے کہیں گے۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّرَجَةِ ⑤٢
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِكَ
 إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑤٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ ⑤٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لَذُنُوبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
 فِي آيَاتِ اللَّهِ بِفِرٍ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ إِنْ
 فِي صُدُورِهِمْ الْآكِبُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤٦
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤٧
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَافِقِينَ قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ⑤٨ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ
رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ:۔ بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے
رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی
میں۔ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ ﴿٥٩﴾ جس دن نہیں
فائدہ دیجا ظلم کرنے والوں کو ان کا کوئی عذر، اور
ان کے لیے پشکار ہوگی اور بڑا گھر ﴿٥٩﴾ اور البتہ
تحقیق ہم نے دی ہوئی (علیہ السلام) کو ہدایت۔ اور
وراثت بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا ﴿٥٣﴾ جو
ہدایت کرنے والی ہے۔ اور نصیحت ہے غفلتوں
کے لیے ﴿٥٣﴾ پس آپ صبر کریں، بیشک اللہ قلم
کا وعدہ برحق ہے۔ اور بخشش طلب کریں اپنے گناہ
کے لیے، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف
کے ساتھ پچھلے پہر اور صبح ﴿٥٥﴾ بیشک وہ لوگ جو
جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی مذ کے جو
ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے سینوں میں
مگر تکبر۔ نہیں ہیں وہ اس تک پہنچنے والے۔ پس
آپ پناہ مانگیں اللہ کی ذات کے ساتھ، بے شک
وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ﴿٥٦﴾ البتہ پس
کوئی آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پذیرش

سے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۵۷) اور نہیں بہتر اذہا
 اور جہنم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جہنم سے
 اچھے اعمال کیے اور نہ بیکار، بہت کم تر نصیحت چل
 کرتے ہو (۵۸) بیشک قیامت بہت ضرور آئے دلی ہے
 کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں
 لاتے (۵۹) اور ضرور تمہارے پروردگار نے پکار دیکھی ہے
 قبول کروں گا تمہاری پکار کو۔ بیشک وہ لوگ جو تکبر
 کرتے ہیں میری عبادت سے غنہ غریب داخل ہوں گے
 جہنم میں ذلیل ہو کر (۶۰)

بجائے

مفسر ترمیم کی تعلیم: قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت کی وضاحت
 اور جزائے عمل کے تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ
 بیان کیا اور پھر ان کا انجاس بھی ذکر کیا۔ فرعون کی غرور و تکبر اور سرکشی اور موسیٰ علیہ
 السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ ہوا۔ اب آیت مومن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات
 ہوئی۔ آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی مذہب کا مہر ہوئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
 اور مومنین کو دوزخوں کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں قرآن فرعون اور فرعون کی شر
 ملی اور عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا اندھی ٹھکانہ
 دوزخ ہو گا۔ جہاں انہیں ہمیشہ جہنم کے لیے رہنا ہو گا۔ پھر اللہ نے دوزخ میں
 تابعین اور متبعین کے بقعے کے ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبعین سے عذاب
 میں تخفیف کرائے گئے ہیں گئے مگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے
 پھر اہل دوزخ جہنم کے دار و دوزخوں سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے
 مگر ان کی یہ پیش و پکار بھی رد کی جائے گی۔ اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے
 اب اہل آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے، مشرکوں اور کافروں کی ایذا، رہائیوں کے ساتھ یہ میں صبر و استقامت کی تعلیم دی ہے

اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مستند بیان فرمایا ہے ۔

نصرت الہی
کا وعدہ

ایمان کی آگہی کے لیے ارشاد فرمادی ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَلَإِذِ

اٰمَنُوْا فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَیُّوْمَ یَقُوْمُ الْاَشْہَادُ سُبْحَانَ

یہ تحقیقی جہد و کوشش ہے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور

اس دین الہی میں دین گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت پر پاؤں رکھ کر حساب کتاب کی

منزل آگے کی اور لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے ۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت

کا وعدہ فرمایا ہے ۔ اور انہیں قسماً دی گئی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کوئی

بھی تکلیف یہ باتیں سننے پڑیں یا ان کی طرف سے کوئی بھی تکالیف پہنچیں آپ صبر

سے کام لیں ۔ دل پر داشتہ نہ ہوں ۔ اسی کا دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور

ایمان والوں کی ضرورت دیکھتا ہے ۔

اس موقع پر امام ابن جریر نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ دنیا میں تو بعض انبیاء

اور ایمان والوں کو سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور سخت بھی آئی ہے حتیٰ کہ بعض انبیاء

کو شہید بھی کر دیا گیا جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسا کہ اللہ نے مسند پایا

وَقَدْ تَلَوْنَالْحَبِیْثِیْنَ یَعْقِلُ الْحَقُّ رَابِعاً - ۱۱ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ امن کے

نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ، تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے

اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ

نے بعض نبیاء کو تو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی تھی کہ نصرت و اذیہ اللہ صمدی نصرت

سیماں علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافت ارضی سے نوازا ،

اور یہی اُن کی اس دنیا میں مدد ہے ، البتہ جن انبیاء کو زمین اور مومنین کو دنیا میں غلبہ

حاصل نہیں ہو سکا اور وہ تکالیف ہی برداشت کرتے تھے اُن کی نصرت الہی

معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مخالفین سے ضرور انتقام لیا ہے ، اُن کو

نیست و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے دشمن کو دنیا یہ جاری رکھا ہے۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں۔ مگر دشمن اپنی ناکامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔

بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے: عَمَّ يَتَذَكَّرُ پریشان نہ ہو وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران) بالآخر تم ہی بلند و بڑتر رہو گے بشرطیکہ تم صحیح ایماندار ہو۔ یہ تو ظاہری فتح و شکست کی بات ہے۔ البتہ باعتبار دلیل اور محبت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر جب حشر برپا ہوگا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کو عزت اور عطا فرمائے گا، اور نہ انھیں وہاں بھی ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

فرمایا وہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ کہ اس دن ظالموں کا کوئی عذر یا بہانہ مفید نہیں ہوگا۔ اُن کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ان پر لعنت اور پھینکا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور و محکم دیے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کہ ان کے رہنے کے لیے بہت بُرا ٹھکانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانا ہے۔ جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی وَأَوْثَقْنَا بِهٖ زَبْرًا وَبِئْسَ الْكُتُبُ اور نبی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتاب تو رات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

میں
میں
کے
تین

نازل فرمائی، اور وارث نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عمل کرنا اور اس کا حکمت بنانا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہڈی کو زکری لاؤلیب الائنیاپ عمل کرنے کے لیے سرسردایت اور نصیحت کی بات ہے۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جلائی ہے کہ اُس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیکر خود اِشان کتاب کا وارث بنایا، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد شمع ہدایت ہے۔

پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دی اور فرمایا فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ اَبِصِرْکُمْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی کا وعدہ برحق ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق تم میں ضرور کامیابی اور ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْیَاکَ اَبِصِرْکُمْ آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب کریں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اللہ کے تمام نبی صفا ثر اور کیا ثر سے پاک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اُس کے جسے کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگ صفا ثر میں ملوث ہوتے ہیں اور بعض کبار میں بھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو صفا ثر و کبار دونوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی لغزش بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر گناہ سے مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی لغزش مراد ہے کہ آپ اُس پر بھی استغفار کریں۔ کیونکہ بعض اوقات معمولی لغزش پر بھی اللہ کی گرفت آ جال ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصافات میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی تقصیر اُس کے جس کے مطابق ہوتی ہے، لہذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اگرچہ صفا ثر اور کیا ثر سے پاک ہوتے ہیں مگر ذرا سی غفلت پر بھی سو سو بار استغفار کرتے ہیں۔

اگر وہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کریں تو پھر ان کی اپنی چوہدری ہٹ جاتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان نابیناؤں کے لیے غرور و تجرے بھرے بستے ہیں مگر یہ ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں ہمہ فاستغذ باللہ آپ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بخاک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ یوں دعا کیا کرو اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي عُدُوِّنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُودِهِمْ اے اللہ ہم تیری ذات کو ان دشمنانِ دین کے مقابلے میں لاتے ہیں اور اللہ کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا تو ہی ہماری ^{مخالفین} اِشَادِ بِرُؤَسَا خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور انسانوں کی بعثت بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ذات آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی اشیا کو تخلیق کر سکتی ہے اس کے لیے انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل کام ہے جب کہ پہلے اس کا نمونہ بھی موجود ہے۔ تو ان میں کس غرور و تکبر کی بناء پر وقوعِ قیامت، بعثت بعد الموت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں کیا اتنی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟

پھر فرمایا ذُرْغُورٌ كَرْدٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ کہ ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے اور بدکار اور گنہگار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ہماری نظروں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جزائے عمل کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب

بعثت بعد
الموت کی
دلیل

کو پریشی چھوڑ دیا جائے اور ان کے اعمال و کردار کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ فرمایا
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم لوگ ان معائنات سے نصیحت حاصل
 کرتے ہیں وگرنہ اکثر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے إِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا بلاشبہ قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں شک و
 شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا
 کرے گا اور ان سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر جزا یا سزا کا حتمی
 فیصلہ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْقِلُونَ لوگوں کی اکثریت واقعی قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی
 اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے
 اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرتے مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان
 کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے
 تیاری کیا کریں گے!

اے اللہ تعالیٰ نے دُعا کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ
رَبِّكُمْ كُونُوا ادْعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ اور تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ
 مجھے پکارو، میں تمہاری دُعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سَيَذَرُوكُمُ فِي جَهَنَّمَ
دَلِخِينَ وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے
 حصے میں ادْعُوْنِي کا لفظ ہے یعنی مجھے پکارو یا میرے سامنے دُعا کرو اور دوسرے
 حصے میں عَنْ عِبَادَتِي ہے یعنی جو لوگ میری عبادت سے غور کرتے ہیں
 وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا اور عبادت ایک ہی چیز
 ہے۔ یاد رکھو لفظوں میں دُعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے مفسرین فرماتے ہیں
 کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے علاوہ دُعا پر
 بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دُعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

عالمی اہمیت

کے لئے دستِ دعا روزِ نہیں کرنا وہ گویا مشکبہ ہے اور تاجرِ اشرک کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَلدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ یعنی دعا عبادت کا خزانہ ہے آپ کا یہ بھی فرماں ہے لَیْسَ شَيْءٌ اَکْرَهَ عَلٰی اللّٰهِ مِنْ الدُّعَاءِ یعنی اشرک کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عبادت والی نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ لَمْ یَسْأَلِ اللّٰهَ یَقْضَبْ عَلَیْهِ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر آپؐ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِیْ۔ مضمین کرنا فرماتے ہیں کہ دعا کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ وال دعا فرض ہے جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولہ کریم؟ ہیں سیدھا راستہ دکھا اور اُس پر چلا۔ ایک دعا سنت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دعا پند ہو وہ مانگو۔ اسی طرح میدانِ عرفات میں حاجی کے لیے دعا کرنا سنت کے قریب میں ہے۔ دعا کی ایک قسم حرام اور مکروہ ہے اور وہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی لذت طلب کرے اور آخرت کو فراموش کر دے، قطع رحمی یا معصیت کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو محال ہو، تو ایسی دعا میں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائز ضروریات کی دعا کرے اور آخرت میں بھی عبادت کی سوال کرے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔

مستجاب الدعوات
دعا

حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا مثلاً والدہ کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور اگر والدہ اولاد پر ناراض ہے تو اُس کی دعا فوراً ملے گی۔ اسی طرح مضر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔

اسی طرح روزے دار اور حاکم عادل کی دعا کو شریف قبولیت حاصل ہوتا ہے
 چنانکہ دعا بھی مقبولیت کے حصے میں ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو
 حاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے
 ایک مسلمان دوست مسلمان کے لیے پس پشت دعا کرے تو فرشتہ آئیں کہنا ہے
 اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے بغرض کہ بعض لوگوں کی دعا
 روز نہیں کی جاتی۔

ترک دعا
کا مسئلہ

بعض بزرگوارین دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دعا کا کرنا سنت اور مستحب
 ہے کیسے بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ
 اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کی دعا کریں تو آپ نے فرمایا جَلْعَلُ اللّٰہُ رَحْمَۃَیْہِیْ صَیِّدَہِیْ
 سَوَالِفَ یعنی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم میرے سوال سے بہتر ہے اور خود
 میری حالت سے واقف ہے لہذا سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بعض
 فرماتے ہیں کہ اگر معاملے کو خدا تعالیٰ کی طرف سونپ دیا جائے تو ترک دعا بھی دعا
 بن کی ایک قسم ہے۔ انسان کہے کہ مولا کریم! میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو
 میرے متعلق جو بھی فیصلہ کیے مجھے منظور ہے۔ یہ صغیر کے مولینا حسرت مولانیؒ
 دین دار آدمی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے۔

مرضی یار کے خلافت نہ ہو

اس لیے لوگ میرے لیے دعا نہ کریں

اسی طرح گو جبرائیل کے مجید لاہوریؒ کہتے ہیں:-

خدا جب رازِ حسرت جانتا ہے

کو تو کیا کموں آخر خدا سے

یہ توضیح کا مقام ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس قسم کا
 تصور زیادہ لوگ کہتے ہیں۔ عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں

قانون کے مطابق ہر وقت دُعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے دُعا نہیں کرتے وہ گمراہی اور بھڑائی اور بھڑکنا اٹھارہ کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے لوگ زمین و آسمان ہر جہاں جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لَيْسَكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَآنِي تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ
 كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ
 فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى
 مِنْ قَبْلٍ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا
 قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٥﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائے
 تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام پکڑو اس میں ۔ اور دن
 بنایا ہے دیکھنے کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر ۔ مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿٦٤﴾

یہ ہے تمہارا پروردگار جو خالق ہے ہر چیز کا ۔ نہیں
 کوئی معبود اس کے سوا ، پس تم کہہ کر پھیرے جاتے
 ہو ﴿٦٤﴾ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ انکار کرتے تھے ﴿٦٣﴾ اللہ کی ذات وہ ہے
 جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین ٹھکانے کی جگہ ۔
 اور آسمان کو چھت ۔ اور تم کو صورت بخشی ہے پس
 بہت اچھی صورت ۔ اور روزی دی ہے تم کو پاکیزہ چیز
 سے ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ پس بڑی برکت والا ہے
 اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿٦٣﴾ وہی زندہ
 ہے ۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا ، پس اُسی کو پکارو اس
 حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کر کے ملے ہو سب
 تعریفیں اللہ کے لیے ہی جو سب جانوں کا پروردگار
 ہے ﴿٦٥﴾ دے دینے والا آپ کہہ دیجئے ، بیشک مجھے
 روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اُن کی جن کو تم

پکارتے ہو اللہ کے سرا جب کہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس
 کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے ۔ اور مجھے حکم دیا
 گیا ہے کہ میں فرمانبرداری کروں تمام جہانوں کے رب کی (۶۶)
 وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے
 پھر قطرہ آب سے ، پھر خون کے جے ہونے اور قطرے
 سے ، پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں ، پھر تاکہ تم
 پہنچو اپنے پوتے زور پر ، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے ، اور
 بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے
 اُس سے پہلے ، اور تاکہ پورا کرو تم ایک مقررہ مدت
 کو ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو (۶۷) وہی ذات ہے
 جو زندہ کرتی ہے اور ماتی ہے پس جب فیصلہ کرتا ہے
 وہ کسی کام کا ، پس بے شک وہ کہتا ہے اُس کیلئے
 ہو جاؤ ، پس وہ چیز ہو جاتی ہے (۶۸)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ
 ہدایت اور گمراہی کی وضاحت بھی کی گئی تھی ، قیامت کے برحق ہونے کی بات
 تھی اور دنیا کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا ، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر وقت اُس کے
 سامنے درست بدعا رہو ، جو شخص تکبر کی بناء پر اللہ کے سامنے درست سوال
 دراز کرے گا اسے گمراہ کر دیا جائے گا ، اُس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائیگا ۔
 جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے حواشی ہم کی ساری سرور میں اسلام کے
 بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی معانیت اور معاہدہ پر مشتمل ہیں ، چنانچہ اس
 سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین مختلف انداز سے بیان ہو چکے ہیں توحید کا مفہوم پہلے
 بھی بیان ہو چکا ہے اور آیت کے درس میں بھی توحید کے معنی دلائل کا ذکر ہے اور
 ساتھ ساتھ قرین قیامت اور محاسبہ اعمال کی بات بھی سمجھائی گئی ہے ۔

سبیل و سار
کی افادیت

ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ النِّیْلَ لِتَشْكُرُوْا فِیْہِ
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں
سکون پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں قدرے غنڈہ
ہوتی ہے۔ کبھی دھیمی روشنی اور کبھی تاریکی ہوتی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں
ورنگوں پر غرضوں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی آرام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان ہوں
یا جانور جو بس گھنٹے تو کام نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضاء کی تحلیل شدہ قوی کی بجالی کے
لیے سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کر اکی کے
لیے آرام و سکون کا موقع ہی پیدا دیتا ہے۔ بیشتر جاندار رات کے وقت آرام
کرتے ہیں اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں بہر حال
اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی حکمت اور جانداروں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے تاکہ
اس میں آرام پکڑ سکیں۔

فَرَمٰی فَاِذَا نَزَلَ بِصُورٍ اَوْ اِلٰہٍ اَوْ اِنْسَانٍ اَوْ اِنْسَانٍ اَوْ اِنْسَانٍ
والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان بہترین
آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی
پیشہ اختیار کرتا ہے، وہ صنعت ہو یا زراعت، تجارت ہو یا کوئی علمی کام۔
غلامت ہو یا کوئی صنعت مزدوری، اس کے لیے عام طور پر دن کا وقت ہی ضروری
ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح دن کو کام
کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر رات اور دن کی یہ تقسیم نہ ہو تو مخلوق کے لیے
عمولی طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دن میں سونے
کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص رات کی ٹیری پر متعین ہے۔ لازم
ہے کہ وہ دن کے وقت آرام کرے گا۔ چونکہ ہر جاندار کے لیے آرام ضروری
ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام قائم کر دیا ہے۔
رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن رَّبَّىٰ أَسْرَٰئِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا رَاتٍ
اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کو تاریک اور دن کو روشن کیسے تاکہ قدوں
کے وقت روزی تلاش کرو اور رات کے ذریعے تقوید کا حجاب رکھ سکے۔ یہ
لیل و نہار خود بخود کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہونے بلکہ یُقَلِّبُ اللّٰهُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ (النور - ۴۴) اللہ تعالیٰ دن کو پلٹیا کرتے کر ان میں امتیاز
پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے نظام شمسی کو ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ جس کے
ذریعے رات اور دن آگے پیچھے آتے رہتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور
دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی
نظام قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان مختلف موسموں کی وجہ سے دنیا کے
مختلف خطوں میں ہر موسم کی الگ الگ پیداوار ہوتی ہے جس سے انسان اور جانور
چرند، پھند اور کثیرے مکوڑے اپنی اپنی خوراک اور گرمی سردی کی ضروریات پوری کرتے
ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کا جگہ کے لیے وضع کیا

انسان کی
ناشکر گزاری

اللہ تعالیٰ نے قرآن انہوں کی مصلحت کے لیے دن رات جیسا یہ مفید نظام
قائم کیا ہے کہ ترجمہ ان اللہ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وہ لوگوں پر بڑا ہی فضل
اور مہربانی کرنے والا ہے وَلَٰئِکَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ ۔ مگر
اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یعنی اُس کا شکر ادا نہیں کرتے۔
اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اُس نعمت حقیقی کی ذات، صفات یا عبارت میں
کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں، کروڑوں نعمتیں عطا
کی ہیں جن میں سے رات اور دن کی تخلیق کا ذکر اسی آیت میں ہوا ہے۔ چاہیے کہ یہ
تفہم کہ انسان اپنی زبان، عمل اور اعضا، جوارح سے ہر نعمت کا شکر ادا کرتے
مگر فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکر گزرا رہی ہے۔

فَرِیَّا ذٰلِکُمْ اللّٰهُ وَجَعَلَ لَکُمْ سِیَّی اللّٰہ تعالیٰ تمہارا پروردگار
خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے

خواہ وہ عالم بالا میں ہو یا عالم زمیں میں۔ جنت، روزخ، ملائکہ، جنات، انسان
 اسی کے پیدا کردہ ہیں، ہر قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے خواہ وہ ارغشی ہوں یا بکری۔
 جنگلی ہوں یا صحرائی، سب اللہ کے مخلوق ہیں اور وہی سب کا خالق ہے، جب ہر چیز
 کا وہ خالق ہے تو لا اِلهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا مجبور بھی کوئی نہیں۔ عبارت
 صرف اسی کی کہ جاسکتی ہے فَانْ تَوَفَّكُ مَوْتًا مَّكْرَمًا ثُمَّ لَا تَرْكِبُ
 کر چھوڑ کر کہ ہر پھیرے بدلتے ہو۔ جب خالق وہ ہے، نعمتیں اس نے علی کی
 ہیں، وہ براہِ متصرف وہ ہے تو پھر تم کس کی نذر و نیاز دیتے ہو، کس کے کئے
 سجدہ دینا ہوتے ہو اور کس کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہو۔ کیا یہ بے عقلی اور شرکی
 کی بات نہیں ہے؟

فَرَاكَ ذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ
 اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے مطلب
 یہ کہ قسم سے پہلے منکرین بھی اسی طرح اندھیرے میں ٹکریں مارتے رہے، اللہ کو
 چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہے، اُن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی
 چاہتے تھے۔

جس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہوئے۔ اسی طرح تم بھی انہی کے
 نقش قدم پر چل کر دائمی ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ انسان اگر صرف تخلیق کی نشانی میں
 غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے مگر یہ تو اپنے ارد گرد
 پیچھے ہوئے لاکھوں دلائل میں سے کسی میں غور ہی نہیں کرتے، پھر یہ راہِ راست
 پر کیسے آسکتے ہیں؟

زمین و آسمان
 کے قرائن

ارشاد ہوا ہے اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ
 کی ذات تُوہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ یعنی بھرنے کی جگہ بنادیا
 زمین کے علاوہ دوسرے کُڑے، چاند، سورج، ستارے، مریخ وغیرہ انسان
 کے لیے قیام گاہ نہیں بن سکتے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی

اشیاء پیدا ہی نہیں کیں۔ اگر کوئی مانتے ان زمین کے علاوہ فضا یا کسی دوسٹر سیارے میں جلنے کا تو بالکل عارضی طور پر ہائے گما، انسان کی مستقل اور حقیقی قیام گاہ زمین ہی ہے جہاں اُسے ضرورت کی ہر چیز پیش ہے فرمایا ایک تو زمین کو قرار دیا گیا و السَّمَاءُ سَافَا اور آسمان کو تمھارے لیے ہنزلہ چھت کے بنا دیا۔ یہ جیسے ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قند یا غیر ہو جز زمین کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے زمین آفت و بابت سے محفوظ ہے۔ سورۃ الزمیا میں ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَافًا مَّحْفُوظًا (آیت ۲۲۰) ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔

مصور حقیقی
کی تصویر کشی

پھر فرمایا، اللہ کا یہ احسان بھی یاد کرو وَصَوِّرْكُمْ فَلَاحْسَنُ صَوْرًا کُمْ اُس نے تمہیں شکل و صورت بخشی اور بہت اچھی صورت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مصور حقیقی ہے اُس نے انسان کو فِیْ أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (البقرہ ۴) بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرْکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ (آیت ۶۰) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحمہ اور میں تمھاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی شکل و صورت ناجی برتی ہے اور بعض بد شکل بھی ہوتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور اُسے تمام مخلوق پر شرف عطا کیا ہے۔ تصویر سازی مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کسی شخص کو کسی جائدار کی تصویر بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قیامت ملے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تو تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی۔ اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسے نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، زہر و زہریت کے لیے ہے جان اشیاء و عمارت پتھر، دریا، سورج، چاند وغیرہ کی تصویر تو بنائی جاسکتی ہے مگر کسی جائدار کی تصویر بنانا اور پھر اُسے دیوار کی زینت بنانا قطعی حرام ہے، حضور علیہ السلام کا فرما ہے۔

جس گھر میں گناہ یا تصویر ہوئی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جبر مال
اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

فَرَأَىٰ ذَٰلِكُمْ رَبُّكَ أَتَّيَّبِتْ لَے اِنْسَانُ! اللہ نے تمہیں پاکیزہ
چیزوں میں سے روزی عطا کی ہے۔ روزی تو تمام جانداروں، درختوں، پتھروں اور
کیڑوں مکوڑوں کو بھی مل رہی ہے مگر ان کی روزی کے ساتھ پاکیزگی کی شرط نہیں ہے
پاکیزہ رزق اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت، وہی
رزق انسان کے لیے حلال اور طیب کیا ہے جو اس کی جسمانی اور روحانی صحت
اور پاکیزہ اخلاق کے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے جسم، روت اور
اخلاق میں نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ چنانچہ مردار، خون،
خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ جہانی اور روحانی نجاست پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے
اللہ نے انہیں انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ روحانی نجاست میں غیر اللہ کی نذر
کے علاوہ غصب شدہ اور چوری کا مال، رشوت اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے
والی چیزیں بھی مائل حرام میں شمار کی گئی ہیں۔ ان کے استعمال سے ذہن میں فساد
پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف حلال اور پاک چیزیں ہی بطور رزق استعمال کرنے
کی اجازت دی ہے۔

فَرَأَىٰ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ یَہ اللہ تمہارا پروردگار جس نے
تمہارے لیے زمین کو قرار کاہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں
تخلیق کیا اور پھر طبابت میں سے روزی بہم پہنچائی، فَقَبِّلْکَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِیْنَ پس بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا
حقیقت میں ہو الخی وہی نفع ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے
وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اُس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں ہے
جو جس کا پستش کی جائے۔ لَبِذْ فَادْعُوہ اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی
کو پکارو، اس حال میں کہ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ خالص اُنکی کے لیے اعلیٰ

کرتے تھے ہو۔ اس کی عبادت و ریاضت میں شرک اور ریا کی علامت نہ ہو۔ گذشتہ سورۃ الزمر میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (آیت ۴)۔ سب اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرتے ہوئے ہوں۔ یہ لفظ کی وجہ سے نیک اعمال، مقبول ہو جاتے ہیں۔ جب کہ شرک سے تو اجتناب سارے اعمال پر بادہی ہو جاتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت یہ کسی قسم کی علامت نہیں ہونی چاہیے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی تمام کمالات اور خوبوں کا مالک ہے اللہ وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے۔

شرک کی
طاقت

ارشاد ہوتا ہے يَسْأَلُكُمْ فِي الدِّينِ اُن عِبَادَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَپَکے پیچھے کر مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں اُن کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ خاص طور پر لَتَحَاجَّاءَ رِفَّتِ الْمَيْمَنَةُ رقی جب کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں اور دلائل قدرت بھی آچکے ہیں۔ لہذا میں تو اللہ کی ذات اُس کی صفات اور اُس کو پکارتے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَأُصِرَّتْ أَنْ أَسْئَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا ہی تابع فرمان بن جاؤں۔ اسلام کا معنی انقیاد اور اطاعت ہوتا ہے یعنی قلب و قالب، دل و جان اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا۔ فرمایا میں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت گزار ہوں گے تخلیق انسانی کے حوالے سے قیامت کی بات بھی کھجالی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَوَاقٍ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی جیسی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا کیا۔ لوگ اس مٹی کو پاؤں سے روندتے ہیں اس پر گندہ پھینکتے ہیں اور اس کو بڑی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں۔ شروع انسانی کے بعد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر نسل انسانی کو

تخلیق انسانی
کے اوائل

اللہ کے مقرر کردہ وقت تک زندہ رہتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کی عمر یکساں نہیں بنائی اور ہر ایک کے لیے جو مدت مقرر کی ہے وہ پورا کرتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اپنی ملک عدم ہوجاتا ہے۔

صہر پریل

فرمایا انسانی زندگی کے تمام احوال و ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو اور سوچو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم و حدت کیسی حکمت اور مساوت کے تحت قائم کر رکھا ہے۔ اور اس بات میں بھی غور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیست سے ہست میں لا کر زندگی میں لاتے تغیر و تبدل پیدا کیے ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد آخرت کے دار میں بھی ضرور پہنچائے گا، جس طرح ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح کائنات کا بحیثیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر چیز پر موت وار ہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ تمام انسانوں اور جنوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا ہر ایک کا محاسبہ اعمال ہوگا اور پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوں گے اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس طرح معد کا مند آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔

فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خَدَّائِکَ ذَٰلِکَ دَیْ ہے جو تعین زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُکَ فَمِنْ بَيْنِ کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَأَنۢشَأَ یَقُولُ کَذَٰلِکُنَّ فِکَکُونُ تو حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز فوراً ہوجاتی ہے اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق بھی اپنے حکم سے کرتا ہے، پھر وہی ہر ایک کو موت سے بگڑا کرتا ہے اور پھر آخر میں وہی دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی منزل گئے گی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ الْمُنَى
 يَصْرِفُونَ ⑥٩ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
 أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَتُؤْتُونَ يَعْلَمُونَ ⑦٠
 إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلِيلُ يُحْمَلُونَ ⑦١
 فِي الْحَمِيمِ ⑦٢ ثُمَّ فِي النَّارِ يُجْرُونَ ⑦٣
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ⑦٤
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
 نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ
 الْكَافِرِينَ ⑦٥ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُونَ ⑦٦ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ⑦٧ فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ⑦٨ فَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِي
 نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيَكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ ⑦٩
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

کہ مہلت نہ دی گئی ہو۔ ہی طرف ہی سب
 فرمائے جانے کے (۷۷) اور اہل تحقیق بھی سب مہلت
 مہلتوں کو سمجھ سے پہلے بعض اہل میں سے وہ ہیں کہ
 جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں۔
 اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ
 پر بیان نہیں کیے۔ اور نہیں ہے کسی دھول کے لیے
 کہ وہ لائے کوئی نئی مگر اللہ کے حکم سے۔ میں جب
 مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جانے کو حق کے ساتھ
 اور نقصان اٹھائیں گے اس موقع پر باطل پرست لوگ (۷۸)

روایت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ترجیح کے مسئلے میں اپنی قدرت
 کی کچھ نشانیوں کو ذکر کیا۔ ان نشانیوں میں انسانی تخلیق کے مختلف ادوار کا بیان ہوا۔
 زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنانے کا تذکرہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں
 کو بہترین شکل و صورت اور پاکیزہ روزی عطا کی اور ساتھ یہ بھی کہ موت و حیات
 کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اللہ نے ان کو فقیہین کی
 کہ ان درجہ قدرت میں غور و فکر کر کے توحید الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔

آیت
 میں چھ

اب آج کے درس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں
 کا شکوہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ واضح نشانیوں کے باوجود یہ لوگ انہیں
 جھٹھا کرتے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا
الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف
 نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھٹھا کرتے ہیں؟ آیت سے مراد عبادت
 دلائل اور احکام ہیں۔ بعض لوگ ان پر ثواب و عذاب اعتراض کرتے ہیں کہ جب
 محض ان کا عذاب تھا اور بہت دھرمی ہے، اگر نہ یہ انہی طرح جنت میں کرامت
 کی آیت برحق ہیں۔ گزشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے کہ آیت الہی میں بہت سے

سے مقصود حق کو گنہگار اور باطل کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس قسم کی باتیں کر کے کافی
یُضِلُّ قَوْمًا يَظُنُّونَ کہ ہر چیز سے حاسے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ صراطِ مستقیم کو چھوڑ
 کر گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہیں۔

فرمایا جسکو اکر نے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 جنہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآنِ کرم کو جھٹلایا اور اُسے وحی الہی ہونا تسلیم نہ
 کیا۔ وَيَكْفُرُوا بِهَا کُفْرًا اور اُس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے
 رسولوں کو دی ہے۔ وَيَكْفُرُوا بِهَا کُفْرًا اور اُس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے
 احکام اور معجزات شامل ہیں۔ کفار و مشرکین نے ان سب چیزوں کی تکذیب کی
 فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا فَيَكْفُرُوا بِهَا کہ ان کو عنقریب یہ میں جائے
 گا کہ یہ کس قدر غلطی میں مبتلا تھے إِذْ الْأَغْطَالُ فِيهَا اعتدال تھا جب کہ
 طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے وَالسَّلِيلُ اور پاؤں میں پٹریاں ہوں گی فَالْأَغْطَالُ
 غلطی کی جمع ہے جس کا معنی گمراہی کا طوق ہے اور یہ ذلت کی علامت ہے۔ سزا مل
 یعنی پاؤں کی پٹریوں کے متعلق سورۃ النازعات میں آتا ہے مِلَّةَ ذُرِّيَّتِنَا
سَجَّوْنًا ذرا عار آیت ۴۲ کہ یہ ستر ستر گز لمبی ہوں گی جن میں مجھوں کو
 جکڑا جائے گا يَسْجَوْنَ پھرائیں گے فَالْأَغْطَالُ کا فی الحقیقہ
 کھولتے ہوئے پانی نہ ہوتا۔ لفظ حمیلہ اعتدال میں سے ہے اس کا معنی
 مختص دوست بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ گرم اور معتدل سے پانی پر بھی بولا جاتا ہے
 اس مقام پر سخت گرم کھولتا ہوا پانی مراد ہے۔ جب خبروں کو یہاں تک گمراہی
 اور وہ پانی مانگیں گے تو انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب دیا جائے گا
 جسے وہ پی نہیں سکیں گے۔ اور ایک اور کھولتا ہوا پانی بھی گھسیٹ کر فَالْأَغْطَالُ
 رقم ۵۱۸ تو وہ ان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
فَالْأَغْطَالُ يَسْجَوْنَ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا یعنی جہنم میں
 پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ان پر بختروں کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات الہی

اور انبیاء کی طرف سے لائے جانے والے معجزات، شریع اور احکام کو کسی طریق تفہیم سے
 فرمایا قِيلَ لَهُمْ اِنْ مَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر ان سے
 کہا جانے لگا کہ آج کہاں ہیں وہ جو کہ تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ هِنَ ذُوْنِ اللّٰهِ
 اللہ کے علاوہ، دنیا میں جن سے غلط توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، جن کو حاجت مند
 اور مشکل کشا سمجھتے تھے ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے، بتلاؤ آج وہ کہاں ہیں
 اور تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنْ مَّجْدِ رَبِّهِمْ
 گئے رہا ہے وہ محلِ مجرور تو آج ہم سے گم ہو گئے ہیں انہیں نظر نہیں آتے۔ صاحب
 تعبیر کثافات علامہ زحرفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ
 کے ساتھ سوال ہو گا کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ پھر ہم کہیں گے کہ وہ تو آج بھاگ
 گئے بَلْ لَكُمْ تَكُنْ تَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بلکہ حقیقت یہ ہے
 کہ اس سے قبل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ مطلب یہ کہ جن مجروران باطل پر تکیہ
 کرنے بیٹھے تھے آج پتہ چل کر ان کی ٹوکری جیت ہی نہیں ہے، دراصل ہم کسی
 چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ بہرے ان کو بلاوجہ سفارش یا حق رکھ رکھا اور امید
 رکھتے تھے کہ یہ ہمیں مشکل وقت میں چھڑائیں گے مگر آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے
 ہیں اور ہمارے کسی قدر نہیں آسکتے، دنیا میں یہ ہماری سخت بھول تھی اس وقت ہانگ
 اپن فعل کا اعتراف کریں گے۔ فَرَاغَ مِنْ طَرِيقِ رَبِّهِ وقت کا اعتراف مفید نہیں گا۔
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں
 کو گمراہ کر دیتا ہے، اُن کی نیت اور ارادے اچھے نہیں ہوتے، غلط رہنمائی
 کا مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا
 میں راہِ راست نصیب نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں۔

جہنم اور سزا

فرمایا آج ان کی گردنوں میں طوق، پاؤں میں پٹیاں اور جہنم رسیدگی اسی وجہ
 سے ہے ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِيْ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 کہ تم دنیا کی زندگی کے دوران ناحق خوشی مناتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَمُوجُوْنَ

اور اس وجہ سے کسی کو نہ سخت سے سخت بھی مار کر ستھکتے، ذرا تھک کر بھی پتھر نہیں
 سے جھڑپتے بلکہ یہ توڑو کا زور بھی استیسا، بعض اوقات جب کوئی غصہ
 لاتی ہے تو ایسی غصے میں کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں کی لٹائی سے مل کر یہاں اس کو
 کاٹ کر ہر جا سے جڑنا جن ہوا اور نہیں کے پس پردہ کٹر غرور اور شجاعت ہو۔ ایسی خوشی درست
 نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ تم دنیا میں ناحق خوشی میں مبتلا تھے اور خلیفہ ابوالعباس
 جعفر بن ابی اس کے عہد میں جبکہ دروازوں میں داخل ہر عابد خلیفہ میں
 بیٹھا جہاں تم بیٹھ رہو گے۔ دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی فرست
 کے اعتبار سے پھر میں اپنے اپنے مخصوص دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے
 فرمایا فیفس صغریٰ لَمْ تَكُنْ بِیْ یَسْ كَتَا بُرْ اُفْکَا سَبْتِ تَجِیْر كِرْسَی دَالِیْ
 کا۔ یہی تعبیر کی وجہ سے کہ در شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کی کتاب، احکام اور
 آیات کو بڑھایا، انبیاء کی تلمیذ کی، لہذا اب اس غرور کی سزا بھی جلتی۔

نظر الی
 کار خیر

اب آگے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا ضروب
 دنیا میں گناہ، مشرکین اور کفار کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں اور
 جہاں اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان مناصب پر فاضلین
 ان وعدہ اللہ حقا کہ جو کہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر ہے
 گواہی دینا اور ان کو خیر حاصل کی۔ اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا ہے وَكَانَ
 حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ایت، یہی اہل ایمان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری
 ہے آپ دن پر دشمن نہ ہوں۔ بنا کام جاری رکھیں، عسیرہ استقامت کا دائم تقاضا
 رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور بالآخر آپ ہی کا۔ یاب ہوں گے
 یہ بھی دور کے آغوش جسے ان سورتیں ہیں، جب مسلمان سخت تنہا ہیں پریشانی
 کر رہے تھے۔ پھر علی ہی ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اسلامی راستہ
 کی بنیاد پڑی اور پھر آپ کو پہلے درجے کا مہیا بیاں حاصل ہوئے ہیں، مٹی دھس
 گئے صحرانہ آپ راتوں رات ہجرت کے لیے نکلے تھے، مٹی نہ مٹی آپ کا نام

یہاں سے اس طرح سے نکلتے تھے کہ وہاں کی کادھہ بھی پورا کر دیا۔
 ان کے ساتھ ہر گھار کے ستر بڑے بڑے لٹیر قتل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ
 نے ان میں کوئی ستر بھی نہ مہیا کیا تھا۔ وہاں قتل ہوئی کفار کی لاشیں ایک لڑائی میں
 پھینک دی گئیں۔ تصویر علیہ السلام اس کنوئیں کی منڈی پر کھڑے ہوئے اور بڑے
 بڑے قتلہ لٹیر مقرر ہوئے اور ان کے کمر باندھے، لٹیر چلے، لٹیر چلے، لٹیر
 لٹیر ہوئے ساتھ ہر وعدہ کیا تھا، وہ تو اس نے آج پورا کر دیا۔ جلاؤ اللہ نے
 تمہارے ساتھ ہر وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اسے سچا پایا ہے یا نہیں؟ آج تمہیں تمہارا
 بدلہ دینی کی سزا ملی یا نہیں؟

یہاں سے
 کادھہ

قرآن پھر کہیں، اللہ کا وعدہ برحق ہے فَإِنَّمَا أَفَرِينَا بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُكُمْ پس، تو ہم آپ کو دکھادیں گے وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ
 کرتے ہیں، اور آپ کے انہی سے وعدہ یہ ہے سَيُفْنِنُ الْجَمْعَ وَلْيُؤَلِّقُوا
الْعُذُوبَ بِالْقَوْمِ ۵۱ کہ عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور وہ
 پیڑ پھیر کر پھرتے، طلب یہ کہ یہ وعدہ یا تو ہم آپ کی زندگی میں ہی پورا کر
 دیں گے، اور آپ اسے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
أَوْ نَسُو فِينَا بِإِيجَابِكُمْ کہ وفات کے دیں گے اور اس کے بعد یہ وعدہ
 پورا ہوگا۔

آج تک یہ سب کہ عرب کا قتلہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیثیت
 میں اسلام کے زبیر نہیں آگیا۔ کھڑے بڑے بڑے سردار ٹکے لے اور یہ واقف ہو
 یہ جنگ کے موقع پر اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سارا عرب کفار
 متحرک ہوئے ایک ہوئے، بہت دوسرے ممالک آپ کی وفات کے بعد غلبے
 راشدین کے زمانہ میں جاتے پھرتے، اسلام ہوئے، شام، روم، نصیبین اور افریقہ
 وغیرہ آپ کے بعد فتح ہوئے، ہر حال اللہ نے ہر وعدہ کیا تھا، اس کا کچھ
 حصہ آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا اور کچھ بعد میں پورا ہوا، قرآن فَإِنَّمَا

یہ جھوٹے بازو خیر سب ہماری طرف ہی ٹوٹنے جائیں گے۔ سب کو قیامت
 والے دن ہمارے روبرو حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے عقائد و اعمال کا حساب دینا
 ہے۔ پھر ہم چھڑائے عمل کے فیصلے کریں گے۔ آپ تسلی رکھیں، ان کا فیصلہ ہو
 کر ہے گا۔

ماہنامہ
 کا اسرار

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سلسلے میں ہی پہلے نبیوں کا حال بھی
 بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے
 آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
 ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ وَمِنْهُمْ
مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور بعض کے حالات ہم نے آپ
 کے سامنے بیان نہیں کئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایسے انبیاء علیہم السلام کے نام
 ذکر کر دیے ہیں اور بعض نے حالات تفصیل کے ساتھ اور بعض کے اجمالاً
 بیان کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کریمؐ کے احکام
 اور دین کی سررہندی کے لیے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں ہر قسم
 کی تکالیف برداشت کر کے حق کا پیغام رکرن تک پہنچایا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ
 کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتنے
 نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے؟ فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار یا
 ایک لاکھ پچاس ہزار جن میں سے صاحب کتاب و شریعت رسول تین سو پندرہ اور
 باقی مائت صاحب دینی انبیاء علیہم السلام تھے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض
 کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے نہیں۔

سورۃ الانعام میں اللہ نے ایک ہی مقام پر اعلیٰ و انبیاء علیہم السلام کا ذکر
 کر کے فرمایا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَايَتِهِمْ
 راہیت، (۹) یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ لہذا آپ بھی انہی کے
 نقش قدم پر چلتے رہیں۔ سورۃ الانعام میں ہے وَمَا فُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ

سورہ پریشانی نظر رکھیں اور اپنا کس گمراہ تر ہوئے ہیں۔

جہنم کے عمل
کی مثال

فرما: آپ کس طرحیں فادہ جہنم اُٹھیں اللہ تعالیٰ باحق جہنم تعالیٰ
سہم جو آجائے گا۔ ترقی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر کام فرما شرک اور بدعتیہ
کو ہی سبب ہوئے گا۔ جسے سبب بنی ہو تو وہ پیش ہو گا تو ان کا ٹھیک فیصلہ
فیصلہ کر دیا جائے گا جسے ترقی ہو یہ ہو گا۔ وَالْمُحْسِنُونَ كَذٰلِكَ
پستوں کو سخت نقصان اٹھاتا ہے گا۔ اَفَرَأَيْتُمُ الشَّيْءَ الَّذِي كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ لِيَدْعَوْنَكُمْ
ظلمہ عبادت رکھنے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کو نہ کامی کام نہ دینا پڑے گا اور جہنم
کے لئے جہنم کی آگ میں جہنم ہو گا۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلَ لِّلشَّيْطٰنِ سُلٰطٰنًا فرما دیا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ① وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ② وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 فَإِنَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ③ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
 قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ④ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑤
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكُفِرْنَا
 بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ⑥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ
 لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
 فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ⑦

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کہ ذات ہی ہے جس نے

میں تھامے لیے پتھرا پائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض
 پر اور ان میں سے بعض سے تم کھاتے بھی ہو (۷۹) اور تھامتے لیے ان میں
 بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ پہنچو ان پر سوار ہو کر
 اس کام تک جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور تمہیں
 ان رچپائیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے (۸۰)
 اور دکھا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں پس اللہ تعالیٰ
 کی کرنی نشان سے تم ہمارے کرو گئے (۸۱) کیا یہ لوگ نہیں
 پہلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان
 لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تھے وہ زیادہ
 ان سے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ اور
 نشانوں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پس نہ
 پہچانے ان کو اس چیز نے جو وہ کھاتے تھے (۸۲) پس جب
 آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں سے کر
 تر اترنے لگے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔
 اور گھیر یا اچی کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا
 کرتے تھے (۸۳) پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے
 عذاب کو تر کئے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر
 جو اکیلا ہے۔ اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا
 جس کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے (۸۴)
 پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب دیکھا
 انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان
 لوگوں میں جو گزرے ہیں اس کے بعدوں میں۔ اور نقصان
 اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے (۸۵)

رابطہ آیت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید فرمائی اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو نسل میں دی کر پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی۔ اسی طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں مگر باطن کا خیال اللہ کے پیروں کو پہنچا اور کذب میں دنیا و آخرت دونوں جگہ ناکام اور دائمی عذاب کے سختی صبر سے اس آیت کی آیات میں پہلے کچھ دلائل توحید بیان ہوئے ہیں اور پھر کفار و مشرکوں کی توجہ سادہ اقوام کی طرف دلائی گئی ہے جو ان سے زیادہ تعداد میں اور زیادہ طاقتور تھے مگر وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے جتنا بڑا عذاب ہوئے۔ اسی وقت انہوں نے توبہ کی مگر اسی وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے

موسیٰ بطور
نشان
تقدیر

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ اللہ تعالیٰ کی قوت وہ ہے جس نے تمہارے لیے موسیٰ پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں غور کیا جائے تو یہ بقا و قدرت اور اس کی وحدانیت کچھ میں آتی ہے۔ یہ جانور انسان کی نسبت جسامت اور قوت میں بہت بڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے انہیں انسان کے تابع کر دیا ہے اور وہ ان سے بڑے بڑے کام ملتے ہیں۔

انعام کا لفظ موسیٰوں میں سے خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں مذکور حیوانہ انعام سے انسان نے خدا متعارف کئے ہیں اور وہ موسیٰ مراد ہیں جن میں اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری شامل ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو انسان گھوڑوں میں پالتے ہیں اور ان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھ کر کئے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے اور لوگ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لینے کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھالیں بال چمڑی اور ہڈیاں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دیگر جانور بھی انسان کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں جن کے متعلق سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْحَيْلُ وَالْأَعْمَالُ وَالْحَيَوَانُ

لِقَتْلِكُمْ بِهَا وَبِزَيْنَةِ ذَاتِ بَيْنٍ ۚ اُولَٰئِكَ لَمْ يَصِلُوْا اِلَى الشَّعْرِ ۚ
 نصیری سواری اور بارہ سواری نیز زینت کے لئے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جانور جنت الہیہ
 کے علاوہ ہیں۔ صرف سواری اور بارہ سواری کے کمر بستے ہیں۔ بخیر ان کو گوشت نہیں
 نہیں ہے۔

جانوروں کے
 قوار

بہر حال اللہ نے انعام یعنی مویشیوں کو ذکر کر کے ان سے خاص ہوتے
 ہوئے فراموشی سے غفلت فرمایا لَنْ يَنْفَعَكُمُ اُولَٰئِكَ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ
 مذکورہ آٹھ قسم کے حلال جانوروں میں سے سواری کے سینے اور منہ سے بارہ
 سوار آہستہ آہستہ آج نو سواری اور بارہ سواری کے سینے بڑی بڑی گائیں۔ گائے۔ بکری۔
 بکری اور بھائی جانور ماضی و موجود ہیں آپکے میں ملکر پختہ زمانے میں انسانی پیسہ
 جانور آج سواری اور بارہ سواری کے لئے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ حیاتی جانور
 میں سے صحرا کا جانور کہلاتا ہے اور یہ پستی پر کئی کئی دن تازہ میوہ کھاتا ہے
 کر سکتا ہے۔ آج بھی جن صحراؤں میں حیدر آباد قلعہ نقل و حرکت میں نہیں آتا ان
 ہی کو کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بیل بھی کسی حد تک سواری اور بارہ سواری کو کہہ
 دیتا ہے۔ مگر اس لحاظ سے اس کی افادیت تقریباً معدوم ہوتی ہے۔ بھید جانور
 یا خر اس میں جڑا جاتا ہے۔ باقی وہ حلال جانور بھیڑ اور بکری ہیں جبکہ سورق اور
 میں فرشتے کے لحاظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ پست غذا جانور ہیں اور مادی
 نے قابل نہیں ہے بلکہ ان کو گوشت کہا جاتا ہے اور بال کو کہیں استعمال
 ہوتی ہیں۔ ان کی سواری کے علاوہ ذرا ذرا سیٹھا کاٹھنوں کے نام سے
 کہتے ہیں۔ یہ حلال جانور ہیں جن کو گوشت کہا جاتا ہے۔ فرشتے کے لئے
 نہیں ہیں آٹھ قسم کے جانور مخصوص ہیں۔

بیت الانعام کے علاوہ باقی جانور انہوں سے گھوڑے۔ سونے۔ بکری۔
 کرا۔ جانور ہے۔ پانچ ناموں سے ہیں یہ جن کو میں خاص طور پر سمجھا رہا ہوں۔
 ضرر علیہ السلام نے گھوڑے کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ قیامت تک کیلئے

یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے جس کی پیشانی پر اللہ نے خیر کو لازم کر دیا ہے۔ اس زمانے میں ہندو آکاسیہ حرب و غریب کی وجہ سے اگرچہ گھوڑے کی جیٹ اہمیت بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ مگر پھر بھی یہ صدہم نہیں ہوئی اور آج بھی دنیا کی کئی کئی لاکھ سواریاں کے ایک حصہ سے خالی نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں شیشی ذرائع سے سامان اور خراک پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں آج بھی گھوڑے اور گاوڑے ہی اہمیت میں سورۃ النمل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تو تھری سواری کے لیے اونٹ، بکری اور گھوڑے موجود ہیں مگر آئندہ زمانے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْكُمُونَ (آیت ۸۰) وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سواری اور بارہواری کے لیے بہت سے جدید ترین ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں نقل و حمل کے لیے شیشی ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں جن میں موٹر گاڑیاں سے لے کر ہوائی اور بحری جہازات تک شامل ہیں جو انسانوں کی روز افزوں آبادی کے استعمال میں آ رہے ہیں۔

فَرَأَى اول کفر هَذَا مَتَاقِفٌ متاعے لیے مویشیوں میں مزید کئی فوائد بھی ہیں۔ سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ لوگ ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ انسان کی بہترین اور مضری غذا ہے۔ بعض بکری اور اونٹوں کے بالوں سے طرح طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ ان سے گرم کپڑے اور قلمیں بنائے جاتے ہیں۔ ان کی کھالیں جو تھے بنانے کے کام آتی ہیں اور بڑا یاں مصروعی کے در میں استعمال ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ان جانوروں کے جسم کا کوئی حصہ بھی فائدہ سے خالی نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور یہی وَلْيَسْبِغُوا عَلَيْهَا حَاجَاتُكُمْ فِي صَدُورِكُمْ کہ تمہارے دلوں میں جو کام ہیں ان تک تم ان جانوروں پر سوار ہو کر پہنچ سکو۔ معاشقے میں ہر شخص کو دوسرے سے کام پڑتا ہے اور اس کے لیے جاننا پڑتا ہے تجارت اور حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ

تھا رستہ دل میں جو بھی ماحمت ہے اس کے حصول میں یہ بانو معاویہ جتنے ہیں۔

قوله: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ مَخْشِينَ ان چو بانو کی سواری بھی یہاں

کی جاتی ہے اور کشتیوں پر بھی سوار کیا جاتا ہے۔ خشکی میں چاندروں کے علاوہ سمی

عکس ٹریاں میں اور ٹرکی سفر کے لیے مہربانی بھیجنی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز

دیا گئے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس جدید دور میں بحری مہربانی کے نقل و حرکت

بھری راستوں سے ہوتی ہے جو کہ خشکی اور ہوائی راستوں کی نسبت سستی پڑتی ہے

خشکی پر سفر کے لیے بسیں، وٹنیں، انرکنڈکٹس، گاڑیاں، عرض و جہد میں آج بھی بڑے

بڑے ٹرک اور ٹرکوں پر بار برداری کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اب ہوائی جہاز بھی تیز تر

سواری بھی دستیاب ہے جس کے ذریعے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے

سے تھک نہایت قلیل وقت میں بڑا آرام و مہربانی جاسکتا ہے اور مہربانی کی ترسیل

ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے گزرتا آٹھ صدیوں سے لگ بھگ دو سو

ہزار سال سے بڑے بڑے شخص اور مہربانی جاتے تھے کہ کرنی ایسی سواری ہونی چاہیے

جس کے ذریعے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکیں۔ لوگ آٹھ سو سال تک تجربات

کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء میں ہوائی جہاز کی پہلی طیارہ معرض وجود میں آئی۔ اب

یہ صنعت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ فضائی سیاروں پر گھنٹوں کے فاصلے میں اب

تک جو کہ سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب آگے آگے

پرندوں کی طرح ایجاد ہونے والا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کی

بنیاد جو ذکر کر کے ان کی افادیت کا احسان بخود کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے

کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

قوله: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ فَيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ وَتُزَكَّىٰ

اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس

کی دہانیت کو تسلیم کرو۔ فَاتَىٰ آيَاتِ اللَّهِ مُتَكَلِّفِينَ مَكْرَهُهُ لَمْ يَكُنْ

نشان کی بنا پر انکار کرتے تھے۔ اللہ نے قرآنی نوح انسان کی مصلحت کے لیے ایسی

کی زندگی گزارنے کا علم تو تھا۔ مگر اُن سے پاس علم معاد نہیں تھا۔ جس پر ہوش کا رونا
وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کو بھی پہنچنا
سکتے تھے۔ اُن کے پاس دنیا کا علم نہیں تھا جس کے ذریعے وہ عقیدہ، اعمال اور
اخلاق کو درست کر سکتے

محقق معاش کا علم تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی
کا نام ہے، علم طب و جراحات اپنے عروج پر ہے، صنعت و تجارت کی بدولت
نئی نئی چیزیں سامنے آرہی ہیں، مگر وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں پر بذریعہ وحی نازل
ہوا، موجود زمانے میں امریکہ، روس، بھارت، فرانس اور جبرانی وغیرہ اپنے آپ کو بڑا
ترقی یافتہ سمجھتے ہیں مگر اُن کا سارا علم و ہنر معیشت کے گرد گھومتا ہے اور وہ ایسی
کو علم کل سمجھتے ہیں اور اصل علم کی طرف نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے
میں کس نے ایک بہت بڑے فلسفی سے کہا کہ آپ اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن سے
کتنا سب فیض کریں اور اُن کی دعوت کو قبول کریں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم تو خود
عالم فاضل اور مہذب آدمی ہیں، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں
نبیوں کی تعلیم و تربیت کمالی لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ اُن کی رہنمائی کرنے
ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں۔

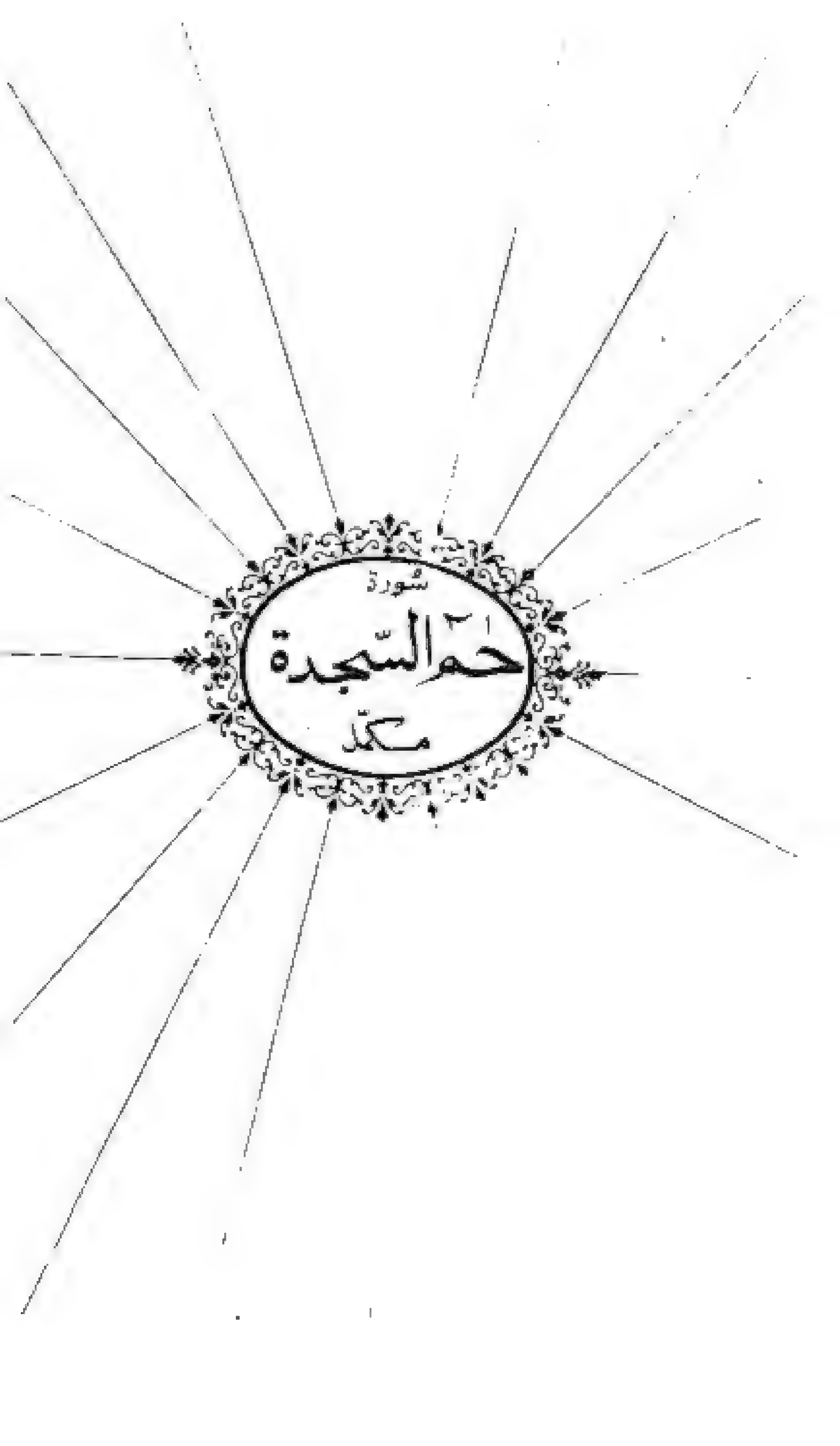
یہ عقیدہ جو اب تک نے تعلیق اسی قسم کا غرور یا تعصب پایا ہے، آج وہ کہتے
تھے کہ ہم سے پاس دانشور لوگ موجود ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہماری عظمت
قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے، ان کو دکھانے کے لیے عجب شہ زاروں کو کر جیہ کا علم
ہے، یہ ان بڑھ لوگ ہیں، ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ وہ گویا عربوں کو حضارت کی
تکذیب سے کہتے تھے، شاہنامہ فردوسی میں بھی اسی قسم کا تذکرہ ہے کہ یہ عرب سے
مذہبی لوگ ہیں، انہیں کچھ چیز کا علم ہے؟ غصہ یہی کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ کسی نے
اللہ جلوت یا کسی درد سگر بڑے فلاسفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت
کیا تو اس فلسفی نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا کہتے ہیں کہ اُس نے آپ سے

سوال کیا کہ اگر زمین و آسمان ایک کمان کی شکل اختیار کر لیں اور دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام جہازات کو تیسرے تصور کر لیا جائے اور اس تیسرے کمان کو چلانے والا خود خدا ہو تو پھر اس تیسرے کمان کے لئے جہاز کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی اسی کی صورت ہے کہ دوڑ کر خدا تعالیٰ کے دامن میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ قرآن میں جو جہاز ہے فَقِفُوا إِلَى اللَّهِ أَنْتُمْ وَكُلُّ جَاهِدٍ لَكُمْ شَيْءٌ سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے یہ جواب نہیں دیا کہ اگر یہی شکل سوال کا جواب نہیں ہے تو کئی نہیں ہے سکتا۔ یہ واقعی اللہ کے نبی میں ملے ہیں ان کی ضرورت نہیں۔ ہمہ خود مذہب لوگ ہیں۔ نبی کریمؐ کی شریعت کے لئے آئے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا کی تعلیمات کو ٹھکراتے تھے اور اپنے فلسفہ کو ہی پناہ سمجھتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا وَحَاقَ بِهِمْ هَمَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ کہ انہیں اتنی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ انبیاء سے استغیر کا ذریعہ جانتے تھے ان کے خود ساختہ فلسفے اور ان کا علم و ہنر ہی ان کی طاقت کا باعث بن گیا۔

جس وقت
ایمان غیر متعین
ہے

پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جَبَّ أَعْيُنُكُمْ انہوں نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آٹا ہوا دیکھ لیا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّثَكُمْ كُفْرًا ہم ایمان سے آگے یعنی ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اللہ کے انبیاء، سمجھات اور کتابوں پر ایمان لائے وَلَفَّضْنَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور جن چیزوں کو ہم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اب ان کا انکار کرتے ہیں فَلَمَّا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَمَّ بَعْضُكُم بَأْسَنَا مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لڑا ان کے لئے کچھ مضیق نہ ہوا۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ان کا ایمان اس وقت غیر متعین ہو جاتا ہے جب اس پر مغروریت کی حالت طاری ہو جاتی ہے یعنی وہ قریب الہرگ ہو جاتے، غیب کے پرے اٹھ جاتے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں۔ دوسری غیر متعین صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کے آٹے نظر آنے لگیں۔ پوری تاریخ انہی میں صحت پر ہے علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ خدا کا

آثار شروع ہوئے تو انہوں نے توبہ کی، مگر گڑھے تو اترنے ان کی توبہ قبول کر کے
 عذاب کو ال دیا۔ بعض معذریہ کہنے میں کہ قوم یونس پہ بھی عذاب آیا نہیں تھا، حضرت
 بعض فتویٰ دیاں ہی ظاہر ہوئی تھیں جب کہ اترنے ان سے عذاب کو ال دیا، وہ
 جب عذاب عذاب پورے طریقے سے نظر آنے لگے تو اس وقت توبہ کا عذاب نہ
 ہوتا ہے۔ فرعون نے بھی عذاب کے وقت کہا تھا۔ قَالَ أَفَعَسْتُ أَنْذَارًا لِّمَا
 إِلَّا الَّذِي أَفَعَسْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِیْلَ (یونس۔ ۹۰) میں عذاب اترنے کے
 خدا پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر اترنے اس وقت کا ایمان نہ
 قبول نہ کیا اور فرمایا اَلْاِنَّ وَفَدَّ عَصِیْتُ فَعَبِلَ (یونس۔ ۹۱) اب ایمان لانے
 ہو جب جان خلق تک پہنچی چکی ہے حالانکہ اس سے پہلے عذاب گری کر رہے ہے۔
 بہر حال فرمایا کہ سابقہ نافرمان قوموں نے بھی عذاب کو دیکھ کر توبہ کا اقرار اور توبہ
 کا اقرار کیا مگر اللہ نے فرمایا سَعَتِ اللّٰهُ اَلْحَیْ قَدْ حَسِبْتُ عَصِیْتُ
 یہ اللہ کا اس کے بندوں میں دستور ہے جو پہلے گنہگار تھے کہ جب وہ عذاب
 کو دیکھ کر غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان اور اعتراپ بھی نہیں ہوتا۔ وَ
 حَسِبْتُ اِنَّکَ اَلْکَافِرُوْنَ جَاہِلٌ بِیْهِ مَوَاقِعُ کُفْرُوْنَ لَیْسَ بِہِمْ نَقْصَانٌ
 میں اٹھایا۔ ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کو اس خسارے سے محفوظ رکھے۔

سورة الحجۃ ميکيٰ وحراربع وخمسون آيت وسميٰ کون

سورة حجۃ ميکيٰ وحراربع وخمسون آيت وسميٰ کون

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہد مہربان اور نہایت مہربان ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲ كِتَابٌ

فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۳

يَشِيرُوا وَنَذِيرًا ۴ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ۵ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ۶ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا ۷

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۸ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۹

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۱۰ الَّذِينَ لَا يَتُوبُونَ الزُّكُوةَ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۱۱ إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ۱۲

ترجمہ: حمد ۱ (۱) یہ کلام اللہ تعالیٰ سے رحمان

اور رحیم کی طرف سے ④ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اس لوگوں نے یہ جو علم رکھتے ہیں ③ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر خانے والا ہے، پس اعراض کیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ③ اور کہ انہوں نے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلا تے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجہ ہیں اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ پس آپ اپنا کام کرتے جائیں، بیشک ہم اپنا کام کرتے ہیں ⑤ آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر! بیشک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا۔ وہی کی بات ہے میری طرف کر بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس سیدے پر اس کی طرف، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ اور جاگت ہے شرک کرنے والوں کے لیے ⑥ وہ جو نہیں جانتے نکرۃ اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ④ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے ⑧

نام اور
کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ صٰہ السّجدۃ ہے، اس کے علاوہ اس کے اہم فصلت اور اقوال بھی ذکر کیے جاتے ہیں، تاہم زیادہ مشہور نام صٰہ السّجدۃ ہی ہے، یہ سورۃ جو اہم سجدہ کی دوسری سورۃ ہے یہ ساتویں سورۃ میں مکی زندگی کے آخری دور میں یکے بعد دیگرے اسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں جو ان کی ترتیب قدرت ہے، جیسا کہ پچھلی سورۃ المؤمن کی تشریح میں بیان کیا تھا، یہ تمام سورۃیں باب القرآن یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نمونہ ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی چون آیت اور چھ رکعت ہیں اور یہ آیت سورۃ الفاظ اور
اور ۱۴۰۶ حدیث پر مشتمل ہے۔

مفہم سورۃ

دیگر مثنیٰ سورتوں کی طرح تو اسیم سجدہ میں بھی زیور تہ اسلام کے بنیادی اصول و
عقائد یعنی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور عبادتِ ہی کا ذکر ہے، گزشتہ
سورۃ المؤمنین میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا مضمون تھا تو اس
سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر بھی ہے کہ یہ بھی دین کا بنیادی عقیدہ
ہے جب کہ نزولِ قرآن کے زمانے کے کثرتِ شرک میں اس کا انکار کرنے لگے۔
قرآن کریم کی طرف خصوصی دعوت دینی مانی ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت
کو بیان کیا ہے۔ وقتِ قیامت اور جہنم کے سلسلے میں اس سورۃ میں
خاصی اہمیت دینی ہے۔ ہر حال دعوت الی التوحید، دعوت الی ایمان اور
دعوت الی التقوا اس سورۃ مبارکہ کے خاص موضوعات ہیں۔

اس سورۃ میں نافذ بن اور کثرتِ شرک کا حال اور ان سے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ
کی اس کریمہ بیان کیا ہے، اس کا ذکر ہے یہ نافذ بنوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے،
استقامت علی الدین بھی اس سورۃ کا ایک موضوع ہے جس کا ذکر پہلے ہی درس میں
آ رہا ہے اور پھر آگے بھی آئے گا۔ ہر انسان خطا کار ہے، اندامِ نخل سے گرنے والے
اور خطائوں سے معافی طلب کرنے کی تمیز کی گئی ہے، وہ شاہدِ دلِ اللہ عزوجل کی
کی اصطلاحات کے مطابق دین کے چار بنیادی اصولوں طہارت، امانت، عبادت
اور صدقہ بھی اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں، آپ ہی کی اصطلاح میں تین عبادت
یعنی حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سوز و حرقت کا ذکر بھی آ رہا ہے، چنانچہ ایک
حجاب کا ذکر پہلے درس میں ہی آ گیا ہے، ہر حال ان تمام حوائجِ سجدہ میں دین کے
بنیادی عقائد و اصول بنی ہوئے ہیں اس لیے ان کو بابِ التقوا یعنی سادہ کے
قرآن کا خلاصہ اور سچو کہاجاتا ہے۔

مفہم سورۃ

پچھلی سورۃ کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حدیثِ قصص سے ہے۔

سے ہوا ہے۔ بعض نسخہ میں تقدیم نمبر کے لیے ان حروف میں سے ح کا اشارہ
 قہ اور قریم اشارہ رحمان اور رحیم کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غلط ہے۔ غلط ہے کہ
 برقمہ کی جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے سے ہونے کے ہر زمان اور رحیم ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ
 حاوی ہونے کی طرف سے یعنی یہ سورۃ یاغ علوم پر حاوی ہے۔ اور قر سے مراد
 حکم اس کی معنی مٹانے والے سے اس سورۃ کے ہر حصے اور اس پر بیان ہونے کے آثار
 کے علم اور پریشانیوں دور ہوتی ہیں اور انسان صحیح راستے پر گامزن ہو کر نفع و مقصود
 تک پہنچ جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ سورۃ علوم حق پر حاوی ہے۔ بعض یوں بھی فرماتے ہیں
 کہ ح کا اشارہ حکمت اور رحمان رحیم کی طرف ہے اور محاسب ہونے کے
 کہ یہ سورۃ خدا کے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

ہاں مجھ سب سے بہتر بات وہی ہے جو امام جہاں نے اپنی سیوٹا سے بیان
 کی ہے کہ اللہ اعلم بخبر وہ یدلالت ان حروف کی راہوں اللہ تعالیٰ میں بہتر
 جانتا ہے۔ ان کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر بیان ہے میں ان کے تعالیٰ میں
 کریم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کو خود ان کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان
 نہیں فرمایا۔ لیکن جس شخص کے لیے یہ چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ انہوں
 کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہاں ہونے کے متعلق سوال کا ذکر
 آتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو رشاد ہے وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا
 قَلِيْلًا رَّأَيْتَ۔ ۱۵ انھیں بسے حد علم میں پریشان ہونے کی ضرورت
 نہیں کیونکہ انھیں بہت ہی قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص
 کو علم میں سے ایک ایک حصہ دیا گیا ہے۔ سورۃ قیامت میں ہے۔ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ رَّأَيْتَ۔ ۱۶ ہر علم والا دوسرے علم والے سے بڑھ
 کر ہوتا ہے۔ یہ قدرتی قافہ رہتی ہے اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہے
 آغاز سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کو بیان ہے تَنزِيلًا مِّنْ
 الرُّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یہ مجرم چک بڑے نیران اور نہایت رحم کرنے والے خدا کے

عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ الیا کلام ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام
 مسائل کے حل کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں کتب مختلف مختلف ہیں
 کتاب سے یہی آیات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ اس کتاب میں تفسیر اور
 ترمیم ہے، وعدہ اور وعید ہے اجمال اور تفصیل ہے، پھر دنیا و آخرت کے
 ارض و سما کی مختلف اشیاء کی تفصیل ہے۔ وہاں عقائد اور ان کی تشریح و تفصیل ہے۔
 قرآن عظیم ہیث یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو
 اس کو کسی دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا اس نے قرأت اور تفسیر کو عربی
 اور سریانی زبان میں نازل فرمایا، مگر چونکہ حضور علیہ السلام خود عربی تھے اور اس کتاب
 کے اولین مخاطبین بھی عربی زبان جانتے تھے، لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں
 نازل فرمایا قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے فَاخْرُجُوا مِنْ الدِّينِ
 وَالْمَنْزِلِ ۝۲۰ جنت ہو گئے قرآن پڑھیں۔ قرآن جو عربی زبان میں ہے، لہذا خدا
 اس کے اصل الفاظ کی ضرورت ضروری ہے۔ اگر عربی الفاظ کی بجائے اس کا ترجمہ
 کسی دوسری زبان میں پڑھا جائے گا تو فائز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے کا
 حکم ہے اور اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا۔ بلکہ صرف ترجمہ ہوگا۔

فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے
 جو سمجھ اور علم رکھتے ہیں جو لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں اور اس کو جاننے اور
 سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ان کے لیے یہ قرآن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟
 جس طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے بشر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا ہے اسی
 طرح اس قرآن کے متعلق بھی ارشاد ہے كَذِبُوا وَفُتِحُوا کہ یہ بھی خوشخبری
 سننے والا اور ڈر سننے والا ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے فَاَعْرَضُوا
 اَنْ يَنْزِلَهُمْ کہ اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے یعنی اس کی طرف
 توجہ ہی نہیں دی۔ فرمایا فَهُمْ لَا يَمَعُونَ وہ لوگ اس قرآن پاک کو سننے
 کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کتاب بہت کچھ نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی

قرآن سے
 اعراض

ہو کہ وہی موجود ہے۔ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض
 ، بچوں کا حال تو یہ ہے وَقَالُوا هَذَا نَجْوَاهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف ہیں دلاتے ہیں۔ ہمارے دل اس چیز کی طرف سے
 پر ہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی دعوت ہمارے دلوں میں نہ لگتی ہی
 نہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ (آیت ۷۸) وہ کہتے ہیں
 کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہاری کتاب کو دل میں بند نہیں کر
 سکتے بلکہ ہم اپنی کتاب کو ہی مانتے ہیں۔ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کسی کتاب
 کو نہیں جانتے۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے معاذ اللہ ان کی رسومات کو ہی مانتے ہیں۔
 اور اپنی پر عمل پیرا رہیں گے۔

فرمایا قرآن پاک کی طرف سے ایک تو ان سے دلوں پر پڑے ہوئے
 میں اور دوسرے کہتے تھے وَقَالَ أَذِینًا وَفَرَادِیہَا سے کانوں میں اور جس سے
 یعنی ہمارے کان قرآن پاک یا وحی الہی کی طرف گئے ہی نہیں اور ان میں تمہاری کوئی
 بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ نساء میں عرب سب قرآن مجید سے
 اعراض کرتے تھے اور مختلف چیزوں ہاتھ سے اس سے دور رکھتے تھے۔ اس
 کے علاوہ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے وَمِنْ لَّیْسَ بِکِتَابٍ وَبَیِّنَاتٍ حجرات ہمارے
 اور تمہارے درمیان پردہ مائل ہے۔ ہم ایک دوسرے کے نزدیک کافروں ہیں
 کہہ سکتے۔ لہذا ہم سے توقع نہ رکھو کہ ہم قرآن کی باتوں کو سمجھ سکیں گے،
 لہذا فَلَمَّا تَرَ آتِیَ السَّجْدَ آپ بنا کر رکھتے رہے، جو اپنی طرف پر پہنچتے
 رہے گئے یہ طلب یہ کہ اگر وہ مشرک نہ تھے تو قرآن کی بات سننے سے معجز ہوتے
 پر ایمان لے لیتے۔

نبی اکرام
 کی بشارت

کفار و مشرکین کی اس پٹ دھجری کے جواب میں اللہ نے فرمایا هَٰذَا
 اے پیغمبر! آپ ان لوگوں پر نازل فرماریں إِنَّمَا یُشْرِکُ بِکُمُ
 میں تو تمہارے جیسا کہ ان ہی تھیں۔ میں نے کب دھجری نبی سے کہ میں کوئی بشارت

ہوں یا غور نہایت مجھ میں کوئی الوہیت والی بات سے، میں تو کسی سوچا جیسے روا اور
اور مشغلی کٹ نہیں چکے تھے اسے خاندان اور قبیلے کا تعلق ہے جیسا کہ آپ ہوں البتہ مجھ
میں اور قسم میں ذوق یہ ہے کیونکہ الحق کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے دتی
کی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اور ہر نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
نزول وہی امتہانی نہ ہے کا شرف سے جو اللہ کے پیروں کو حاصل ہوتا ہے، یہی اور
ہوئی تھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ اس دلی کو دوسروں سے پہنچانے پر ہوتے
میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ میری طرف دتی کی کوئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَاحِدًا
کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اُن کے کوئی ساتھی اور شریک نہیں
وہ خداوند قدوس اپنی ذات و صفات، عبادت و اختیار اور مخلوق و عبادت میں بیکار
ہے کہ کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، مری اور موجد ہے۔ وہ ہر چیز
مختار کل، بدیع اور فاعل ہے، لہذا مستحق عبادت بھی صرف وہی ہے، انہی کا فرض
ہے کہ وہ اُن کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے، اسی کے سامنے
تغذو و نیاز پیش کرے، اسی کی رضا کی خاطر مالی قربانی پیش کرے اور اپنے
قلب و قلوب کو اُن کی طرف لگا کر کیونکہ معبود پر حق صفت اور نعمت دہی ہے
اُن کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔

فرمایا جب الرَّحْمٰنُ وہی ہے فَاَسْتَغْفِرُکُمْ اللہ تعالیٰ کو صرف
میرے یہو اپنے عقیدے اور اعمال میں استغاثت اختیار کرے اور وہی غیر مجنی
کیفیت نہ پیدا ہونے دو، اُن کی کو اپنا خالق، مالک اور معبود کہہ کر اُن سے ملے
سر نہایت کم کرے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو استغاثت اس وقت
نقصیب ہوتی ہے، جب اس میں یہ چاروں صفات یعنی عبادت، اخبات،
سماحت اور عدالت پائی جائیں، امام باقری اس کو انسان نہ کہتے اس نسبت
جاتے ہیں کہ استغاثت دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ ہیں

استغاثت
الی اللہ

لَتَعْظِيْمُهُ لِذٰهَبٍ اَشْعَرُ مِنْ اَشْعَرِ اَنْتَ تَعَالٰی تے ہر قسم کی تعظیم و تعالیٰ کی جائے و استغفار
 علیٰ خالق اللہ و ان شرکی مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کیا جائے ۔
 ان دو صفات کو عمل میں شخص مستقیم اعمال سمجھا جائیگا ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام
 کی تعظیم و محبت اس کرنے کا جس کو دل پاک ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 یقین رکھتا ہوگا ۔ اور صرف اس کی عبادت کرتا ہوگا ۔ فرمایا ایک آیت اللہ کی طرف
 سیدھے ہو جاؤ ، اس کی طرف رجوع رکھو اور وہ مستغفر و استغفر و اپنے
 گناہوں ، خطاؤں اور غصوں کی اس سے بخشش طلب کرتے رہو ۔ ہر انسان ظالم و
 ہے مگر بہتر خطاکار ۔ وہ ہے جو توبہ نہ کرتا ہے ۔ لہذا اللہ نے یہ اعمال بھی قبول
 دیا کہ ہر وقت اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہو ۔ خود حضور علیہ السلام
 ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے حالانکہ اللہ نے سب کی
 گناہیں کھلی تمام خطائیں معاف کرنے کا وعدہ فرمادیا تھا ۔

مشکوٰۃ
 جہالت

فرمایا ان تمام واضح حقائق کے باوجود اگر مشرک لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا
 تِلْكَ اَشْرَکُیْنَ تَرٰ اَنْ لَّیْ جَہْلُکَ تَہٰبِیْ اور یہودی تے ۔ وہ خدا تعالیٰ کی کائنات
 سے بے ایمان تھے ۔ فرمایا یہ وہ مشرک ہیں اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الذَّکٰوۃَ
 جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ۔ وَھٰذَا بَآخِرَ نَفْسِکَ الْفٰسِقِ اِنَّہٗ وَھُوَ اَخْرَجَ
 کلام کر رہے ہیں یعنی ذریعہ قیامت اور جزائے عمل کو نہیں دے گا ۔ غدار ہے
 کہ جو مناسبات اعمال پر ہی یقین نہیں رکھتا جو بعثت بعد الموت کو بھی نہیں مانتا وہ
 آخرت کے لیے تیار کیا کرے گا ۔ وہ تو مادی غرضات میں نہایت مہرگوار ہے ۔
 فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہالت اور جاہلی کے سوا کچھ نہیں ہوگا ۔

میاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فریضت تو مدنی زندگی میں ہوتی ہے
 مگر اس کی سورۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ مطلب ہمنسب اس کے مخلوق دو
 باتیں بیان کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فریضت نہیں بلکہ اس کا نصب
 مدنی زندگی کے دو سے سال میں ہوتا ہے جس کے بعد زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہوگی

اور لوگوں سے یہ بات بھی ادا کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد صرف تنکائی سے نہیں ہے بلکہ
 ایک زکوٰۃ کی ذمہ داری کا تعلق ہے کہ یہ سبکی دور میں ہی لازم ہو چکی تھی جس کی بنا پر ہر
 ہر شخص کو اپنے مال کا کچھ نہ کچھ سیرا دینا چاہیے کہ اس کے لیے عیدہ کرنا پڑا تھا چنانچہ ہر شخص
 میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نبوت کے پہلے ہی سال میں نازل ہونے والی سورۃ المائد
 میں بھی مذکور ہے **وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (آیت - ۲۰)۔ یعنی
 نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

مفسرین کرام دوسری بات پر بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب چونکہ مشرکین سے
 ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ دل کی زکوٰۃ
 مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے لہذا مشرکین سے زکوٰۃ کے مطالبے سے مراد
 ان کی غارت قلب ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کفر و شرک اور معاصی سے پاک کر کے
 اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر انسان پاک نہیں
 ہوتا۔ اور مشرکوں کے متعلق تو اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجَسٌ مُّذَنَّبُونَ** (التوبہ - ۲۸) بلاشبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے
 منع کر دیا گیا۔ بہر حال عدالت و برابری کی وجہ ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے جو اپنے دلوں
 کو ایمان سے نورانی نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

ایمان والوں
 کے لیے
 لائق ہے اجر

مشرکین کو سخت وعید سنانے کے بعد فرمایا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَبِعَمَلِهِمُ
 سَبَقُوا** (سورۃ التوبہ - ۲۷)۔ اس کے بعد ان کے رسولوں، ملائکہ، اس کی کتابوں اور وقوع قیامت
 پر ایمان لے آئے۔ اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج اور
 زکوٰۃ جیسے اچھے کام کیے۔ صدقہ و خیرات کیا، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں شہرہائی
 کی حد لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا سکھایا۔ فرمایا **لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَسْکُونٍ**
 (سورۃ التوبہ - ۲۷)۔ ان کے لیے دنیا ہی اجر ہے۔ مسکون کے دو معانی آتے ہیں۔
 ایک معنی زکوٰۃ کرنا آتا ہے یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ اہل ایمان کو آخرت
 میں عیدہ عیدہ کے لیے ملتا رہے گا۔ اس دنیا میں کسی درخت سے ایک دفعہ چل آنا

لیا جائے تو بعد وہ اگلے موسم میں ہی دوبارہ آئے مگر جنت کے درخت ایسے ہوں گے
 کہ جہنمی کوئی میل نہ لے، اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل لے لیتے اور اس طرح یہ غیر متناہی انعام
 کو سلسلہ جاری رہے گا۔

غیر مومن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انعام پر احسان نہیں بخورایا جائیگا۔
 من کا معنی احسان بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ
 بِالْمَنِّ وَالْذَمِّ زَمِنَتْ ۚ ۲۶۴۔ اپنے صدقات کو احسان بخدا کرنا کہ اور حایف ہے کہ
 احسان نہ کرے۔ تو عسیرین نے یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔

قُلْ اٰیٰتُكُمْ لَا تَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ
 يَوْمَیْنٍ وَ جَعَلُوْنَ لَهَا اٰنَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ⑨
 وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيْهَا
 وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَانَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ مُّسَوَّءٍ
 لِّلنَّٰیِلِیْنَ ⑩ ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ
 فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اٰتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا
 اٰتِیْنَا طَائِعِیْنَ ⑪ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ فِیْ
 یَوْمَیْنٍ وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَ زَیَّنَّا
 السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ ۙ وَ حِفْظًا ۙ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ
 الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ⑫

ترجمہ: آپ کہ دیجئے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا تم لوگ کفر
 کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے
 زمین کو دو دن میں۔ اور خدائے ہر قسم اس کے لیے
 شریک یہ ہے پروردگار سب جہانوں کا ⑨ اور ان کے
 ہیں اس نے اس زمین میں بڑھل پھاڑ اس کے اوپر
 اور برکت رکھی ہے اس میں، اور مقدر کی ہیں اس میں انکی
 غزاکیں چار دن میں یہ بڑے ہیں پانچ دنوں کے لیے ⑩

پھر ارادہ کیا اُس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا
 پس کہا اُس سے اور زمین سے ، اور تم خوشی سے یا
 ناخوشی سے ، کہ اُن دونوں نے کہنے ہیں ہم خوشی سے ⑪
 پھر بنایا اُن کو سات آسمان دو دن میں ، اور وہی کی ہر
 آسمان میں اُس کا مقام ۔ اور مدق نجش ہم نے آسمان دیا
 کہ چراغوں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو ۔ یہ ہے مقرر
 ہوا اندازہ نزدیکست خدا کا جو سب چیزوں کی غسبہ
 رکھتا ہے ⑫

رابطہ آیت

پسے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اُس کا وہی الہی ہونا بیان کیا اور ساتھ ہی
 کر یہ مفصل کتاب ہے ۔ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے ۔ اللہ نے اس کی غرضانی
 بیان کی اور ساتھ مشرکوں کو رد فرمایا ۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا ، کہ
 میں تو تم جیسا ان ہوں اور میری طرف حق کی گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود
 ہے ۔ اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے
 گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی ۔ مشرکین کا شکوہ بیان ہوا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں
 کرتے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں ۔ اُن کے برخلاف ایمان اور یحیٰ و انور کے
 لیے اللہ کے ہاں ہے انتہا اچھے ہے ۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنی بعض
 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں ۔

تخلیق ارض
 بطور دلیل آج

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِن لَّوَدُنَّ
بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ قُلْ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ اَرْضًا مَّيْمًا
 جو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا ! زمین کی پیدائش کرنی مہر لی کام نہیں ہے ۔ تے
 بڑے گڑے کرنا جس میں سات حصے پانی اور صرف ایک حصہ خشکی ہے ۔ اور
 پھر یہ بھی کہ دیگر سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اپنے جسم کے باوجود نصف
 میں مائل ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد چومیں گھومتی ہے

چیز پر کرتی ہے اور سال جہریں سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اتنے بڑے تعداد
 کرتا کہ ما انت و وحدہ لا شریک کا ہی کہہ سکتے۔ مگر کس قدر نفوس کا مقام ہے۔
و یخفون لکھ انداد اگر تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہر چیز کا خالق تو اللہ
 ہے۔ باقی ہر چیز اس کی مادی مخلوق ہے مگر مردوں کو اس کا ساتھی اور شریک
بنانے پر مالا لکھ ذلک رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار تو وہ ہے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔

و اما زمین کی تخلیق کیا یخفون لکھ انداد اور اسی میں فوق ہا اور اسی میں
 سے اس کے لوہ جو جہاں پناہ رکھتے تھے کہ زمین کا توازن بیکراہ سے اور اس میں سحاب
 نہ پڑے۔ پھر اللہ نے زمین کی سحاب و سحاب بیان فرمائی و یخفون لکھ انداد
 نے اس میں سحاب و سحاب بذات خود زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ نے زمین
 کو یہی نصبت عطا فرمائی ہے کہ سحاب ہر جاندار کی ضروریات زندگی
 کو ہی سے ساتھ رکھتا کر دیا۔ سحاب حیوان چرند پرند کیلئے مقرر ہے اور تمام
 آبی جاندار اپنی غذائی اور دوسری ضروریات اس زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر تمام سحاب
یخفون لکھ انداد اللہ نے جانداروں کے لیے خوراک کا سامان اس
 زمین میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ
 وہ انسانوں کے لیے سحاب و سحاب چاروں مکئی وغیرہ پیدا کر رہی ہے اور اپنی چیزیں
 کا بھروسہ جانوروں اور پرندوں کی خوراک بناتا ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے مختلف
 حصوں میں مختلف آب و ہوا کے درجہ حرارت رکھا ہے اور اسی کے مطابق وہاں
 آبی پھل اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں مختلف علاقوں میں مشترکہ طور پر پائی
 جاتی ہیں اور بعض چیزیں خاص خاص خطوں کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں
 غلہ کی فراوانی ہوتی ہے اور بعض میں پھلوں کی جس خطے میں جس چیز کی کمی یا زیادتی ہوتی
 ہے وہ دوسرے خطے سے حاصل کر لی جاتی ہے اور اس طرح دنیا کے مختلف
 حصوں میں بننے والے لوگوں کو ہر خطے کی پیداوار پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

زمین کی تخلیق اپنی حکمت اور اس پر بننے والے انسانوں اور جانوروں کی صحیحیت کے مطابق کی ہے۔ زمین کی سطح نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس میں رکھی جانے والی نبات و جنس جائیں اور نہ لہجے اور پتھر کی طرح اتنی سخت ہے کہ اس میں کاشتکاری ہی نہ ہو سکے۔ اسی زمین کو نرم کر کے اس میں کاشتکاری ہوتی ہے اور خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے اور پھر یہ سب کو سروروں کو سمیٹنے والی بھی سی زمین ہے۔ فرت ہونے والے انسان کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو سروروں کے تعین سے جانداروں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جن سے انسان کے فائدے کے لیے اس کے اندر سے معجزات کے طور پر نکالی جاتی ہیں تمام درختیں جو ضروریات زندگی کا اہم حصہ ہیں اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ لہذا، تانبہ، کوئلہ حتیٰ کہ سونا اور چاندی بھی زمین کی پیداوار ہے جو کہ انسانی زندگی کے اہم عناصر ہیں۔ انھیں زمین کی تہ میں پانی کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے ہیں جن سے کنوئیں اور چیلنگ کے ذریعے زمین میں گھسے پانی نکلتا رہتا ہے مگر یہ ذخائر ختم نہیں ہوتے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بعد ہر جاندار کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ آج کے مشیقی دور میں پٹرول کی حیثیت مسلمہ ہے۔ اگر یہ نہ ہے تو تمام مشینوں کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ بہت سی شےیں اور موٹر گاڑیاں بند ہو جائیں اور دنیا سب سے حصے روشنی سے محروم ہو جائیں۔ یہ پٹرول، تیل اور گیس وغیرہ سب زمین کی پیداوار ہیں بغیر ان کے تمام ضروریات زندگی زمین کی مرہون بنتے ہیں۔

نہایت شگفتہ لائی گئی زمین کی تخلیق دودن میں کی، پھر اس میں بڑے بڑے دریاں بہا کر دیے، اس میں برکت رکھی اور پھر دریاؤں کو سوانہ اسی میں بہا کر دیا اور یہ سب پھر فی اربعۃ ایام چار دنوں میں پانی تکمیل کو پہنچا۔ سو اربعۃ ایام یعنی یہ چار دنوں کے لیے یعنی ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ نے بتلوا دیا کہ اس نے دودن میں زمین کو پیدا کیا اور دودن میں زمین کی باقی اشیا کو تخلیق کیا اور اس طرح زمین اور دنیا کا سلسلہ چار دن

میں مکمل ہو گیا۔

ساتھین سے مراد محتاج لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ نے محتاج مخلوق کے لیے زمین میں یہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق کو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان ہوں یا جانور، چوہہ ہوں یا پرند، کبوترے مگورے ہوں یا آبی مخلوق سب اس کی درگت کے محتاج ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات زبانِ قہر سے معنی لہل کر طلب کرتا ہے جب کہ دیگر مخلوق زبانِ حال سے مانگ رہی ہے۔ ہر جاندار حتیٰ کہ درخت بھی اپنی بے زبانی اور عاجزی کے ساتھ اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں درخت کا ایک ایک پتہ زبانِ حال سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پڑی، اگر ہی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ برابر اسے یہ چیزیں بہم پہنچا رہا ہے۔ غرضیکہ سالمین سے محتاج مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے۔

آسمانوں کی
تخلیق

زمین کی چار دین میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَیْہِ السَّمَاءُ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا وہی دُخان تھا۔ یہ ایک دھواں سا تھا۔ دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا۔ اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے ستارے اور سیارے بنائے۔ وَ اَلْاَرْضُ رِیْضٌ یَّعْبُدُ ذٰلِکَ دَحْیَہَا وَ السَّعٰیۃ اس کے بعد زمین کو نکھچا دیا۔ زمین بھی ایک گول کر دے مگر بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح کھچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ فَقَضٰیہُنَّ سَبْعَ سَآۃٍ فِیْ یَّوْمَیْنِ پھر ان کو سات آسمان بنا دیا دو دین میں۔ چار دین میں زمین اور اس کی اشیاء تیار کی تھیں اور پھر دو دین میں ساتوں آسمان مکمل کیے۔ گویا چھ دین میں اللہ نے زمین و آسمان کا سارا مسئلہ قائم کر دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ الاعراف میں سَمِیۡرَ اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضَ فِیْ سِتَّۃِ اَیَّامٍ (آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ

دن میں تخلیق کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام پر اللہ نے جس دن کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے۔ جاری زمین تو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک دن جو مہینے گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے مگر جب ابھی یہ نظام ہی قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت دن کی مقدار کیا تھی۔ اس ضمن میں سورۃ الحجۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دن اس کی طرف مقرر کرے گا۔ **كَانَ مِقْدَارُ الْاَلْفِ مَسْنَةً مِّنْ عَدُوِّنَ** (آیت - ۵) جس کی مقدار تمھارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ ہزار سال کے وقفہ میں پیدا کیا۔ اور قیامت تک کے دن کے تذکرہ میں ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے۔ جیسے **فَرِیْءًا نَّفْخُ السُّنْبُکَۃَ وَالنُّفُوحُ الَیْہِ فِیْ یَوْمٍ مَّکَانَ مِیْقَادِہٖ اَکْثَمِیْنَ اَلْفَ مَسْنَۃٍ (المعارج - ۴)** جس کی طرف جبریل علیہ السلام اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ پھر مائین آسمان کی چھ درجوں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن مراد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اس نے چھ دن کا وقفہ کیوں مقرر کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک مصلحت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کام آہستہ آہستہ ترجیح اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے کیونکہ ”تعبیل کلام شیطاٰن پر تو یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے“ جعفر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ آہستگی سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہم نے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طاقت
کمزوری کا ذکر بھی فرمایا ہے۔

فَقَالَ لَهُمَا وَلِلْأَرْضِ الشُّرَىٰ آسَمَانٍ أَوْ زَمِنٍ نُّوَلٍ
سے فرمایا اُنٹیک طووعاً اَوْ کَرْهًا تم دونوں آؤ اور تعمیل حکم کرو۔ غرضی سے یا خوشی
سے۔ اِس کے جواب میں زمین اور آسمان نے کہا قَالَتَا اِنَّا طَاعَانَا
ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب یہ تعمیل
مکمل ہوئی تو انہوں نے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی
کو بھی کوئی حکم نہ سنا ہے اور وہ چیز جواب دہی کی طاقت ہے اللہ نے پہاڑوں
کے متعلق فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّا رِيبَ لَآيَتِهِ خَافِعَةً
فَتَصَدَّاعَتْ خَشْيَةَ اللّٰهِ وَالْحَشْسِ۔ (۲۱) اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں
پر نازل کرتے تو وہ خستہ۔ الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ گو اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حکم کو سننے
پہنچتے ہیں اور تعمیل حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اطاعت
کمزوری کے لیے کہا تو انہوں نے بسر و چشم اسے قبول کیا

اس قسم کی مثال حضور خیر السلام کے فرمان میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
اَحَدٌ جَبَلٌ مُّجْتَبَاً وَجَبَّتْ اَعْدَابُ بَادِيَةِ جَرْمٍ مِّنْ مَّجْتَبَاً سَمْعِ اَوْ تَعْمَلُ
اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ
شعور اور تعمیل حکم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فرمایا ہم نے سات آسمان دونوں میں تخلیق کیے۔ مَوَدَّ الْكَوْبِ اِسْمُ
خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا رَّابِعٌ۔ (۲۲) اِس
نے سات آسمانوں کو تہہ بآریا و آوَجِیٰ فِی کُلِّ سَمَاءٍ مِّنْ مَّوَدَّہِ اِسْمُ اللّٰهِ
اِس کے کلام کے مطابق حکم بھی۔ یقینی بات ہے کہ جس طرح زمین پر خدا تعالیٰ کی مخلوق
آباد ہے۔ اِسی طرح آسمانوں پر ہوگی۔ لہذا اللہ نے اِس مخلوق کے مناسب حال ہی
پر حکم دیا۔ پھر آسمان دنیا کے مخلوق فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ اِنْدَ مَابَيْنَ اَجْمَعٍ

پھر نے آسمان دنیا کو پھاڑنے کے لئے تھم مڑی کر دیا۔ پھر نے تھوڑے تھوڑے سے اور بڑے بڑے سے ہاتھ کو چھانٹنے کی حرکت بدھن نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا چھانٹا سورج ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو باقی سارے چھانٹا مارتے جاتے ہیں اور نکلے نہیں آتے۔ البتہ اندھیری راتوں میں ان کی سرخ پٹی، زرد اور نیلی روشنی خوب رونق لگتی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ان ستاروں اور سیاروں کو چھانٹنے و جھٹکنا حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ نزولِ قرآن سے پہلے شیاطین کا اُپر آسمانوں پر جانا ہوتا تھا۔ وہ فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتے اور پھر ان کو اپنے کاموں کو بتاتے جو اس میں سو جھوٹے ٹکڑے اپنے سامعین کو بتاتے۔ نزولِ قرآن کے بعد اللہ نے شیاطین کو اُپر جانے سے روک دیا۔ اس کا ذکر سورۃ جن میں موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو چھو تو ان کو سپر سیاروں اور شہابوں (نکلاؤں) سے بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ اب جو زمین و مشیا میں اُپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آگ سے تھاب پڑتے ہیں اور اس طرح اللہ نے حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔

فرمایا ذہن تقدیر من العزیز بین العزیزین انا زود ٹھہراؤ تو اسے۔
 اللہ تعالیٰ کا جو کمال قدرت کا مالک، غالب اور ذر سے ذر سے کا علم رکھنے والا ہے وہ ہر ایک کے اعمال، احوال اور ضروریات سے واقف ہے۔ اَلَا یَعْلَمُ صَٰمِتٌ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ ملک۔ کیا وہ نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ ہر ایک میں اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے توحید کے مسئلہ پر دلیل بیان کی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور شرک سے باز آجائیں۔

فمن اظلم ۲۳

در کسرم ۳

حجۃ الجدة ۳۱

آیت ۱۸۲۱۳

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ
 عَادٍ وَنُحُودٍ ⑮ إِذْ جَاءَهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَافِرُونَ ⑯ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيرَهُمْ عَذَابِ
 الْحُزْنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
 وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑱ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ
 صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ⑲
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑳

ترجمہ: اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیں کہ

میں نے تمہیں ڈر سنایا ہے سمجھا، عذاب کا جیسا

کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پہ (۱۳) جب آئے
 اُن کے پاس اللہ کے رسول اُن کے آگے سے اور
 پیچھے سے (قرآنوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔ تر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا پند و گار تو
 نازل کرنا فرشتوں کو۔ بیشک ہم تو اس چیز سے جو تم
 نے کہہ آئے ہو، انکار کرنے لگے ہیں (۱۴) بہر حال
 قوم عاد نے تہیز کیا زمین میں ناحق اور کیا انوں نے
 کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ کیا انوں
 نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ جس نے اُن کو پیدا
 کیا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ پس وہ لوگ ہماری
 نشانیوں کا انکار کرتے تھے (۱۵) پس بھیج ہم نے اُن پر
 بڑے زور کی تند بڑا کٹھ دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ
 ہم چکھائیں اُن کو رسولی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔
 اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہوگا، اور اُن
 کا مدد نہیں کی جائیگی (۱۶) اور بہر حال قوم ثمود، میں ہم
 نے اُن کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس انوں نے پسند کیا
 اندھے پن زگرایا کو ہدایت کے مقابلے میں۔ پس
 پکڑا اُن کو سخت ذلت ناک کڑک کے عذاب نے اس
 وجہ سے جو کچھ وہ کہتے تھے (۱۷) اور بچا یا ہم نے
 اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ بچتے تھے (۱۸)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض عقلی دلائل پیش کئے اور
 اپنی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اس پر
 برجیل بپاڑ رکھ دیے تاکہ اس کا توازن برقرار رہے۔ زمین میں اُن لوگوں اور جانوروں

کی سعادت کے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے اور اس کو بابرکت بنا دیا۔
پھر اللہ نے سات آسمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر آسمان کو اُس کی مخلوق کے مناسب
حال تک پہنچا دیا۔ آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا اور اُسے شہیاہیں اور جہات
کی برائی سے محفوظ کر دیا۔ یہ سب نعمات اللہ ہیں اور توحید کے عقلی دلائل بھی ہیں۔
اگر ان ان میں غور کرے تو اُسے اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔
اور وہ کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

سخت غذا
کی وعید

ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام تر دلائل قدرت کے باوجود فَإِنْ أَنْفَرَضُوا
اگر یہ کافر اور مشرک لوگ اعراض کریں، توحید کا انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول
نہ کریں فَقُلْ تَوَلَّیْ پیغمبر! آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیں أَفَذَرْتُمْ لَكُمْ
طَبِیقَةً مِّثْلَ طَبِیقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ جو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں یعنی خبردار
کہ تمہوں اُس سخت غذا سے جیسا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود پہ آیا تھا۔ ان قوموں نے
بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نصیحت کی باتوں سے
اعراض کیا تھا تو ان پر بڑی سخت قسم کی افتاد پڑی جس سے وہ جلاک ہو گئے۔ اگر
تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا عرش بھی اُسی قواہم سے مختلف نہیں ہوگا۔
امام زکریاؑ نے اپنی تغیر کثرت میں نورخ بن اسحاق اور بعض محدثین کے
حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل اور دیگر سردارانِ قریش جمع
تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمدؐ نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ یہ ہمارے
دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اس کو مطلوب کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس کے
پاس جانے جو جادو، کائنات اور شعور و شاعری میں اعلیٰ آگے ہو۔ انہوں نے اس
مقصود کے لیے عبید بن ربیعہ کو موزوں ترین آدمی قرار دیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ چنانچہ عبید نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو اچھا ہے یا میرا باپ عبداللہ۔ پھر دیکھتا ہوں کہ تم بہتر
ہو یا تمہارے چچا ابو طالب اور یا تمہیں آپ خاموش ہے۔ وہ شخص نے لگا کر اگر

تو اپنے آباؤ اجداد کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی ہم کہتے ہیں، اور اگر تو نے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو بات کر کہ ہم تیری بات بھی سنیں۔ پھر کہنے لگا خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رساں کوئی نہیں ہوا جس نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ کر مجھے افاق کو نفاق میں بدل دیا ہے۔ سن! اگر تجھے مال کی طلبت تو میں تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بنا سکتے ہیں، اگر تجھے اچھے نکاح کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی چاہے اٹھی کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں، جب یہ نہ کر عقبہ قدسے خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کہنا تھا کر لیا؟ کہنے لگا، ہاں آپ نے فرمایا، اب میری بات سنو! چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورۃ ختم السجدۃ کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تیسری ہی آیت میں صلیبی صلیبی عاید و نعوذ بک، پڑھ دیا۔ عقبہ سے نہ ہل گیا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا، اوسنے لگا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، پھر وہ شخص اکابرین قریش کے، اس دائرے جلنے کی بجائے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گیا اور کسی سے بات تک نہ کی، اس پر سرداران قریش کو تشویش ہوئی کہ شاید عقبہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں آکر بے دین ہو گیا ہے پھر حبیب انہوں نے خود عقبہ سے گفتگو کر کے تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ غصے میں آکر نہ گئے لگا کر میں نے کانہوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کی باتوں سے بھی واقف ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہی ہے، تم جانتے ہو کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب مجھے شہرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جس قوم کا دار و نمود کے خدا ہے اور آتے ہیں، وہ عذاب کہیں تم پر بھی نازل ہائے، واسطہ بخشنی فرماتے ہیں کہ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے ایمان کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اس سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔

رسولوں کی
پے درپے آئے

لگے اللہ نے نہ کر وہ اقوام میں رسولوں کی آمد اور ان کی بعثت کا نچھوڑا حال بیان

کیا ہے۔ اِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ جب ان کے پاس ان شرکے رسول آئے ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یہاں پر یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ تو قوم عاد کے پاس تو ان شرکے ایک رسول بھیج دیا تھا آئے تھے اور قوم ثمود کی طرف ان شرکے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا مگر یہاں پر رسولوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے تھے اس کے جواب میں مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے ہوں مگر ہمارے پاس ان کی تفصیل نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رسول آئے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہو کیونکہ ان شرکے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کا مثنیٰ تو ایک ہی تھا۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف واحد رسول تھے مگر قوم کی طرف جہاں آپ کی تکذیب کا ذکر ہے وہاں ان شرکے فرمایا وَقَوْمُ نُوحٍ كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَفَنُفِثَ لَهُمُ (العنقاف ۲۷) جب قوم نوح نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا جس طرح سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو قوم عاد اور ثمود نے اپنے ایک ایک رسول کی تکذیب کر کے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ان کے آگے اور پیچھے سے بہت سے رسول آئے۔

رسولوں کے قوم کے آگے اور پیچھے سے آنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ماضی کے حالات بھی بتائے اور آئندہ پیش آنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان شرکے رسولوں نے ہر بہت، ہر طریقے اور ہر اسلوب سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی مثال ابلیس کے مکالمہ میں بھی ملتی ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے کبدہ کھنے سے انکار کیا اور ان شرکے آئے رَاٰهُمَا وَكَانَ مُنْهَكًا مِنْ اَشْوَاهِ طَعَامِ لَئِيْلَیْ سَ کَانَ لَکُمُ الْیَوْمَ وَغَدَیْ رَیْثَیْنِ مِمَّا تَحْتَسِبُں گا۔ لَئِنِ لَا رَیْبُ لَکُمُ مِنْ بَیْنِیْ

أَيُّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 ذِئَابِعُهَا ۖ ۱۱ اور پھر آگے، پیچھے دائیں اور بائیں سے آکر تیرے بندوں کو گراہ کروں گا
 یہاں بھی دائیں بائیں آگے، پیچھے سے مراد دنیا، محض خواہشات اور دین ہیں کہ ان
 راستوں سے آکر تیرے بندوں کو تجھ سے فُور کرنے کی کوشش کریں گا۔ الغرض !
 یہاں بھی آگے اور پیچھے سے ہی مراد ہے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو ہر طرح
 سے مجاہدے کی کوشش کی، اُن کی دعوت یہ تھی لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اللہ
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ تمہارا خالق، مالک، مدبّر، معترف، مہابت
 اور شکل کثا صرف وہی ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو اور اس کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بناؤ۔

دعوتِ نبیہ
 کا اندازہ

اس دعوت کا رد عمل یہ تھا قَالُوا كُنُوزُنَا وَمَنْ لَنَا قَوْلُكَ
 کہنے لگے، اگر بھلا پروردگار چاہتا تو نصیب کر دیتے ہمارے کسی فرشتے کو بھیج
 دیتا اور اس طرح ہم اُس کی دعوت کو قبول بھی کر لیتے۔ قَالُوا بِمَا أَرْسَلْتُمْ
 یہ کہ فرشتوں کے جو چیز تمہارے کہنے پر اُس کو بھرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اُن
 کا صریح انکار کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی فرشتے کو تو اللہ کا فرستادہ
 تسلیم کر سکتے ہیں مگر اُس کو اللہ کا نبی کیسے مانیں جو ہماری طرف سے انسان اور جانور
 نماذین اور برادری کا آدمی ہے۔ اس طرح گراں گوارے نہ صرف اپنے پیروں کا اندازہ
 کیا بلکہ اُن کی لائی ہوئی کتابوں، دین اور شریعت کا بھی اندازہ کر دیا۔ اور اس طرح وہ توحید
 اور رسالت دونوں چیزوں کے منکر نظر آئے۔

قومِ عاد
 کا عقو

آگے اللہ نے قومِ عاد کی غیبت اور اُس بڑا ذکر کیا ہے۔ فَمَا أَصَابَكُمْ
 فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ جَعَلْنَا قَوْمَهُمْ عَادَ ۖ
 زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا كُنْزُنَا كُنْزُنَا قُوَّةٌ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 سے زیادہ طاقتور کون ہے ؟ انہیں اپنی جہانی طاقت پر بڑا گھمٹا تھا۔ بڑے گڑباز
 جوان تھے۔ بڑے صنم اور کاریگر تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور سپاروں

کو تراش تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوک
ہے جس کی سزا سے ہیں ڈراتے ہو، شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اپنی جہانی
قوت پر بڑا غرور تھا اور یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی۔

اللہ نے ان کے اس کجی کے جواب میں فرمایا أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
خَلَقَهُمْ هُمْ سَاءُ مَا كَسَبُوا قُوتًا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ شک
وہی اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ لوگ
اپنی قوت کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر اس خدا تعالیٰ کی طاقت کی طرف دھیان نہیں
کرتے جو ان کا خالق ہے اور جس نے ان کو بھی قوت عطا کر رکھی ہے جس پر وہ
اترا ہے ہیں۔ فرمایا وَكَا نُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور اس طرح وہ ہماری
نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے دلائلِ قویہ رسالت اور انبیاء کی کتاب
نصائح کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاَن سَلَّطْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا پس ہم نے
ان پر تند ہوا بھیج دی۔ اللہ نے قوم عاد کا غرور توڑنے کے لیے اپنی ایک کمزوری
مخلوق ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جو تیرا رسالت راست اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور
پوری قوم کو شس شس کر کے رکھ دیا۔ یہ اس قدر تیز ہوا تھی کہ نہ کوئی انسان زندہ بچا۔
نہ جانور، درخت، مکان اور دیکھتے تصنیعات بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ سورۃ الاحقاف
میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس قوم کے کڑیل جواروں کی لاشیں اس طرح بڑھی
تھیں كَأَنَّهُمْ أَشْجَارٌ تُخِيلُ حَذْوِيَّةٌ (آیت ۱۰) گویا گود بھجور کے
تنے ہوں۔ فَهَلْ تُرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ (آیت ۱۱) پس کیا
تم نے دیکھا کہ ان میں کوئی بھی باقی بچا نہیں بلکہ سارے گارے ہلاک ہوئے
فرمایا یہ تند ہوا چلی فَتِ أَيْامُ غَحَسَاتٍ نخواست کے دنوں میں۔ دن
بذاتِ خود تو کوئی بھی نخواست والا نہیں ہوتا، سب اللہ کے پاس کیر و میں بگڑیاں
نخواست سے مراد ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ دن محض ثابت ہوئے جن پر ایسا

تند ہوا کا
غضب

عذاب آگ اور وہ عذاب میٹ ہو گئے۔ ہمارے ہاں بعض دنوں کو جو خوش خیال کیا جاتا ہے یہ شرک و کفر کی بات ہے۔ فرمایا ہم نے یہ تمہارا ہی پر اس لیے چلائی لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں جو ان کا عذاب کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ اسی ہوا سے وہ تباہ ہونے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر نے قوم پرورد کو مغرب سے ملنے والی گرم کوکے ذریعے تباہ کیا۔ فرمایا یہ سزا تو ان کو اس دنیا میں ملے وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ آخِرُی اور آخرت میں ملنے والا عذاب تو مزید سزا کن ہے۔ آخری قسم تفصیل کا سیغ ہے یعنی بہت زیادہ سزا کرنے والا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور پھر ان کی کسی جانب سے کف نہ نہیں کی جائیگی جس سے ان کی مصیبت ٹل سکے۔

قوم پرورد
کی حرکت

پھر امیر نے دوسری قوم کا حال ذکر کیا وَأَمَّا السَّمُودُ اور پھر حال قوم سمود فَهَدَيْنَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ لَئِنْ كَرِهِي لِبَآئِتِ الْآسَافِ فَأَصْحَبُوا الصَّوْتِ الْعَلِيِّ الْهَدٰی مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا پن یعنی گمراہی کو پسند کیا انہوں نے نجات کے راستے سے آنکھیں بند کر دیں اور ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ وہ طریقت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَآخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهَلٰكِيْنَ پس ان کو ذلت ناک عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا۔ اس قوم پر دو قسم کی سزائیں آئیں۔ ایک تو اوپر سے سخت قسم کی کڑک یا چیخ آئی اور نیچے سے اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا فِي دِيَارِهِمْ حَتّٰی يَخْرُجَ الْغَمَامُ (سورہ ہود ۹۴) وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر پڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ کی صورت میں زمین حرکت کرتی ہے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ قوم سمود کا بھی یہی حال ہوا اور وہ دونوں قسم کی سزائوں سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر ان قوم میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ جو کچھ وہ کہتے تھے۔ انہوں نے جس قسم کے اعمال بد کا ارتکاب کیا اس کی

پاداش میں جلاک ہو گئے۔

اَلشِّرْكَهٖ فَرِیَاقٌ وَبَیِّنَاتٌ الْبَیِّنَاتُ عَسُوْا اُوْر جمہ نے کھات دی نون لوگوں کو
 جو ایمان لائے۔ جو لوگ عاصی علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ بھی گئے وہ گئے
 بیوقوف اور وہ کفر و شرک اور عاصی سے پکڑتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس دنیا
 کے عذاب سے بھی بچا لیا اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔

وَلَوْ يَخْتَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ هُمْ يُوزَعُونَ ⑤
حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑥
وَقَالُوا حُلُودُنَا لَمْ يَسْهَدْ لَنَا عَلَيْهَا فَنُؤْ
ذِقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْيَدِ تَرْجِعُونَ ⑦ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَعْرَضُونَ
أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ⑧ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ
الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَكُمْ فَاصْبِرْهُمْ
مِّنَ الْخَيْرِينَ ⑨ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى
لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِّنَ
الْمُعْتَبِينَ ⑩ وَفِضْنَا لَهُمْ قُرُونًا فَزِنُوا
لَهُمْ مَّكَابِرَ أَيُّدِيهِمْ وَمَا خَلَقْنَاهُمْ وَحَدَّثْنَا
الْقَوْلَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ⑪

توجہ :- جس دن اکھٹے کیے جائیں گے اشر کے دشمن روزِ
 کی طرف ہیں وہ روس کے جائیں گے (۱۹) یہاں تک کہ جب
 وہ اُس کے قریب پہنچیں گے تو گواہی دیں گے اُن پر۔
 اُن کے کان ، اُن کی آنکھیں اور اُن کی کھالیں اس چیز کی
 جو کچھ وہ کرتے تھے (۲۰) اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں
 سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف ، وہ کہیں گی
 کہ ہم کو بلوایا ہے اُس اشر نے جس نے ہر چیز کو بلوایا
 ہے۔ اور اُنہی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ ، اور اس کی طرف
 تم لوٹنے جاؤ گے (۲۱) اور نہیں تھے تم پرورد کرتے
 اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان
 اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں ، لیکن تم نے
 سچمن کیا کہ بیشک اشر تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ
 باتیں جو تم کرتے ہو (۲۲) اور یہ وہی ہے تمہارا گمان
 جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا۔ اسی نے
 تمہیں ہلک کیا۔ پس جو گئے تم نقصان اٹھانے والوں
 میں (۲۳) پس اگر وہ خبر کریں تو روزِ حق میں اُن کا
 ٹھکانا ہے۔ اور اگر وہ منانا چاہیں گے ، پس نہیں ہوا
 گے وہ کہ انہیں منانے کا موقع دیا جائے (۲۴) اور لگے
 لیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی ، پس انہوں نے فریاد
 کیا اُن کے لیے جو کچھ اُن کے سامنے اور جو کچھ اُن
 کے پیچھے ہے۔ اور ثابت ہو گئی ہے اُن پر بات
 اُن استوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انہوں
 میں سے بیشک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۲۵)

گذشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی سرکشی اور انکارِ نبوت اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں ہونے والے سطوں کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اپنا پیغام لے کر بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ہم کسی انسان کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ مگر ان قوموں نے توحید و رسالت دونوں کا انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر تہذیباً بھیج دی جو سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور جس سے وہ جاک برکے حشر کو اٹھنا فرمان توام کا فرد واحد بھی زندہ نہ رہا البتہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اللہ کے پیروں پر ایمان لاکر توحید کو اختیار کر چکے تھے۔

دشمنِ خدا
سکھاتا ہے

اب آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے وقوعِ قیامت اور جنہوں نے عملِ اسلام کے دیگر عقائد توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف ایک اجماعِ عقیدہ ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر، مشرک، منکرینِ توحید، منکرینِ رسالت، اور منکرینِ معاد و دنِ آخرت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يَوْدَعُونَ تو وہ وہاں پر روک دیے جائیں گے۔ وَرِجَالُهُمْ عَلَى الْقَبْرِ ان کے سر ان کے قدموں پر رکھ دیے جائیں گے۔ یہاں پر روکنا زیادہ کمزوروں کے لیے ہے جو لوگوں کو تنہا ہی دیر کے لیے روک دیا جائیگا تاکہ سب اکٹھے پھلے جمع ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کے لیے صبر کی نوعیت کے اعتبار سے سب کی ایک ایک نفاذ بندی کر دی جائے۔ كَتَبْنَا لَهُمْ آيَاتِنَا تاکہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے تو یہ مجاہدہ اعمال کی منزل آجائے گی اور ان کے بڑے عقائد و اعمال کا کچھ چٹا ان کے سامنے کھول دیا جائے گا۔

دشمنِ خدا
کی گواہی

پھر جب وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے شَهِدُوا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

وَأَبْصَارُهُمْ وُجُوهُهُمْ لَمَّا كَانَتْ لَهُمْ فُلُوكَ فِي سُبْحٍ مُمِيزٍ
 اسی دن کی یہ حالتوں کی قسمیں اسی دن کے بعد جو یہ دیکھنے
 ہے : فرمان لوگ خیر وہ ہر جہیز کے کہ خواہی ہے اعطاء اور ان کی فلوٹ
 کو اس سے ہے : وَقَالُوا بَخِلُوا بِهِمُ ثَوْبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 کہنے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری کوسڑیاں پانے کے لیے ہاتھ دیا ہوں وہ اسے کیونکر
 لے کر شہد تمہارے لیے ہے یہ ہمارے فلوٹ کیونکر لے کر آئی ہے وہ
 جواب دیں کہ قَالُوا أَنْطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 یہ سب اسی ذاتِ خداوندی نے بولا اسے جس نے ہر چیز کو قوت کر دیا اور
 ہے : ہم اپنی مرضی سے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بول کر کو اسی سے ہے ۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ
 میری وحی صبح سے شام تک دریاوات کیوں نہیں کرتی کہ میں کہتا ہوں یہ میری
 قوم ، صحابہؓ نے عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں اس پر آپ نے فرمایا
 کیا کرتی ہوتی ہے وہی آدمی کہ وہ اپنے اعمال پر کھانا کھائے گا اور ان لوگوں کو
 شجرہٴ حجاز پر شیش آسمان کی کو اسی نے فلوٹ تسلیم نہیں کی ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ۔

پروردگار! یہ تو میرے دشمن ہیں کیا تو نے حکم سے پناہ نہیں دی اور یہ وعدہ ہے
 کہ میں کسی پر بھی نہیں ہوں ۔ اسی کو اپنی ذات سے نہ کسی کو کو نہیں مانتا ۔
 یہاں تک کہ ایک قید نہ کیا جسے اور کچھ نہ یاد دہانی ہے ۔
 فرماتے کہ : جو ایک میٹروں و برقی سے جو کسی کی نظر نہیں کرتا اگر تو بھی ذات
 کے ہوا کوئی کو تو تسلیم میں کرتا تو کچھ میں تیرے اعمال و حقانیت سے متعلق خود تیرے
 اعطاء و جوارت کو کو اسی کے لیے پیش کرتا ہوں ۔ میں نفع پر اللہ تعالیٰ ان
 کی زبان بند کر دے گا اور ان کی آنکھیں پھیل جائیں گی ۔
 لہذا یہ ہے جیسا کہ سورۃ میں ہے : ثُمَّ فَرَدَّ الْأَنبِيَاءُ بِخُرُوجِهِمْ عَلَىٰ أَهْلِهِمْ
 وَنُكِّلَتْ لَهُمْ أَفْئِدُهُمْ وَشَهِدُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۔

اُس دن مجرموں کے گونہوں پر لکھ رکھوں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بول کر
 میں اُن کے کرتوتوں سے انکسار کر دیا جائے گا۔ اب انسانوں کے پاس کوئی ٹھکانہ
 نہیں ہے نہ ان خبروں کو ختم کیا جائے گا۔

میں نے یہ سنا ہے کہ

امام ابن کثیر نے حضرت ابو عبد اللہ شمس روایت نقل کی ہے کہ جب
 کی طرف ہجرت کر کے جانے والے صحابہ رسول جب وہاں سے واپس گئے
 تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہجرت حبشہ کے دوران کوئی
 عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے؟ اس پر چند لوگوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ
 ہم کسی مقام پر بیٹھے تھے کہ چھٹے دیکھا کہ ایک بڑھیا بڑبڑاتے ہوئے پانی کا ٹھکا
 اٹھائے جا رہی ہے۔ سُننے میں ایک ہاتھس قہر کا نوجوان آیا جس نے بڑھیا کی گردن
 پر ہاتھ رکھ کر اُس کو اس زور سے دھککا دیا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اُس نے اُس کی
 اور اس کا ٹھکانہ بھی لوٹ لیا۔ اس بڑھیا نے کہا: اُسے خدا کا عذاب ہے وہ قہر
 آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عداوت کی گڑھی پر رتی اور ذرہ توڑے۔ اس وقت
 تمام مجرموں کو جاننے کیا بایں کہ اُن کی زبان بند ہوگی اور اُن کے اعضا و جوارح اُن
 کے خلاف گواہی دے سبے سبے ہوں گے۔ اُسے خدا کا عذاب ہے اس وقت یہ سنا کہ کہ
 میرے اونٹن سے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے، آج تو میں اپنی گزاری کی ذمہ داری
 سے اس زبانی کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اُس نے عرض کیا کہ اُس نے سنا ہے کہ
 کراش کو حق والا یا جانے گا۔

حضرت علیہ السلام نے اُس نوجوان سے یہ بات سُن کر فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 نے سنا کہ، آپ نے یہ الفاظ سنا، دُعا ہے، چنانچہ اُس نے کہا کہ میں نے سنا ہے
 اس نے اُس نے انہی کی تعلیم کے مطابق نوجوان کو اُس نے بڑے اچھے سے ٹیڑھا
 کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: کَیْفَ یُقَدِّسُ اللّٰهُ قَوْمًا لَا یُؤْخَذُ
 بِصَبِیْئَتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی اَمْرِیْ قَدِیْرٌ اَلَمْ یَجْعَلْ لِّکُمْ اَنْفُسَیْہُمْ اَنْفُسَیْہُمْ
 دُعا ہے، اِسے تو اللہ زبانی اور کُندگی میں جلد پہنچے گا کہ یہ سنا ہے کہ اُس نے

کئے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مسرت سے انتقام لے لیگا۔

اعضا و
جوارح
جواب

بہر حال اعضا و جوارح کی گواہی پیش ہونے پر مجرم لوگ اس پر حیرت کا اظہار کریں گے تو ان ان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضا خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو اس رب العزت نے قوت گواہی بخشی ہے جس نے تمام چیزوں کو یہ چیز عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وَالْيَدِ تَرْجِعُونَ اور اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد پھر اسی کی طرف لوٹنے کا راز ہے۔ ان کے اعضا یہ بھی کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِينُونَ تم اس بات سے پرہیز نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیز تمہارے تصور میں بھی نہیں تھی أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تم تو کن دے کے کاموں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم ہوتا کہ خود تمہارے اعضا و جوارح تمہارے خلاف بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب نہ کرتے۔

اللہ کے
متعلق
بدگمانی

فرمایا حقیقت یہ ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ کہ تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے کاموں کا علم نہیں ہے۔ تم کہہ دے کہ لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ طور پر کرتے ہو مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے بالآخر اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں مگر تم مجھ سے تھے کہ یہ بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھ رہے ہو اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْكَذِبِ ظَنَنْتُمْ بَوْبَكُمْ میں وہ تمہارا گمان ہے جو تم نے رب تعالیٰ کے متعلق کر رکھا تھا۔ أَوْدَبَكُمْ اسی گمان نے تمہیں تباہی میں ڈالا اور پھر تجھ پر نوافل صیغہ مِنْ الْخَيْرِ کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہاری اس بدگمانی نے تمہیں ہمیشہ کیلئے ناکام بنا دیا۔ جن چیزوں کا

کارشاد مبارک بھی بت کر لو کہ انہیں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر ایسی حالت میں کہ انہیں
کے متعلق حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ وَهُوَ بِحُكْمِ شَيْءٍ وَيُطِيعُ رَأْيَهُ
وہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں اِنَّهُ بِحُكْمِ
شَيْءٍ يُخَيِّطُ رَحْمَةً الْعَبْدَةِ ۝۴۰ وہ ہر چیز پر غلطی کے ہونے سے۔

فَرَأَىٰ فَنَاصِبًا وَقَالَ النَّارُ مَتَىٰ لَهُمْ اَكْرِيَهُمْ كَرِيهِ لِي
یعنی اپنے رب کے متعلق ہلکانی پر قائم رہیں گے اور یہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کے
حالات سے کوئی واقف نہیں ہے تو پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔
سورۃ الطور میں ہے فَاصْبِرْ وَاُولَٰئِكَ نَصِيبُ رَٰءِیَ سَوَآءٌ عَلَیْكَ اِنْ كُنَّا
يُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آیت ۱۰۷ اب سبر کرو یا نہ کرو تمہارے
بے برابر سب اور تمہیں اپنے جہنم کی پاداش میں روزانہ جہنم میں جانا ہوتا ہے۔

وہیں
رہیں گے
تو انہیں

فَرَأَىٰ فَنَاصِبًا وَقَالَ النَّارُ مَتَىٰ لَهُمْ اَكْرِيَهُمْ كَرِيهِ لِي
شب کریں گے کہ کسی طرح اللہ کو نہ کر رہی کریں یا وہ جس قدر غلط ہیں اپنے سابقہ
جہنم سے توبہ کریں گے۔

فَمَا هُمْ بِمُعْتَابِيْنَ اُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْتَوْنَ
تھائے گا۔ اُن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں
کر سکیں گے۔ انہوں نے عمل کی زندگی کو دنیا میں ہی ضائع کر دیا جب کہ وہ توبہ
کرنے کی پوزیشن میں تھے مگر اب دنیا کی زندگی ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل پہنچی
ہے۔ لہذا اب سابقہ اعمال کی کوئی تعلق نہیں رہتا۔

فَرَأَىٰ اِنَّ كَاوْنًا مِّنْ تَرَبِّیٰ مَالٍ تَحَا۔ وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا وَجْہَیْہُمْ
اُن کے ساتھ ایسے ساتھی رکھ دیے تھے فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَیْدِیْہُمْ
وَصَاحَلَفْہُمْ پس انہوں نے اُن کے اگلے اور پچھلے اعمال میں زین کر کے
رکھائے۔ اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں موجود ہے وَزَيَّنَّا لَهُمْ
الشَّیْطٰنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ آیت ۴۲ شیطانوں کے ہوتے

کاموں اور مشاغل کے لئے رکھنا ہے اور پھر اس کا فلسفہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ
 کام کرنے سے بڑا فیائدہ ہوگا۔ عزت بڑی اور مقام آخرت میں کامیاب ہونا اور
 کے، شرکیہ، کفریہ، بدعتیہ اور سوامیہ کے تمام امور شیطان خوشحال کر کے رکھنا ہے
 اور انسان غمگین، انجھم دینا ہے تاکہ سب ملکر عیب آخرت کی منزل آئے کی تو ایسے اعمال
 وبال جان بن جائیں گے۔ اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ جن کاموں کو ہم سچی کام سمجھتے
 تھے وہ تو شرک اور بدعت کے کام تھے۔ اور شیطان نے جو یہ خواہ مخواہ مردود کیا تو
 یہاں بھی فرمایا کہ جہنم دنیا میں ان کے لئے ساتھی بنائے تھے جو ان کو ان کے بُرے اعمال پہنچا
 کر کے رکھائے تھے اور وہ مادی نزول و ثواب دیتے تھے اور اس میں نفع کی بجائے
 نقصان میں پڑ گئے۔ اور شیطانیں انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے بعض
 انسانوں میں سے شیاطین کے رکھنا ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کے بُرے اعمال
 خوشحال کر کے رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں غلامی سے چلائے رکھتے ہیں۔
قرآن اس وقت یہ بھی فرماتا ہے:
فَرَأَى اس وَفِي رِيحِهِمْ الْقَوْلُ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اس ثابت ہو گئی ان پر بات
 ان انہوں میں جو ان سے پہلی گزرتی تھیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں
 اور انسانوں کی سابقہ اقوام نے بھی سبق اور توحید کے عبادت راستہ اختیار کیا اور اسی
 کو اپنی معجزات سمجھا۔ تو جس طرح سابقہ اقوام پر یہ بات ثابت ہوئی اسی طرح انزل
قرآن کے زمانے کے لوگوں پر بھی ثابت ہو گئی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:
كَانُوا اخْسِيسٍ کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے، انہیں تباہی اور
 بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے توحید، رسالت اور وقوع قیامت
 کا انکار کیا۔ پیغمبروں کی بات کو نہ مانا۔ کتاب الہی کو وحی الہی تسلیم نہ کیا اور پھر جہنم
 کے لیے خدا کے میں پڑ گئے، یعنی جہنم رسید ہو گئے۔

ختم السجدة ۴

آیت ۲۹ تا ۳۲

فمن ظلم

رسولہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا
 فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۹﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَثَرًا الَّذِي
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَادَةِ الَّذِينَ
 لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ لِّمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
 يَجْحَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا
 الَّذِينَ أُضِلْنَا مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نجعلهما تحت
 قَدَامِنَا لِنَكْذِبَنَّهُمَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۳۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا تُغُوتًا عَلَيْهِمْ
 أَعْيُنُهُمْ الْغُلُوبَةُ وَأَخَذُوا حَزْلًا وَأَنشَرُوا بِالْحَنَةِ
 الَّتِي كَانَتْهُمْ تُوْعَدُونَ ﴿۳۳﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ
 أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۴﴾ نَزَّلْنَا
 غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۳۵﴾

ترجمہ: اور ایمان والوں نے جہنم کے کٹھن و سیر و تفریح

یا کھانے پینے کی چیزوں کو اور غنیمتوں کو ان کے لیے

تا کہ تم غالب ہو جاؤ (۲۶) پس ہم ضرور چکھیں گے اُن کی
 لگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب۔ اور ہم بدلہ
 دیں گے اُن کو اُس ہنسے کا جو وہ کرتے تھے (۲۷)
 یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ۔ اُن کے
 لیے اُس میں ہمیشہ سبے کا گھر ہو گا۔ اور یہ بدلہ ہو گا
 اُس کا جو ہماری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے (۲۸)
 اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے
 پروردگار! دکھا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا
 جنوں اور افغانوں میں سے تاکہ ہم اُن کو پاہل کریں اپنے
 پاؤں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست لوگوں میں (۲۹)
 بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے
 پھر وہ اُس پر مستقیم ہے، اترتے ہیں اُن پر فرشتے
 اور کہتے ہیں کہ مت خوف کھاؤ اور نہ غمگیں ہو۔ اور
 خوشخبری سنو اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا
 تھا (۳۰) ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور
 آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے اُس میں ہو گا۔ جو
 تمہارے جی چاہیں گے۔ اور تمہارے لیے وہ بھی ہو گا
 جو تم طلب کرو گے (۳۱) یہ وہابی ہو گی پروردگار کی
 طرف سے جو بہت بخشش کرنے والا اور نہایت
 مہربان ہے (۳۲)

یہ آیت گذشتہ آیات میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں
 کافروں اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہو گا۔ پھر اُن کو ان کے جرائم کے اعتبار
 سے مختلف کردہوں میں تقسیم کیا جائے گا جب مناسب ایصال کی منزل آئیگی تو خود انہی کے

اعضا، اذہارح کو ان پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم
ہمارے غلوٹ کیوں کر اسی شے سے بہتر اور جواب دیں گے کہ میں اس ملک
الطک نے قوت گرانی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو ہرایا ہے۔ اب آج کی آیات
میں بھی اپنی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس دور میں قرآن کریم کی غلوٹ پر کفار
کے رد عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جزائے عمل کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے۔

غلوٹ قرآن
پر شور و غل

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ كَافِرُونَ
کے گے کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو یعنی اس کو سننے کی کوشش نہ کرو وَالْقَوَافِئُ
اس کی غلوٹ کے دوران شور و غل مچا کر لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ
گزشتہ دور میں میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو دھکیلی تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہ تھے اور نہ وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ کا فرستادہ نبی مانتے تھے۔ ان کا
خیال تھا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي تَتْلُو اگر اللہ چاہتا تو کسی
فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو مجھ اس کی بات مان بھی لیتے۔ دگر نہ مجھ اپنی ہی بلندی
کے ایک شخص کو کیسے رسول مان میں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت
بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے
یہ اس کا سن گھڑت ہے۔ لہذا نہ تو خود اس کو سنا اور اگر کرنی دوسرا آدمی سنا چاہے
تو درمیان میں شور و غل مچا کر دوا کر نہ کسی کے پیچھے پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو
کھنٹے لگے یہ ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے نام سے میں بند باوجود کفر و کفر
ہم سب کو بنا کر لے جائے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ
حد آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سنیں۔ یہ بھی کفار کی تمہیر جس کے
ذریعے وہ قرآن کے مشن کو اکام نہ بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت
کی بات تھی کیونکہ کلام الہی کو اس بیپورہ طریقے سے روکا نہ کہن نہ تھا قرآن کا مقابلہ
تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جاسکتا تھا جو اسی کے پاس نہیں تھی۔ قرآن نے مشن کا مقابلہ
اس سے بہتر یہ کلام اور بہتر تعلیم پیش کر کے کیا جاسکتا تھا۔ مگر کافروں کے ہاں

یہ اسکل سچی بات ہے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں جھگڑا کریں گے، اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، مگر اللہ فرمے گا کہ تم تابع اور متبع دوزخ جنہم میں جاؤ گی، تم خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہذا تم کو دگنی سزا دی جائے گی، بہر حال فرمایا کہ متبعین کے خلاف خود ان کے تابعین استغاثہ پیش کریں گے۔

حسب استغاثہ
لوگ

فرمایا کفار و مشرکین کے برخلاف اِن الذین قالوا ربنا اللہ بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تم استقاموا پھر اس پر مستقیم سے یعنی پختہ سے۔ استقامت کی تشریح میں امام بخاری اور دیگر مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول کہ استقامت قول اور فعل دونوں سے ہمکنار ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال ہے اور کسی دوسرے الہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اللہ کی توحید میں شک نہ ہو یا شرک کا شائبہ نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان و توحید اور سنت کے راستے پر قائم ہے اور لوٹنے کی طرح اوجھڑا دیکھ بھلنے کی کوشش نہ کرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا ریاکاری کی علامت نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو۔ یہی استقامت سے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کی توحید کرنا، ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور فرائض کو ادا کرنا، استقامت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے کرنی یا مع مانع نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ **هَلْ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ تَمَّ اسْتِقَامُ اَقْرَارِ** کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانا ہوں، اور پھر اس پر مستقیم ہو یعنی ٹٹ جاؤ اور تمام فرائض حسب استقامت ادا کرو۔

اہم ازنی فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے

بجوتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہو، اور یہ صرف وہی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو تجرباتی ہوں گے یا ظنی۔ ظنی لکھا طے سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا وہ سرگزیر جو عمل صالح ہے۔ جو شخص ایسے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض اہل کامل آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔

علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجہ کا علم معرفت الہی ہے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو روئے الٰہی کے ذریعے اللہ کی پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور نیکی کو پہچانتا اور پھر اس پر عمل کرتا ہی معرفت الہی ہے جس شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگئی، وہ بلاشبہ مستقیم ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اَطْلُبُوا الرَّسَقَةَ یعنی استقامت کو تلاش کرو۔ کسی کو پہچان ہو تو اس کی آزمائش نہ ڈھونڈنے چھو ورنہ یہ دیکھو کہ اس کے ایمان اور نیکی کا کیا مرتبہ ہے کیا شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا انڈرل پیر رہا ہے۔ یاد رکھو استقامت کرامت سے بلند تر چیز ہے۔

فرشتوں کی
طرت سے
بشارت

فرمایا جنہوں نے توبہ کر لیا کہ ہاں رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر مستقیم ہے
مَنْ تَزَلَّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ اَنْ يُّرْسِلَتْ اَنْ تَرْتَدَّ مِنْ جُؤَانٍ لَوْ كُنْتَ مِنْ
اَلَا تَخَافُوْنَ وَلَا تَحْزَنُوْنَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ رُءُوفًا رَّحِيْمِيْنَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ رُءُوفًا رَّحِيْمِيْنَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ رُءُوفًا رَّحِيْمِيْنَ
الْحَقُّ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نزول سے متعلق مفسرین کا تشدد۔
آراء ہیں۔ امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مستقیم
کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اُترتے ہیں ایسے
شخص سے پرہیز غیب اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں
بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے یعنی ایسے شخص

کو اللہ کے فرشتے قبر میں تسلی دیتے ہیں اور اُسے اپنے انجام کی بشارت ملتے ہیں۔
 اور پھر جب مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی فرشتے
 اُن کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں تمہیں اُس جنت کی بشارت ہو جس
 کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کے حوالے سے معلوم ہوتا
 ہے کہ جہاں کئی کے لیے ملک الموت کے ساتھ مزید اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں جو
 مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت ملتے ہیں جب کہ عیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔
 معشرین کا نام یہ بھی فرشتے ہیں کہ نیکی، ایمان، توحید، تقویٰ اور طہارت دے
 لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے القلے خیر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
 فرشتے ایسے لوگوں کی طبیعتوں میں نیکی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت
 ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے
 تو اچھڑا کر کوئی اللہ کی تعریف بیان کرو اور کچھ لو کہ اللہ نے فرشتوں نے تمہیں نیکی
 کی تلقین کی ہے۔ اور اگر دل میں کوئی باخبال پیدا ہو تو کچھ لو کہ یہ شیطان کا اثر ہے
 چنانچہ ایسے موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا اعوذ باللہ من
 الشیطان الرجیم پڑھنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے
 فرمایا اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور
 ساتھ ہی کہتے ہیں عَنْ أُولَیْسُو کَرَفَ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ
 ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا میں موت کے
 وقت جنت کی خوشخبری دیتے اور آخرت میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تسلی دیتے ہیں
 اور پھر یہ بھی کہ میں کہہ کر ذکر کرو وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُکُمْ
 جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اُس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے دل چاہیں
 گے۔ یعنی تمہاری ہر چھٹی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں ہر
 خواہش کو پورا نہیں ہو سکتی، لہذا ہر خواہش چھٹی خواہش ہوگی جس کو پورا کیا جائے گا۔
 وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعَوْنَ اَمَّا تَحِبُّنَّ دُہًا ہَرْدًا حِیْرًا مِیْرًا ہُوَکَ جِسْمُکُمْ

اللہ کی طرف
 سے میرا

طلب کر گئے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کرے گا اور تمہیں من، ملی مراد دیگی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں لَنْ لَا يَمُنُّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بہت بخشش کرنے والے اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی میزبانی بہت، بڑی عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جائے۔ انسان ذرا ساعز کرے تو جان بے گاہ کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ ایک کمزیر انسان عظیم پروردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت و شرم کی جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کا قرآن اَکْرِمْ مَوْاَلِیْنِیْكَ کہ اپنے مہمان کی عزت کر۔ تو جو آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ ان کی متنی عزت کریگا اور یہ کس قدر شرف کی بات ہوگی۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۲۳ وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
مَحْمِيْمٌ ۝۲۴ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝۲۵ وَإِنَّمَا يَذُرُّكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۲۶

ترجمہ :- اور اُس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو
ہوتا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ بیشک میں فرماؤں لوں میں سے ہوں ۝۲۳
اور نہیں برابر نیکی اور برائی، آپ بٹائیں اُمّ خصلت
کے ساتھ جو بہتر ہے، پس آپ دیکھیں گے کہ آپ
نے اور جس کے درمیان عداوت ہے، وہ گویا کہ دوست
اور قریب ہمارے بن جائے گا ۝۲۴ اور نہیں دی جاتی یہ
خصلت مگر اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں
دی جاتی یہ خصلت مگر اُس کو جو بڑا خوش قسمت ۝۲۵
اور اگرچہ چھڑ چھاڑ ہو آپ کے لیے شیطان کی طرف

سے تو آپ بناد لیں اللہ کے ساتھ رہی ہے

سننے والا اور جانتے والا (۳۶)

گذشتہ رات کے آغاز میں اللہ نے کشف کا شروع بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو
کوئی نہ سنو کیونکہ اس کی قیامت ہو رہی ہو۔ تو شروع میں یہاں تک کہ وہ سن کر بھی اس کو نہ
سن سکیں۔ قرآن پاک کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کے پیغام
کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو سخت
سزا دی گئی۔ پھر اللہ نے دعوت میں تاجیں اور مہربان کا ذکر کیا کہ تاجیں اللہ کی
بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاد سے مہربان رکھ دے جائیں تاکہ ہم ان میں اپنے پاؤں
کے نیچے روند ڈالیں کیونکہ انہوں نے یہی ہیں دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے سختی
والی بات بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو بتا دیا کہ یہ نیک کر رہا اور پھر اس پر مستقیم ہے
نہیں اللہ نے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں انہیں من۔ فی نعمت میری ہوگی۔
اب آج کے کسی میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کی اہمیت بیان فرمائی
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ
صَالِحًا اور خود نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ اسْمٰی مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ اور زبان
سے اقرار کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے اس شخص
کی بات کو بہترین بات قرار دیا ہے جس میں یہ تین نصیحتیں پائی جائیں۔ یعنی روئے دعوت
الی اللہ دیا ہو، خود اپنے اعمال انجام دیتا ہو اور اللہ کا طبع اور فرمانبردار ہونے
کا اقرار کرتا ہو۔

بہترین آیت
دعوت
الی اللہ

دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی قیادت
کرتا ہے۔ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
اور جو اس قرآن کریم کی بجائے شروع میں یہ کہتا ہے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک
نہ پہنچ سکے اس سے پہنچتے انسان بھی کوئی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن مجید کے بہتر

کئی کلام پیش کیا جائے اور اس سے بستر ہو کر ارم اور بستر تعلیم پیش کی جائے۔ مگر اس کی بجائے اس کی آواز کو ہی دہانے کی کوشش کی جائے تو یہ کس قدر غلط بات ہے۔

مفسر قرآن ابو سعید فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی التوحید والطااعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلایا جائے اللہ کا قرآن اور اس کا حامل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت پیش کرتے ہیں، لہذا ان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح دعوت الی اللہ بہترین بات ہے، اسی طرح داعی الی اللہ یعنی خدا کی طرف بلانے والا بھی بہترین آدمی ہے۔

امام ابو یوسف جصاص اس مقام پر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس شخص سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرمانبردار بناتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت الی اللہ فرض ہے۔ جب کسی علاقے میں اللہ کی توحید ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہ ہو تو وہاں پر یہ دعوت دینا فرض میں ہو جاتا ہے۔ اور جہاں دوسرے لوگ اس کام کے لیے موجود ہوں وہاں یہ دعوت فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔

یہ ایک عام کلیہ ہے کہ فرض نفل کی نسبت افضل ہوتا ہے۔ اگر دعوت الی اللہ فرض نہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفل فرض سے افضل ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، نیک اور اطاعت کی طرف دعوت دینا فرض ہے۔

مؤذن کا مرتبہ

حضرت سعد اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اذان میں حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ کا کلمہ بہترین بات ہے اور یہی دعوت الی اللہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت، اطاعت اور وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر جب اذان کہہ کر نماز ادا کر لے تو گویا مکمل صبح انجام دیتا ہے حدیث میں آتا ہے۔

کریمت، دایے دن مؤذن کا حصہ تھا کہ جسے جس کی طرح ہوگا۔ گویا اذان کہنا اپنی جان و مال اور خدا میں پیش کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

مؤذن کا اذان کے بعد غار کے لیے انتظار کرنا مجاہد کے خون میں لت پت ہونے کے برابر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو غلی جج اور حبار کی پر داد نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو قیام الیل اور صوم النہار یعنی نفل نماز ہرے کی پر داد نہ کرتا، کیونکہ اذان کنست بڑا عمل ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اذان دینے والوں کے لیے تین دفعہ بڑھاؤ فرمایا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِ اے اللہ! اذان دینے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کی اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْاَوَّيْتَةَ اے اللہ! غار کی امامت کرنے والوں کے لیے رہنمائی فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا درہ بھی آئے گا۔ جب لوگ اذان کر گزردیں پر چھوڑ دیں گے یعنی بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مؤذنین کے گوشت کو اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بشرطیکہ اذان کہنے میں غلو میں نہ پڑیں۔ بعض محدثین نے مقصود نہ ہوا۔ اس روایت کو امام ابن کثیرؒ نے معمر ابن ابی عاصم کے توسط سے نقل کیا ہے۔

بڑی کا درجہ
بڑی سے

آگے اللہ نے تسلی بھی دی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ یاد رکھو! جلیل اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی لہذا اذق بِالْحَقِّ بھی اَحْسَنُ بڑی چیز کو اچھائی کے ساتھ دُرُور کر دو۔ بُرائی کا دفاع بھی سے کرنا سلف سے بھی ثابت ہے کسی شخص نے حضرت ابو جہلؓ کو بُرا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تو سچا ہے تو میری گنجھد ہوں اور اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو اس معاد میں مجھ سے اور تم نے غلط کام کیا ہے تو بعد اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کو خبر دینا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اُس کے حق میں دُعاؤں خیر کرتے اور اُس کی تعریف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ اُس شخص سے بُرائی کی بجائے نیکی کی خبر آتی۔ یہی بات اللہ نے

فشرائی ہے کہ بڑائی کا دفاع نیکی کے ساتھ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَاِذَا الْاِيْمَانُ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کہ اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان کئی عدوت ہو
 کی حالت میں وَلَيْتَ حَبِيبٌ تو وہ دوست اور قریبہ اور جیسا میں جاننا اور آئندہ بڑائی
 کا سلوک نہیں کرے گا۔ الغرض! بڑائی کا دفاع ہمیشہ نیکی، شائستگی اور اخلاق کے ساتھ
 کرنا چاہیے۔ تمہارے اسی سلوک کی وجہ سے تمہارے دشمن دوستوں میں بدل جانے
 لگے۔ اور اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دوئے تو آئندہ کے لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔
 بلکہ اس سے بڑائی اور عدوت میں مزید اضافہ ہوگا۔

بڑائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت بڑی خصلت ہے جو ہر شخص میں پیدا
 نہیں ہو سکتی اور اکثر اوقات انسان کو غصہ آجاتا ہے فَرَاغًا وَمَا يُلْقِيهَا كَرَاهًا
الَّذِينَ هُمْ يَرْجُوْنَ اچھی خصلت تو انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام
 لیتے ہیں۔ کسی کی بھلائی کے جواب میں فوراً طیش میں نہیں آجاتے بلکہ ٹھہر اور بردباری کا
 مظاہرہ کرتے ہیں وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ اور یہ خصلت نہیں
 دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑی خوش قسمت ہو۔ بڑائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا
 بڑی اقبال مندی کی علامت ہے اور یہ عالی ظرف صابر و شاکر اور خوش بخت لوگوں
 ہی کے حصے میں آتی ہے۔

استغاثہ کی
 ضرورت

جب کسی شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو فطری طور پر اس کو غصہ آتا ہے
 یا پھر شیطان کی طرف سے دوسرا پیدا ہوگا۔ غصے کی حالت میں انسان بڑائی کا جواب
 بھلائی سے دیتا ہے اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے بڑائی کی طرف راغب ہوتا ہے
اِنَّ صَوْرَتِيْنَ كَالْمُلُوحِ هِيَ اَشْرَفُ تجزیر فرمادیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا ذُو حِظٍّ
عَظِيمٍ شیطان تو غلبہ جب شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو اور انسان بڑائی
 اور زیادتی کی طرف مائل ہوئے لگے تو ایسی حالت میں فرمایا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
 اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صحیح مسلم اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے
 کہ دو شخص حضور علیہ السلام کی مجلس کے دوران آپس میں الجھ پڑے۔ ایک شخص کو شہرہ

غصہ آیا۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں
 سر اگر یہ شخص اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے
 اور وہ کلمہ ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ یہ وہ شخص
 کہنے لگا۔ کیا قسم لوگ مجھے جنوں خیال کرتے ہو؟

بہر حال شیطان کی وجہ سے غصہ آئے تو اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اور خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔
 کیونکہ شیطان کا دوسرا اللہ کے ذکر سے ہی دُور ہو جاتا ہے اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ حَسِبْتَ
 الشَّيْطٰنَ مُجِبًا اللّٰهَ كَاذِبًا تَاْتِيْهِ تَوَّابًا تو اس کا اثر ان کے قلب پر ہوتا ہے
 اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب کفار و مشرکین قرآن کی آواز کو نصرت دے ہوں، توحید
 کی آواز کو دبانے کی کوشش میں ہوں تو ایک مومن کو غصہ آجائے، ایک فطری امر ہے
 تو اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ
 الْعَلِیْمُ ۔ بے شک وہ سب کچھ سنتے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
 وہ شیطان کی پھیڑ پھیڑ کا علاج کرے گا جو شخص اپنے آپ کو کھڑکھڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 کی پناہ میں آجائے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وہ شیطان
 کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ أَيْتَدِ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَنْ أَيْتَمَّ أَنْتَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي
الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنْ
الَّذِينَ يُكْفَرُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا
أَفَمَنْ يَأْتِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي
أَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

ترجمہ: اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات

اور دن سورت اور چاند میں نہ سجدہ کرو سورت

کے ملنے اور نہ چاند کے بلکہ سجدہ

کرو اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم

ناصق اس کی عبادت کرتے ہو ﴿۳۹﴾ پس اگر یہ لوگ

تکبر کریں تو وہ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ

نیسج بیان کرتے ہیں اُس کی ذات اور وزن اور وہ مخلوق نہیں ہوتے (۳۸) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دلی ہدف رہی جس پر ہم اتار دیتے ہیں اُس پر پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے بیشک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مژدوں کو، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹) بے شک وہ رگ جو ٹیڑھا جلتے میں جاری آبیوں میں وہ ہم پر مہنی نہیں۔ بھلا وہ شخص جس کو ٹیڑھا جلیگا رشتہ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئینہ اس سے ساقہ قیامت کے دن عمل کرو جو کچھ تم چاہتے ہو بیشک جو کام تم کرنے ہو وہ اُس کو دیکھنے والا ہے (۴۰)

گزشتہ درس میں دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کے انکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اُس شخص سے بہتر کروں تو بکتابت تہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، خود نیک کام کرتا ہے اور زبان سے خدا تعالیٰ کی قدر تبرک اور اعانت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے نیکی اور بدی کا تقابل ذکر کیا۔ اور نیکی کرنیکی کے ساتھ ذکر کرنے کا اصول بیان کیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غلو سے باز رہے اور خوش بخت انسانوں کو ہی حاصل کر سکتی ہے۔ پھر اللہ نے شیطان کی بھیڑ بھیڑا اور پھر اُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے اور سو سے کا علاج یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بناؤ پڑو اور ہی تمہیں ان شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اب آئندہ زبردستی میں اسلام کے پیروی ملحقہ توجید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد میں سے توحید کے بعض دلائل بیان کیے جاسکتے ہیں اور ساتھ و توحید قیامت اور جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ اس سے اگلے آیات میں پھر قرآن کی حقانیت اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر آئے گا۔

اب اللہ نے اپنی قدرت تمام اور حکمت بالذکر کے کچھ عقلی دلائل بیان کر دیے۔

ہم ان پر غور کرنے سے ان کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس قسم کے دلائل اللہ نے قرآن پاک میں ٹکڑے ٹکڑے بیان فرمائے ہیں۔ ایشاء برآ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْمَسِيرُ وَالْمُنْجَرُ اور ان کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند ہیں۔ اللہ نے ان چاندیوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر تعارف کر دیا ہے۔ سورج کا تعلق دن کی شکل پر مبنی اور چاند کا تعلق رات کی ڈھب پر انیت سے ہے۔ دراصل سورج اور چاند ہی رات اور دن کے تغیر و تبدل کا ذریعہ ہیں۔ اشراف فرمایا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دُورًا ۖ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ سَمِيعٌ اور چاند کو کھڑکھڑا ہے یعنی انہوں اور چاندیوں کی خدمت پر مامور کر دیا ہے یہ دونوں سیارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیرٹی اپنی مسدے سے ہیں اور بعد ان کے واسطے سے پیدا ہونے والی رات اور دن اگر مٹی اور سہری رکھتی اور تاریکی سے مادی مخلوق یا خصوص انسان مستفید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے سورج اور چاند کو چاندیوں کی مصلحت کے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ دن کے وقت انسان اور دیگر جاندار اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اٹک کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کر کے آتا ہے جس میں سکون حاصل کر کے ان کے دن کے مشاغل کے لیے پھر رات تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ حال یہ چاندیوں اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اللہ نے تو ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا ہے مگر بعض پانسیب دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خالق خدا تعالیٰ کی بھانے اپنی چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے تنبیہ فرمائی کہ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ سجدہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بعض تہذیب پرست لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ دینا سوتے ہیں اور ان گروہ میں آگے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو زیادہ راستہ ان چیزوں میں اختیار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرادیں بڑا راستہ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ

غیر شرک
سی و کی
ممانعت

لوگ چاند اور سورج میں اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح انسانوں اور وحشی جانوروں میں
 باہنی جال ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان سورج اور چاند کو بڑا راست تو
 متصور نہیں مگر چاند اور سورج کو واسطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا گوارا ہے
 کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ ہر حال میں ان کے اعتقاد است شرکیہ اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے ان اعتقادات کی تردید بھی سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کی ممانعت کر کے
 فرمائی: وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ چاند سجدہ اُس ذات کے سامنے کرو جس نے
 سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ کے لائق خالق ہو سکتا ہے نہ کہ مخلوق سجدہ نہ صرف
 العبودیہ لاشریک کے لیے روا ہے۔ خصوصاً یہ اسلواۃ والسلام کا قرآن پاک بھی
 ہے کہ اگر مخلوق سجدہ مخلوق کے لیے روا ہو تو میں رومی کو مخمور دیتا کہ وہ خدا کے
 سامنے سجدہ کرے، مگر یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ صرف ذاتِ دانہ کے سامنے
 کرنا إِنْ يَسْتَحْسِبُوا أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَهَا كَلِمَةٌ قَالُوا بَعْدُ اُس کی توجہ لو کہ یہ خالص اسی ایک اللہ
 کی عبادت کرنے والے ہو۔

سجدہ دوسرے سے ہے یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت ابتداء سے
 تخلیق سے ہے ترقیات تک کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے
 اور یہ کسی مخلوق کے سامنے کسی بھی حالت یا کسی بھی زمان و مکان میں جائز
 نہیں۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں روا تھا۔ مگر ہماری امت میں یہ بھی سزاوار قرار دیا گیا ہے
 اس قبہ کا سجدہ و خشوع نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور یوسف علیہ السلام
 کے بھائیوں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس سجدہ میں سجدہ عبادت ذاتی نہ تھا بلکہ تعظیم
 مراد نہیں بولی بلکہ محض ادب بجا لانا مقصود ہوتا ہے۔ ہر حال ہماری امت میں یہ بھی
 حرام ہے خواہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے۔ کسی نبی ذاتی، پیر، صوفی، زید، عابد
 صاحب قبر، سورج، چاند، ستاروں کی تعظیم کے لیے ہو۔ سب حرام ہے۔ البتہ اس امر
 میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ شرک کی حد میں نہیں آتا چنانچہ اگر کوئی شخص کسی قبر
 پر سجدہ کرتا ہے تو اُس سے دریافت کرنا پڑے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے

اگر وہ انتہائی تعظیم یعنی عبادت والا سجدہ کر رہا ہے۔ تو وہ شخص یقیناً کفر کا مرتکب ہو اسے اور مشرک بن جائے گا۔ اور اگر اُس نے تعظیماً ملاقات کا سجدہ کیا ہے۔ تو وہ لازم کا مرتکب بن جائے گا۔ اس پر اظہار شرک کا فتویٰ نہیں ملے گا۔ بہر حال یہ اس شخص کی نیت اور ارادے پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کا سجدہ کر رہا ہے۔

بعض اہل سجدہ تعظیم بعض صورتوں میں کفر اور بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے بعض ایسی صورتیں ہیں جہاں تعظیم مراد نہیں لی جاسکتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے جیسا کہ کافر اور مشرک کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی کا یہ عند قابل قبول نہیں ہوگا کہ اُس نے تعظیماً سجدہ کیا ہے۔

کیونکہ پتھر یا سٹی یا بکری کی کیا تعظیم ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تہذیب کا مرتکب ہو اسے تو اس پر کفر کا قطعی حکم ملے گا۔ جو شخص نبی کا قاتل ہے، اس کی بھی کوئی مہول قابل قبول نہیں اور وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر مہول ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص والدین، پیر و مرشد یا بادشاہ وقت کی تعظیم کرتا ہے جو کہ عبادت کے درجہ میں نہیں آتی۔ تو اس قسم کا تعظیماً سجدہ کفر نہیں ہوگا مگر افضل حرام ضرور تصور ہوگا۔ اور ایسا کرنے والا شخص سنت تنگاہ ہوگا۔

جس طرح تعظیماً سجدہ کی ممانعت ہے۔ اسی طرح تعظیماً رکوع کرنا بھی منع ہے حضرت علیہ السلام نے ملاقات کے وقت انکھائی جھکنے سے بھی منع فرمایا ہے بلکہ فرمایا کہ سیدھے رہو کیونکہ کسی نے سامنے انکھا بھی مکرر ہے۔

وَإِذَا اسْتَسْقَدُوا أَنْ يُرَكَّبَ رُكُوبُهُمْ فُلَا تُدْعُوا عَلَيْهِمْ فَسَبُّهُمْ فَسَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تسبیح و تحمید سے گریز کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت میں سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ فَلَا تُدْعُوا عَلَيْهِمْ فَسَبُّهُمْ فَسَبُّكُمْ لے پاگزیں والی والہم اگر وہ مخلوق جو تم سے رب کے پاس بت وہ ترشب دروز

مشرکوں کی تسبیح

اُس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثناء میں رہتے ہیں وہم الاشیء مٹوئی اور وہ ایسا کرنے سے تنگ دل نہیں ہوتے یعنی تھکتے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت عجب عبادی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بعض انسان خدا کی عبادت نہ بھی کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مقصد پر سجدہ و تہجد واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر لازم میں قدمے اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ گزشتہ آیت کے اتمام پر آیا کہ تَعْبُدُونِ پر لازم آتا ہے جب کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت کے اتمام پر لا تَجِدُ شَيْئًا يَدْعُو بِكَ وَكَرِهًا ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ
شک میں

آگے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اٹھنے کو ایک مثال کے ذریعے بھیجا ہے ارشاد ہے وَهِيَ آيَةُ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اور اُس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قعر زمین کو پست، خشک اور دلی بولی دیکھتے ہو۔ پانی کی بنا پر جو رگیں زمین میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس میں ہریالی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم اُس پر بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں اِذَا تَوَفَّتْ وَرَبَّتْ تو چھ ہی لمحے زمین تروتازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اس میں ایک قسم کا جوش و خروش ہے اور اس میں نشوونما کی قدرت ابھرتی ہے۔ اب یہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی پتھر کاشت کی جائے وہ اللہ کی قدرت سے بار آور ہوگی پھر اس کا فلسفہ سمجھایا کہ اِنَّ الَّذِي اَخْيَاكُمْ الْمَاءَ جِئَ الْمُحَوَّلِيْ كَهِمْ ذَاتِ زَاوَدِي نے اس سرور زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا اِنَّهُ عَلَمٌ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ بَرَّجَتْ سُبُوحُ رُوحَاتِ جِوَارِيہ پر قدرت رکھتی ہے جس ملک الملک نے انسان کو اپنی دفعہ پر فرما دیا۔ وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں اس مضمون کو اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ مَا بَدَأْنَا أَزْوَاجًا خَلْقًا فَعِيدَةً جس طرح ہم نے مخلوق کر لی وہ فعیدہ کی، اسی طرح اس کو دوبارہ بھی لوٹا دیں گے، اس میں نہایت قدرت و ترجیح اور موقع قیامت کی دلیل بھی آگئی۔

آگے اٹھاد اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي أُمْنَانٍ شک وہ لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ لَا يَخَفُونَ عَيْبًا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں یعنی ایسے بد کنوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی سلوک کریں گے۔
 لحد کا معنی ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے۔ ماحی کو کھد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر کے ایک کنارے پر تر بھی ہوتی ہے۔ اٹھاد کو اختیار کرنے والا محمد اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ انفاق کر اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے اس کے صفاتی بڑھاپ کر ٹیڑھا کر کے یکسر بدل دیتا ہے۔ اس فعل بد کی بہت سی مثالیں ہمارے اس زمانے میں بھی ملتی ہے مثلاً لفظ اَشْرَفُوْهُ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں مستور، رمان، رحیم، قدوس، عزیز، جبار، قہار، ولیم، رزاق وغیرہ۔ اَشْرَفُوْهُ یعنی اشراف میں فرمایا قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (آیت ۱۸) تم اُسے اشر کا ذاتی نام لے کر پکارو یا صفاتی نام رمان وغیرہ کے ذریعے پکارو، اُس کے تمام نام بھلے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اَسْمًا حَاشَا لَهَا اِلَّا وَاحِدًا مِّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بخاری، مسلم، اشر تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگراشت کی وہ جنت میں داخل ہو گا۔ مگر مَنْ قَرَأَ بِرُؤْيِ لَفْظِ اَشْرَفُوْهُ کا ذاتی نام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گا کہتا ہے کہ اشر سے مراد قارن ہے۔ مگر لفظ کو قرآنی ہو کر تسلیم کیا مگر اس کا معنی بدل دیا ہے اور جی اٹھا ہے۔ مزارعوں نے بھی کئی معاملات میں اٹھاد کا اڑنگا ب کیا ہے مثلاً سورۃ الفتح میں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (آیت ۲۹) اس کا صاف معنی یہ ہے

لے الایبیاد پیک آیت ۳۴

ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مراد قادری ان کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام جو بھی لکھا ہے اور رسول بھی۔ سرسید کے نزدیک جنت کسی خاص مقام کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی مسرت و شادمانی ہے جو شخص اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح وہ دوزخ سے مسرت اور افسوس مراد لیتا ہے یعنی بُرے اعمال انجام دینے والے آدمی کو مسرت اور سخت افسوس ہوگا۔ اسی طرح علوم مشرقی نے لکھا ہے کہ شیطان سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ اس کا معنی غم ہے۔ اور جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام ہے۔

فریضہ حج اکرون اسلام میں سے ایک رکن ہے مگر محمد لوگ نے مخصوص ایام میں مخصوص اعمال انجام دینے کی بجائے اس کا ترجمہ عالمی کا لغز نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی پردہ ہی کا انکار ہے کہ اَطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ سنٹرل گورنمنٹ کی اطاعت مراد ہے۔ اس نے جو عین کا معنی پاکیزہ فکر کیا ہے حالانکہ اس سے مراد رد و رجوع غریزہ میں جواہل جنت کو مستزیدوں کی۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے جسم کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی شے نہیں ہے۔ واقعہ معنی لہر و خواب کہ واقعہ بتاتا ہے کہ رکنہ انبیاء کے خواب بچے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جس اہمیت نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو ختم ہو چکا ہے اب شیطان کی زندگی کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی جنس باقی ہے۔ یہ انکا دل پہنچتا ہے یہاں اور یہ بھی کفر کی ایک بدترین قسم ہے۔

در اصل قرآن و سنت کی بھلائی و صلاحات ایمان، کفر، شرک، نفاق، ارتداد و غیرہ فی سبب انکار بھی ایک اصطلاح ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آجاتا ہے۔ مثلاً ایمان سے مراد اللہ کی ذات، صفات، اشیاء، لیب، طوکل، تقویٰ اور عبث و بطلان کو صدق و دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح کفر مذکورہ چیزوں سے انکار کرنا جانتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے۔ مگر اس کی

ذات صفات، تصرف اور تدبیر میں دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ اسی طرح
 نفاق کا نتیجہ منافق اسی شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو۔ وہ
 ظاہر تو اسلام کا دُعا کرتا ہے اور کسی حد تک اُس کے ارکان پر عمل بھی کرتا ہے مگر
 دل سے اللہ کی توحید اور اُس کے نبی اور دین کو سچا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مرتد وہ شخص ہوتا
 ہے جو دین اسلام پر ایمان لا کر پھر اسی کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے۔ یعنی
 یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی یا دہریہ بن جائے۔ اسی طرح الٹا وہ بھی قرآن و سنت
 کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے الفاظ
 کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم ایسا بیان کرتا ہے جو نہ اللہ تعالیٰ کی مراد
 ہے نہ اس کے رسول کی اور نہ صلیف صالحین کی۔ ایسے ہی تعددوں کے متعلق اللہ
 نے اس مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے آیتوں میں احکام کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ ہم سے
 مخفی نہیں ہیں۔ اُن کے اُنجام کے متعلق فرمایا أَفَمَنْ يَخْلُقُ هَٰذَا
خَيْرٌ مِّمَّنْ يَحْدُوهُ شخص بہتر ہے جو دین حق میں ڈال دینے والا ہے گا أَمْ هَٰؤُلَاءِ شَتَّىٰ
تَقْوَمُ الْقِيَمَاتُ وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن اس کی حالت میں اُن کے گناہ
 ہے کہ مؤخر الذکر ہی بہتر ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا ایسا
 قبول کر کے انہوں کی حالت میں اللہ کی رحمت کے مقام جنت و سرور پہنچنا چاہتے
 ہیں یا انکار کر اختیار کر کے جہنم کی ذلت اور سزا کے شکنجہ بنا جاتے ہیں۔ پھر اللہ
 نے ہمیں اس کے انداز میں فرمایا إِغْلُظْ لَوَاعِشَٰتُكُمْ تم جو تمہارا بھی چاہتے ہو
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ
 رہا ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہارے خواص، ایمان، کفر، شرک، انکار
 ہر چیز سے واقف ہے تم حسبِ مشا کا کام کرتے ہو وہ تمہارے راستے میں اس آیت
 کا کوئی نہیں ڈالے گا۔ البتہ قیامت کے دن تمہارے تمام اعمال کے مطابق ہی
 بدلہ ملے گا۔

خبر السجدہ ۴۱

کمیت ۱۴۱۴

فمن اظلم ۴۲

درم ششم ۸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَأَنَّهُ لَكِبٌ
 عَزِيزٌ ③ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ④ مَا يَقَالُكَ
 إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ⑤ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ عَاجِبِي
 وَعَذَابِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑥
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
 بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ⑦
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑧

ترجمہ: تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیب کے
 ساتھ جب کہ ان کے پاس آگئی، اور بیشک وہ

البتہ آپ کتاب ہے محفوظ (۴۱) نہیں آسکتا اس نے
 ہاں باطل نہ آگئے سے اور نہ اس نے پیچھے سے ۔ یہ
 اتاری ہوئی ہے کھنڈوں اور تعریضوں والے پروردگار کی طرف
 سے (۴۲) نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مگر وہی کچھ
 جو کہ گیا یوں کے لیے آپ سے پہلے ۔ بیشک آپ
 کا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ۔ اور پروردگار عذاب دینے
 والا ہے (۴۳) اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو بھی زبان میں
 تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس
 کی آیتیں کیا بھی زبان اور عربی لوگ ، آپ کہہ دیجئے ، یہ ان
 لوگوں کے لیے ، جو ایمان لائے ہیں ، ہدایت اور نفا ہے
 اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ، ان کے کانوں میں بوجھ ہیں
 اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ ان
 کو پکارا جاتا ہے درد مگر سے (۴۴) اور البتہ تحقیق ہم
 نے وہی موعی علیہ السلام کو کتاب ، پس اختلاف کیا گیا
 اس میں ، اور اگر پہلے سے آپ کے لیے شہادت نہ ہوتی
 تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
 ان کے درمیان ۔ اور بے شک وہ البتہ شاک میں ہیں
 اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے (۴۵) جس
 نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے ۔ اور جس
 نے بُرائی کی پس اُسی کے نفس پر پڑے گا اس کا وبال
 اور نہیں ہے تیرے پروردگار فرد بھی ظلم کرنے والا
 بھولے پر (۴۶)

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور واضح

ربط آیات

کیا کہ سوچ اور جان کر سجدہ نہ کرو بعد اُس پر وہ دُعا کا عالم کے سامنے سجدہ کرنا اور جو جس نے بن چیزوں کو پسند کیا ہے۔ فرمایا اگر میں شرک لوگ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اُس کی مصائب مخلوق پر عذاب موجود ہیں جو تم کو نہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعثت بعد الموت کا مسئلہ آپ مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو ہر اچھا کر دیتا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر کتابِ کتاب اور جرنیلے عمل کی منزل آئے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملے گا۔ پھر اللہ نے دین میں اتحاد اختیار کرنے والوں کو تیسرا فرمائی اور انہیں اُن کے بڑے انجام سے ڈرایا۔

کتاب الہی کی حفاظت

اسلام کے بنیادی عقائد اور جید روایات اتحاد اور قرآن کی حیثیت میں ہے آج کے دور میں کتابِ الہی اور روایات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب کہ وہ اُن کے پاس آگئی۔ انہیں کا لغوی معنی کسی چیز کو چھپا دینا اور اصطلاحی معنی فت کی ذات، اُس کی صفات، اُس کی کُتب، اُس کے رسول اور قیامت کا شمار ہے۔ اسی طرح ذکر کا لغوی معنی نصیحت ہے۔ قرآن پاک بھی چونکہ ایک نصیحت ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد کتابِ الہی ہے۔ فرمایا جو لوگ کتابِ الہی کا انکار کرنے میں جک رہے اُن کے پاس آگئی وَأَنذَرْتَهُمْ يَكُونُوا يَذَّبُونَ حالانکہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے عزیز کا معنی غلطی معنی غلطی والا ہوتا ہے جب کہ اس مقام پر محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ قُرْآنُ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَفِي حِفْظٍ (الحجرہ ۱) اس ذکر یعنی قرآن کو جبر نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لَا يَأْتِيهِ الباطل کہ اس میں باطل دخل اندازی نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی تغیر تبدیل یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کتاب کو جبر لیا کر نازل ہوتے تھے، تو اسے میں

پہرے بٹھائیے جاتے تھے تاکہ جنات اور شیاطین کوئی دخل اندازی نہ کر سکیں۔ ان
 میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس پر شابھ پیسے جاتے۔ پھر یہ قرآن مجید
 رب العالمین نے روح الامیں کے ذریعے علی قلیدک (الشعرہ ۱۹۴) حضور
 علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور ذمہ لیا سَنَعْرُثُكَ فَلَا تَخْشَى
 (الاعلیٰ ۹۰) کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھول نہیں سکیں گے۔ نیز فرمایا
 اِنَّا عَلَيْنَا جَعَلْنَاهُ وَقْرًا لَّكَ (العتیقہ ۱۰۰) اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے
 ذمے ہے۔ ہاں اگر ہم خود کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا جلا دیں تو یہ الگ بات
 ہے قَاتِ بِحَقِّیْ مِمَّنْهَا وَ مِمَّنْهَا (البقرہ ۱۰۹) ایسی صورت میں ہم
 اس سے بتر یا کم از کم اس جیسی دوسری آیت سے آئیں گے۔ پھر نزول کے
 بعد اس کی تفسیر اور آگے تبلیغ کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ غرضیکہ یہ
 ایک مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جس میں باطل و خلیل نہیں ہو سکتا مِّنْ بَیْنِ يَدَيْهِ
 فَلَا مِّنْ خَلْفٍ ذَٰلِكَ اُس کے آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے کیچھے سے عدم ممانعت کا مطلب یہ
 ہے کہ اس میں مطلقاً کسی قسم کی ممانعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 کہ جسے کہ راست اور دن میں فلاں کام ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ
 کام کسی بھی وقت نہیں کیا جاسکتا۔ یا مثلاً سورۃ الملک میں سات آسمانوں کی تخلیق کا
 ذکر کر کے فرمایا کہ آپ خدا نے جنوں کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پائیں گے ثُمَّ
 رُجِعَ الْبَصَرُ کَوْنَتَیْنِ (آیت ۴) اگرچہ آپ اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھا کر دیکھ
 میں۔ تو یہاں بھی کَوْنَتَیْنِ کا مطلب صرف دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔
 ہزار دفعہ بھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کوئی نقص نہیں پائیں گے بہر حال
 آگے اور پیچھے سے ممانعت کا مطلب مکمل حفاظت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس کے آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول
 سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اس کتاب میں

کرنی غلط بات ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ تو خود سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے پیچھے سے یہ مراد ہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئیگی نہ کوئی شریعت اور نہ احکام جیسا کہ کتاب کے کسی حکم یا آیت کو منسوخ کر دے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا حکم اور نئی کتاب نہیں آئے گی اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و ترمیم ہو سکے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ** تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئیگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص انہی کو باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ چھپے سے یہ مراد ہے کہ اس کتاب میں جو آئمہ جسکے لیے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں ان میں بھی کوئی باطل یا غلط واقعہ ثابت نہیں ہو سکے گی۔

فَرِیَاقٌ قَرِیْبٌ مِّنْ حَکِیْمٍ یَّحْمِیْدُ یہ کتاب حکمتوں والے اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف سے ان کی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے کہ جب بھی کسی نے اس کتاب میں مداخلت کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے متعلقہ خطرات کی نشاندہی کر کے اس ناپاک جہالت کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ اب نہ تو اس کے الفاظ کو رد کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ اُن معانی اور مطالب کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جو حضور علیہ السلام، صحابہ کرامؓ اور اصحاب خیر القرون سے ثابت ہیں اس سلسلہ میں جس نے بھی کوئی مذہب کو شمش کی اُس نے نہ کی کھائی۔ اللہ نے حفاظت کتاب کا یہ ذمہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ مالک الملک بلاشبہ تعریفوں اور ستائشوں کے لائق ہے جس نے اپنی کمال علمت سے یہ سارا انتظام فرما دیا ہے۔

اور میرا ہر تمام بہت کے طور پر فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اگر اس قرآن کو عربی یعنی غیر عربی زبان میں نازل فرماتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ تو یہ لوگ اعتراض کر لے کہ اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی یہ مطلب یہ کہ اگر قرآن ہماری اپنی عربی زبان میں ہوتا تو ہم اس کی تفصیلات کو آسانی سے جان سکتے۔ ان کا یہ اعتراض بجا ہوتا ہے أَعَجَبِي و عَسَىٰ کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے سے جب کہ ہم عربی لوگ میں تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے مندرجہ اعتراض کا رد فرما دیا ہے۔ اب ان پر بہت قیام ہو چکی ہے اور یہ لوگ اس کی عدم تفصیل کا اعتراض پیش نہیں کر سکتے۔

قرآن کی
اگر انگریزی

ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ بَلَدٌ عَرَبِيٌّ اور یہاں دی و وَشِعَاءُ ہے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن جس زبان میں ہے اسے اس سرزمین پر اترنا ہے جو لوگ اس کلام کو سمجھتے ہیں اور اس کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ماہر ہے کہ وضع کرتا ہے اور ان کی تمام روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بن جاتا ہے قرآن پاک شرک، کفر، اسما و، فحاش، بد اخلاقی، حسد، کینہ اور بغض جیسی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اس کے برعکس جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے فِي آذَانِهِمْ و فِي قُلُوبِهِمْ کے کانوں میں ہی قرآن بوجہ بن جاتا ہے جسی دہ سے اس کی باتیں ان کے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتیں بلکہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کسی حقیقت کو نہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھے گا۔ کیسے اور اس پر عمل کیسے کرے گا؟ ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے قرآنی تعلیمات کے لیے بند کر دیا ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ مَسْمُوعٌ اور یہی قرآن ایسے لوگوں کے لیے اذعان سے ہے۔ انہیں اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی لہذا وہ اس کی تفسیر کرنے اور اس پر عمل درآمد سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے أُولَٰئِكَ سَمِعُوا يَتَذَكَّرُونَ میں تمہارا اذنی بند کر دیا کہ وہ کسی دور کے محتصر سے پاسے جا رہے ہوں۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص انہیں آواز تو دے رہا ہے مگر اس کی

بات صحیحہ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس مضمون کو سورۃ البقرہ میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی مثال اگر شخص کی ہے جس کا کلمہ الذی ینطق بہ لا یستطیع ان یراد وعلیٰ قریباً است۔ اے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ کہہ سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی جانور کو آواز دے رہا ہے وہ قرآن کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اُسے کیا پتہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی انہیں دُور سے پکار رہا ہے مگر ان کے پاس کچھ نہیں پڑتا۔

کتاب فی
غلو و
فیصل

اس نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ ضد و عناد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ اس قسم کے غلو یا ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ قُرْآنًا سَیِّئًا مَّسْمُومًا علیہ السلام کو تو رات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی فَاحْتَلَفَ فِیْہِمْ لَمَّا رَسُوْا اَلْاٰیٰتِ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اُس کتاب کو تسلیم نہ کیا۔ وہ تباہ و برباد ہوئے۔ انہیں اسی طرح جو لوگ اس کی آخری کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ بھی ناکام رہیں گے۔ فَرَاہَا وَلَوْ لَا کَلِمَۃٌ سَبَّحْتَ بِهَا رَبَّکَ لَفُجِّرْنٰہُمْ کَرَامًا بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوئی تو ان کا فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک طے شدہ بات یہ ہے اِنَّ رَبَّکَ هُوَ یَفْصَلُ بَیْنَنہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ (المجادلہ ۲۵) جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ یعنی اس دنیا میں کسی معاملے کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت میں ہوتا۔ فَرَاہَا وَلَوْ لَا کَلِمَۃٌ سَبَّحْتَ بِهَا رَبَّکَ اور بیشک یہ لوگ قرآن پاک کی طرف سے تیرے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کو خدا تعالیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اس پر عمل پیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے یہ طے شدہ اصول نہ ہوتا کہ سب کا حق فیصلہ

قیامت کے دن ہوگا۔ قرآن بہ نکتوں کا فیصلہ اسی دُنیا میں کر کے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

فَرَأٰی مِنْ عَمَلٍ صٰلِحٍ فَاٰتٰیہٗ جِسْمًا جس نے کوئی اچھا عمل کیا تو اُس نے اپنی جان کے لیے کیا یعنی اس کا فائدہ خود اُسی کو ہوگا۔ وَمِنْ اٰنَاةٍ فَعَلٰیہٗہَا اور جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ مطلب یہ کہ نہ کسی ایک کی نیکی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے سر پر عکس ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اس کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمِنْ اٰتٰیہٗہٗ یَرْجٰوْنَ فَاٰتٰیہٗہٗہٗ اور تیرا یہ دورِ دُعا ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ
 إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 قَالُوا أَذْنُكَ مَا مَنَّا مِنْ شَهِيدٍ ③ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمُ مِنَ
 نَجٍ ④ لَا يَسْتَعِزُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 وَإِنَّ مَسَّةَ الشَّرَفِ قَنُوطٌ ⑤ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ
 إِلَى رَبِّي لَأَنِّي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ ⑥ فَذُنُوبُنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ⑦ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ائْتَرَضَ وَنَا
 بِجَانِبِهِ ⑧ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ⑨
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بُعِيدٍ ⑩
 سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

عَنْ يَتَّبِعِينَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ أَوْلَمُ يَكُنْ بِرَبِّكَ
 أَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑤۳ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي
 مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطٌ ⑤۴

ترجمہ۔ اُسی کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ قیامت کو بخیر اور
 میں کوئی چل نکلتا اپنے غلات سے۔ اور نہیں کوئی عورت
 اٹھاتی اپنے پیٹ میں اور نہیں وہ جنتی مگر اس نے علم
 سے۔ اور جس دن وہ نکلتے ہیں اُن کو اور۔ لے لے لے لے
 کہاں میں میرے شہید۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے
 آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا انکار
 نہیں کرتا ⑤۳ اور ہم جو جائیں گے اُن سے وہ جن کو
 وہ بدلتے تھے اس سے پہلے اور وہ یقین کریں گے
 کہ نہیں ہے اُن کے لیے خلاصی کی کوئی جگہ ⑤۴ نہیں
 شک انسان بعد از کی دعا مانگے سے۔ اور اگر بیٹھے اُس کو
 کوئی بڑی تو وہ دایوس اور نا اُمید ہو جاتا ہے ⑤۵ اور اگر
 ہم چکنا چس اس کو مصراۃ اپنی طرف سے تکلیف کے بعد
 جو اُس کو پہنچی تھی۔ تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔
 اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اور
 اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو یہ تمام میرے
 لیے اس کے پاس مہدوں ہوگی۔ پس ہم جہنم کے اُن
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ اور
 ہم چکنا چس کے اُن کو سخت عذاب ⑤۶ اور جب ہم

انہوں پر انعام کرنے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلوتی کرتا ہے اور جب پہنچتی ہے اُس کو کوئی تکلیف تو یہی چوڑی دُعا کرنے والا ہوتا ہے ﴿۵۱﴾ آپ کہہ دیجئے، بھلا بھلاؤ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو، پھر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، کون گمراہ ہے اُس سے زیادہ جو مخالفت میں دُور جا پڑا ہے ﴿۵۲﴾ عنقریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی جائز میں بھی بیاں تک کہ واضح ہو جائے گی ان کے لیے بات کہ وہی حق ہے، کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے ﴿۵۳﴾ آگاہ رہو، بیشک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی عطاات سے آگاہ رہو بیشک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ﴿۵۴﴾

ربط آیات

پہلے شرک کا رد کیا، کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے جو کہ منزل من اللہ ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شغل ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے اندھا بن۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے کسی کو آواز دے اور وہ اُس کی بات کچھ نہ سمجھ سکے۔ فرمایا آپؐ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرأت عطا فرمائی مگر لوگوں نے اُس میں بھی اختلاف کیا۔ اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات سچے نہ ہوتی، کہ ہر شخص کے عقیدے و عمل کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر ان ماہیجاروں کا اسی فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اپنی غلط کمانی کا یہیں بدل مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔

اکثر لوگ حضور علیہ السلام سے وقوع قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے جس کے جواب میں فرمایا اَلَيْسَ بِمِرَّةٍ عَلَّمَ السَّاعَةَ قِيَامَتِهَا عَلَّمَ مَرَّةً تَعْلَمُ

علم مہیط کا
ہم

ہی کی طرف لوٹا جاتا ہے، اللہ نے وقوع قیامت کی تاریخ اور وقت کا علم کوئی نبی
 دی، فرشتے یا جن کو نہیں دیا، البتہ قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی قیامت
 ہی نشانیوں کا ذکر اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور کیا ہے۔
 آگے والے نوحید اور قدرت الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تَنْجُوا
مِنْ شَعَلٍ مِّنْ أَكْصَاهَا اور کوئی پھل اپنے خاروں یا درختوں سے نہیں
 بچتا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثَرٍ اور نہ کوئی عورت بیٹ میں اٹھاتی ہے۔
لَا تَضَعُ اور نہ وزنی سہارا يَعْلَمُ مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، حسب
 کو درختوں میں پھلوں کا آنا اور عورت کو حمل اور وضع علی سبب اللہ کے علم میں قیامت
 وہی سچ ہونے سے کہ پھلوں کی برداشت ہم اور حمل قرار پائے سے بچنے کی پیدائش
 ہم کے تمام مراحل کو صحت میں جانتا ہے کیونکہ علم محیط کائنات میں ہے اگرچہ
 بچے کی پیدائش سے پہلے بعض مائیں تجربات کی بنا پر بعض پیشین گوئیاں بھی کی جاسکتی
 ہیں مگر ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے مگر بعد پیدائش قیامت
 کے باوجود یہ کوئی نہیں جانتا کہ بچے کی پیدائش کا عین وقت کیا ہوگا، کچھ نیاک ہوگا یا
 بد اخوش بخت ہوگا یا بد بخت، کتنی عمر پائے گا اور کیا اعمال انجام دے گا، رشتہ جو غریب
 بہ سبب علوم اللہ کے پاس ہیں، علم محیط اُمس کے ہوا کسی کے پاس نہیں۔

موجودہ زمانہ
 کی نشانی

دنیا میں تو لوگ مختلف چیزوں کو عبور مان لیتے ہیں۔ کوئی شجر دیکھ کر تو مانا
 ہے تو کوئی چاند سورج میں گر کر تسلیم کرتا ہے، کوئی زمانوں سے حاجت برداری
 کرتا ہے تو کوئی مردوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا لَا تَدْعُوا
مِنَادِيَهُمْ اِن شَرِّكَائِي قیامت کے دن وہ لوگوں کو پکارے گا
 کہ کس میں میرے شریک جن کی قسم دنیا میں پرستش کرتے تھے اور انہیں ناپاک
 اور مشغل کشا سمجھتے تھے۔ ان کو بلاؤ گا کہ آج وہ حضاری بد کہیں، مگر لوگ مجھ پر
 جانے کے قَالُوا اذْنَبْتَ کہیں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پورا ہے
 کہ مَا مَنَّا مِنْ شَيْءٍ ہم میں سے کوئی بھی شریک نہیں کرتا، نہ اللہ سے

سوا ہیں کوئی کہا سکتا ہے یا بہری مدد کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو بہ مشکل کا عمل انہی
 معبودانِ باطلہ کے ساتھ ثابت کرتے تھے مگر قیامت کو صاف کہہ دیں گے کہ آج
 بارشا ہی صورتِ اللہ ہے، کسی دوسرے کو دوسرے کی مجال نہیں۔ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور وہ سب معبودانِ باطلہ
 ہو جائیں گے جن کو یہ اپنی مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ان
 کی مدد کو نہیں بھیجے گا، اور یہ لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔
وَقَالُوا مَا كُنَّا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ اور ان کو یقین آجائے گا کہ آج عذابِ الہی
 سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

انسان کی بے خبری
 اور ناشکری

فرمایا دنیا میں انسان کا یہ حال ہے لَا يَسْتَعِذُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ الْخَيْرِ
 کہ وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہوئے ٹھکتا نہیں اور ہر وقت اپنے لیے بھتری
 مانگتا رہتا ہے۔ وَلَا يَسْتَعِذُّ الشَّرَّ بِشَيْءٍ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔
فَيَسُوءُ فِتْنًا تو ایسے جوکرنا نہیں بوجھتا ہے۔ کتاب ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ
 میں مصائب ہی بھیجے تھے میں اور وہ اپنے ملک حقیقی کا گمراہ کرنے لگا ہے۔ فرمایا
 اس کے برخلاف وَلَكِنْ أَذْهَبَتْ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءِ مَنَّهُ
 اگر نہ اس کو اپنی عمرانی کا شرا پھٹائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی کیوں کہ
هَذَا إِلَىٰ تَرْكِ مَا يَكُونُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے یعنی یہ نعمت میری
 علم پر ہزار اس قدر کی جس کے حامل ہونی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھائی برائی ہے
 وہ اسی دنیا تک محدود ہے وَمَا أَطْلَقَ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا
 کہ قیامت پہنچا ہونے والی ہے۔ کوئی قیامت نہیں۔ نہ کوئی حساب کتاب ہے
 اور نہ جہنم کے عمل واقع ہوگی۔ اور اس طرح وہ گمراہ قیامت کا ہی انکار کر دیتا ہے
 اور کہتا ہے کہ اگر بغیر ضحیٰ حال قیامت واقع بھی ہوگی وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ
نَجْوَىٰ اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا ہوں إِنْ لَبِثْتُ إِلَّا لَحْظَةً
 تو وہاں بھی میرے لیے بھتری ہی ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی

بسر کر رہا ہوں۔ اس طرح آخرت میں بھی مجھے ہر طرح کی برکت حاصل ہوگی۔ انسان کی
 فائزگی اور بے صبری کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فَرَّادًا فَلَنتُنِي لَيْسَ كَقَدْرٍ وَابِعًا
تَحِيْلُوْا پس ہم کافروں کو ان کے کردہ اعمال کے متعلق آگاہ کر دیں گے اور بتا دیں
 گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت حسنؑ سے منقول ہے
 کہ انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں خوشحال کی زندگی بسر کر رہا ہو
 تو بڑی ڈنکیں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اسی طرح کی آسودگی اور
 عیش و عشرت حاصل ہوگی۔ مگر صبح صبح یہ حال اس وقت سامنے آئے گی۔ جب
 قیامت برپا ہوگی اور مشر آدمی بعد افسوس کہے گا يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ نَذِيْرًا
(النبا ۷۴) کا فحش کہ میں انسان کی بجائے مٹی ہوتا تاکہ محاسبہ اعمال سے بچ جاتا۔

انسان کی
 دورخی

فرمایا انسان کی عمر کی فطرت یہ ہے وَإِذَا أَنْفَسْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تو اعراض اور پلوٹتی
 کرتا ہے یعنی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُس نعمت
 کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِذَا مَسَّهُ الشُّقُّ جَبَّ سَعًى
كُنِيَ تَحِيًّا یعنی سختی ہے فَذُوًّا عَاقِبًا عزیز تر پھر لسی لسی دعائیں مانگنے لگتا
 ہے۔ انسانی فطرت کے یہ دو رخ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور آسودہ
 حال ہوتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے نہ پھرتا ہے اور اس کو بھروسے سے
 بھی کہیں یاد نہیں کرتا اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مشکل کشائی
 کے لیے لیے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ نمل میں
 میں اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُوْنَ إِلَّا إِلَٰهَافَلَمَّا غَشَّكُمْ الْغَلَبُ إِلَٰهَافَعَوْضَكُمْ
وَمَا كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا رایت۔ ۷۷ جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل پیش
 آتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خشکی

مشابہہ کرتے ہیں سورج، چاند ستارے، زمین، ہوائیں، پہاڑ، اشجار، نباتات
حیوانات وغیرہ سب نشانات قدرت ہیں، کبھی خوشحال آجاتی ہے کبھی قحط سالی
کبھی طوفان، زلزلہ یا سیلاب آجاتا ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرت نامہ کے دلائل
ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس کا رخداد کائنات کو ایک
مقررہ نظام کے تحت کون چلا رہا ہے، اسی سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ
سکتی ہے، اور وقوع قیامت سے متعلق شبہ بھی دور ہو سکتا ہے۔

جہاں تک انسان کی اندرونی نشانیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے
اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ایک حقیر قطرہ آب سے اس کو پیدا
فرمایا اس میں رُخ و نفس الطافہ جیسا کہ اچھیری رکھیں، عقل، حواس ظاہرہ اور باطنہ
سے انسانی جسم کو مزین کیا، اس کے آواز اور ہر عضو کو نہایت چھگی اور خوبصورتی کے
ساتھ تیار کیا۔ دنیا کی کوئی مصنوعی مشین اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی جتنی ہائیدر مشین
اللہ نے انسانی جسم کی بنا ہے۔ دنیا کی مشینیں کوئلے اور گریس دینا پڑتی ہے، بعض پر تیل
کھڑور عورتوں میں لکھس جانے میں تو ان کو بدن پڑتا رہے مگر اللہ کی تیار کردہ انسانی
مصنوعہ کو نہ تیل دینا پڑتا ہے اور نہ اس کے پرزہ جارتہ تبدیل کرنے کی ضرورت، جس
آئی ہے، اسوائے وقتی بیماری کے اللہ نے ہر انسانی مشین کی جتنی عمر مقرر کر دی ہے
وہ اتنا عمر کا کام کرتی رہتی ہے اور پھر تیز بخرو وقت پڑے تو نہایت تیز سلسلہ ختم
ہوجاتا ہے۔

نشانات قدرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں اہل
کی حالت بدست کہ در فقی، پھر قمریہ کے بعد حصہ میں اللہ نے ان کو غلبہ عقل فرمایا اور پھر
عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، یہ نہضت زہدین کے زمانے میں جتنی صرف
پچاس سال کے قبلاع حصہ میں اللہ نے نصیب دینا کہ مسلمانوں نے نہ یوں ٹھیک کر دیا، یہاں
تک کہ بیرونی دنیا میں کسی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ خیریت کی بہت پائی نہ کی تھی۔ یہ
سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ نشانیاں ہمہ غفر ہیں ان

و ثَمَّانِ اسْلَامٍ كَرِّهًا دِيْنِ مَعِي بِرَحْمَتِ رَبِّكَ الْكَافِرُ
 بِرَبِّكَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا پروردگار
 ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی وہ ہر شے پر حاضر ناظر اور گواہ ہے۔ کوئی چیز اُس کی نگاہوں
 سے اوجھل نہیں، لہذا مشرک اور کافر لوگ اُس کے عتاب سے یکے بچ سکتے ہیں؟

پھر ارشاد فرماتا ہے: اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَّرِيْةٍ مِّنْ لَّدُنْهُمْ اَنْتَ اَعْلَمُ
 کہ یہ لوگ پشہ پروردگار کی علامات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک
 یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی معنی ہے یا نہیں اور پھر حساب کتاب اور
 جزائے عمل کی منزل بھی آنے والی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہمیں بلاوجہ قیامت
 کی برائیاں اور آخرت کے دائمی عذاب ڈرا رہے ہیں مگر نہ حقیقت میں ایسی کوئی
 چیز پیش آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان سر کر مٹی میں منتشر ہو جائے گا تو پھر اُس
 کے ذرات کو کون جمع کرے گا اور پھر کون اس کو زندہ کرے گا، یہ سب کھانیاں ہیں۔
 ایک موقع پر حضرت عمر بن عبد العزیز مبنیہ و غلط فرما رہے تھے۔ آپ نے یہی
 آیت قدرتِ قرآنی اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَّرِيْةٍ مِّنْ لَّدُنْهُمْ اور فرمایا کہ اس آیت کے مصداق دو قسم کے
 لوگ ہیں۔ جو شخص سکرے آیت پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ کفرنا فروں ہے اور جو اس
 پر ایمان رکھتے ہوئے قیامت کے لیے تیار رہے ہیں کرتا، وہ یقیناً قیامت کے۔ لہذا
 جان لینا چاہیے کہ قیامت بلاشبہ ضرور آنے والی ہے اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل
 کی منزل بھی لانا آنے لگی اور مجرم اُس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ کیونکہ
 اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرٌ اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرٌ اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرٌ اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرٌ
 اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے رُخسہ اور جب چاہے گا، فرانوں کو پھرنے کا۔

جزائے عمل
 میں تردید

سورة
الشورى
مكذ

سورۃ الشوریٰ مکیہ تھی نزلت فی حبشہ و خمس آیات و خمس کلمات
سورۃ الشوریٰ مکیہ تھی اور یہ تیسری آیت اور اس کے پانچ کلمات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَمْدٌ ۱ عَسَقَ ۲ كَذَلِكَ يُوحِي الْيَاتِ وَالْحِ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَضَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۵ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ۶

ترجمہ: حمد ۱ عَسَقَ ۲ کی طرح دہی کرتا ہے
آپ کی طرف سے اور انہی نے دہی نازل کی ہے، انہی
لوگوں کی طرف سے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ

شجرِ جالب اور حکمتِ واک سے ③ اس کے لیے
 ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں
 اور وہ ہنسی اور عظمتِ واک سے ④ قریب ہے
 کہ آسمان پھٹ پڑیں اُپر سے . اور فرشتے تسبیح بیان
 کرنے میں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ . اور بخشش
 طلب کرتے ہیں ان پہلے جو زمین میں ہیں آگاہ رہو بیشک اللہ تعالیٰ بخشش
 کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ⑤ وہ لوگ جنہوں
 نے بنائے ہیں اُس کے سوا کوئی سزا دہ . اللہ ہی محبوبان سے
 اُن پر . اور آپ نہیں ہیں اُن کے ذمہ دار ⑥

نامور کلام

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الشوریٰ ہے . اس کی آیت ۳۸ میں
 اہل ایمان کی باہمی مشاورت کا ذکر ہے اور اسی سے اس سورۃ کا نام اخذ
 کیا گیا ہے . یہ سورۃ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قریبی دور میں پہلی سورۃ خطۃ السجدۃ
 کے بعد نازل ہوئی . اس سورۃ کی تہہٗٓ آیات ہیں اور یہ پانچ رکعات پر مشتمل ہے . اس میں
 ۸۸۶ الفاظ اور ۲۵۹۸ حروف ہیں .

مضامین سورۃ

یہ سورۃ مبارکہ بھی حواشیہ میں شامل ہے . ان سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب
 کہا گیا ہے کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد اور حیدر رسالت ، قرآن کی
 صداقت اور معادہ ہی کا ذکر ہے . تاہم بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں . اگرچہ حواشیہ
 میں مذکورہ چاروں بنیادی اصولوں کا ذکر ہے تاہم مختلف سورتوں میں مختلف مضامین
 پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے . مثلاً گذشتہ سورۃ خطۃ السجدۃ میں توبہ کے عقلمانی
 دلائل پر زیادہ زور دیا گیا تھا . اور اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت
 اور اس کے وحی الہی ہونے کا زیادہ ذکر ہے . اس کے علاوہ دعوت الی القرآن
 بھی اس سورۃ کا موضوع ہے . پھر توحید اور تعالیٰ ، شرک کا رد ، شرک کی صفات پر
 ایمان اور اس کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ ہے . کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف
 سے اہل ایمان کو سخت مخالفت کا سامنا تھا لہذا اس سورۃ میں خوب علیہ السلام

اور آپ کے چہرہ کا رخ کے لئے تسلی کا حضور بھی آگیا ہے۔ دین کے بنسیداری
مسولوں میں معاد اور جزائے عمل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

اسی سورۃ مبارکہ میں دینی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لئے دنیا کے اسباب
کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مگر ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان دنیا کی دولت میں اس قدر
منہمک نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش ہی کر دے بلکہ آخرت کی فکر کی بھی دعوت دی
گئی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اور اچھی چیز کی
خوشخبری سنائی ہے۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے قبیح اعمال اور ان کے بُرے
انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں اللہ نے اجتماعیت، شوریات اور
خلافت کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔

تہذیب
مقطعات

باقی حواصیم سورتوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا گیا
ہے اور اس کی پہلی دو آیات انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ ح ط س ع س ق ہ ان
حروف سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اسے سورۃ کا نام بتاتے
ہیں یعنی اس سورۃ کا نام الشوری کے علاوہ ح ط س ع س ق ہ بھی ہے۔ بعض
فرماتے ہیں کہ یہ حروف کسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں یہاں پر ان حروف کا مفہوم
یہ ہے کہ یہ سورۃ حکمت اور معرفت پر مشتمل ہے نہ چنانچہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ
حکمت اور معرفت سے معارف مزید ہے۔ اس طرح اس سے سورۃ، حق سے فہم
اور حق سے علم مزید ہے۔ جو شخص حکمت اور معرفت کی ان باتوں کو پیش نظر رکھے
گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ تمام حروف مقطعات میں
اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً یہاں پر ح سے مراد حکم کہ
برو یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ق سے مراد قہر ہے اور س اللہ کی صفت
ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ع کا اشارہ علم کی طرف
تس کا سنا یعنی خدا کی بندگی کی طرف اور ہ سے قدرت خداوندی مراد ہے۔ آپ

قرأتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، عجب، اعظم، بلند و اور قدرت کی قسم ٹھاکر اٹھ کر بات کی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ آج سے وحی الہی مراد ہے اور قرآن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام محمود جس پر آپ قیامت کے دن فائز ہوں گے، بعض نے آج سے جو فی کثر اور قرآن سے مراد لیا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نَزَلَ بِوَالرُّوحِ الْأَمْرِ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَالشُّعْرَاءِ ۚ ۱۹۳-۱۹۴ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت کو امام شعلبی نے حضرت علیؓ کے حوالے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے نکتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، آج سے حرق یعنی جلنا، قر سے جھلک یعنی ہلاکت، غ سے غلاب، س سے مسخ اور ق سے قنوت کے اشارات ملتے ہیں۔ گویا قرب قیامت میں آتش زدگی، ہلاکت، غلاب کا نزول زمین میں دھنس جائیگا جسے اکثر واقعات پیش آئیں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معانی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور علیہ السلام سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کچھ کشفی یا زوقی طور پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں جس طرح کوئی شخص بی۔ اے، ایم۔ اے یا پی ایچ ڈی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی شخص قاضی، مفتی یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات کے نیچے بھی سورۃ کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ حروف سورۃ کے تفصیلی مضامین کا بخور ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ

عالم ہائے بعض حقانی اس لئے جس جہان میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال سے بڑے
میں باطل پرست لوگوں سے جتنے جہالت و ہمت سے جس کے نیچے میں باطل عقائد و
اعمال کا رز ہوتا ہے۔ اور خداوند سب بڑا کرتے ہیں کہ ان حدود سے اسی بات کی طرف
اشارہ ملتا ہے۔

تاسمہ حامد حضرت ابن ابی حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سلاطین ہالی
ہست یہ سب کہ ان حدود سے متعلق ہی مقید رکھا جائے اللہ اعلم بصرارہ
یذلل الشیطان فی بستر ما ناس ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اور ان حدود
سے جو بھی الشیطان کی طرف سے ہمارے ایمان پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو ہر چیز کا
علم حاصل ہونا تو ممکن نہیں لہذا بعض چیزیں پر ایمان بالغیب ہی رہا پڑتا ہے۔
تو ان حدود سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہیے کہ ان کا جو بھی الشیطان
تذویک مطلب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ پانچ حدود مقطعات دو آیتوں میں موشیے کئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود
کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ہر حرف کی قوت یہ دس دس ہیں
حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص ان پانچ حدود کی قوت کو نہ سمجھے۔ اگرچہ وہ ان کا
مغیرہ نہیں سمجھتا مگر حضور کے فراموش کے مطابق وہ کہ ان کے ہر حرف کی قوت
ضروری ہوتا ہے۔ ان حدود کا ہر حال یہ فائدہ تو ضرور ہے

اس سورۃ کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا ہے اور پھر سورۃ
کے آخری حصے میں بھی یہاں وہ تو ہی مضمون ہے۔ وحی الہی یعنی وہ مضمون اشارہ ہے
جو تیزی کے ساتھ واقع ہو۔ چنانچہ اللہ کا فرشتہ وحی کا الٰہی ثابت تیزی کے ساتھ مضمون
پہنچنے کے قاصد پہنچتا ہے۔ اس سے اس کو وحی کہہ جاتا ہے۔ نزول وحی کی کیفیت
کو صاحب وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی مشکل اور عجیب
چیز تھی ہے۔ خداوند سب بڑا کرتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت ایک قسم کا انداز
سورۃ ہے یعنی صاحب وحی کی ذات واریت یا بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف

وحی الہی
سورۃ نزول

جل جاتی ہے اور اس کا رابطہ اُس طرف ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی
 ہو کر نبی کے قصب میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح وحی کا نزول عمل میں آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِيَّاكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الشَّرْعَ
 اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے جس طرح آپ کے لئے لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے نئے تمام انبیاء
 کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کسی حکم اور کسی پر زیادہ بعض روایات سے معلوم
 ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے ان کی پوری زندگی میں صرف چار دفعوں
 نازل فرمائی بعض پر پچاس مرتبہ اور بعض پر چار سو مرتبہ۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر چالیس ہزار دفعہ وحی نازل فرمائی۔

عظمت
 خداوندی

ارشاد ہوتا ہے کہ وحی کو نازل کرنے والی وہ ذات خداوندی ہے اللَّهُ الْعَلِيُّ
الْعَلِيُّ جو کمال قدرت کا مالک اور عظمیٰ والا ہے وہ زبردست ہے کہ
 تمام قومیں اُس کے سامنے سجدی ہیں اور وہ سب پر غالب ہے۔ اور حکم دے سکتی کہ اُس کا
 کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فَرَادَكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اسی کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز کا خالق
 جو وہ ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ تمام بندے بھی اُنکی لئے ہیں اور سب پر
 حکم بھی اُنکی کا چلتا ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وہ باعتبار ذات ورا اللہ یعنی سب سے بلند ہے حق در اُس کی ذات تک کسی مخلوق
 کی رسائی نہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بڑا عظیمیٰ والا ہے

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَمْقُطُنَّ مِنْ فَوْقِهَا قَرِيبٌ
 کہ اللہ کے بڑا عظمت کی وجہ سے اُس پر سے آسمان پھسل رہا ہے۔ قرآن پاک
 میں اس قسم کے الفاظ اُس موقع پر استعمال کیے ہیں۔ جہاں اُس کی باریکی جویش
 میں ہوتی ہے۔ مثلاً سورۃ مریم میں فرما کہ لو کہ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان سے پیدا بنا
 لیا ہے یہ تو نہایت بُری بات ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَمْقُطُنَّ مِنْهُ

وَيَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَيَخْرُجُ الْجَبَالُ هَذَا آيَاتُ ۱۰۰ قریب ہے کہ آسمان
بھٹ جائے۔ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریڑھ ریڑھ ہو جائیں اس وقت سے کہ وہ
کہتے ہیں خدائے مہربان یہ ہے۔ ایسی باتوں سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔
مگر چونکہ وہ غفور اور رحیم بھی ہے اس لیے مصلحت دیتا رہتا ہے اور پھر ایسے لوگ
کا مقررہ وقت پر ہی نماز کریں گے۔

فرشتوں
کی دعاؤں

قَدْ أَوَّلَمَّا لَكُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَشْفَعُونَ
تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی اُس کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں کی تسبیح
تحمید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آسمان پر ایک باشت بھر جگہ
بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع و سجود اور اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف
نہ ہو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
فِي الْأَرْضِ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ زمین کے لیے بخشش کی دعا میں کرتے ہیں بھلی سورتہ المؤمن
میں موجود ہے کہ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ الْعُرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَلِيُؤْمِنُوا بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
آیت ۱۰۰ پر ایمان میں سرشاری اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے
ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے بخشش
طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی غلطیوں کو معاف کرے۔ سورۃ المؤمن میں صروت
اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جب کہ آیت زیر درجہ میں یہ زمین پر
بننے والے ہر شخص کے لیے بخشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی اُن دعاؤں
کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کی جگہ گرفت نہیں کرتا اور انہیں مصلحت دیتا رہتا ہے
نمایہ کہ باز آجائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ علامہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ
ہے کہ اگر وہ فوری گرفت کرے گا تو زمین پر چلتے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سورۃ
الْآن اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آگاہ رہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے
والا اور ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے جو فرشتوں کی دعاؤں

کو قبول کر کے اپنے بندوں کی غلطی میں معاف کرتا رہتا ہے اور کافروں اور منافقوں کو
ایک مقررہ مدت تک قحط دیتا رہتا ہے۔

غیر
کافی
کافی
کافی

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِمْ اولیاء اور وہ لوگ
جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو رکھا رہا نہ پایا ہے اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ
اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگران ہے، وہی ان کے رازوں کو مانتا ہے اور وہی ان سے
انتقام لینے والا ہے۔ قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ جو عہد کیا ہے پھر
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو پیغامِ الہی کو پہنچا دینا ہے۔ بات کہی
دینا اور اس کے ساتھ غیر خواہی کا سلوک کرنا ہے۔ ان کے اعمال کی حفاظت کرنا اور
پھر نیسے اعمال پر گرفت کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ان کے کاموں
سے واقف ہے وہ تباہت والے دن ہی ان کو سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پھر حساب
کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیگی اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہونگے۔ آپ اپنا کام کرتے
جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کو سونپ دیں۔ وقت آنے پر وہ خود ہی ان سے باز پرس
کرے گا۔ انہوں نے غیر اللہ کو کافر بنا کر اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ
خود ہی سے نیپٹ لے گا۔

التَّوْبَةِ ٣٢

آمَنَ ١٢

الْبَيْتِ ٢٥

وَرَسُولٍ ٢

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنْذِرَ أُمَّ
 الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
 فِيهِ فَمِرْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑦ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑧ أَمْ آخِذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ
 فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑨ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
 فَكُمُذِّبَةً إِلَى اللَّهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ⑩ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑪ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑫

تو جیسے کہ اور اسی طریقے سے ہمارے دھی آدمی آپ کی
 طرف قرآن عربی زبان میں تاکر آپ ڈرنا میں اہم القدری اور
 اس کے اور کرد والوں کو ، اور آپ ڈرا دیں جمع ہونے
 لئے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک فرق جنت
 میں اور دوسرا فرق بدلتی ہونی آگ میں ہوگا ⑤ اور اگر
 جانتا اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا آئی کہ ایک ہی امت ، لیکن وہ
 داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں ، اور ظہر کہنے
 والوں کے لیے نہیں ہوگا کوئی ساقی اور نہ کوئی مدکار ⑥
 کیا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اس کے سوا کبھی ؟
 پس اللہ ہی کا رہنا ہے ، اور وہی زندہ کرتا ہے مہجوں کو
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ⑦ اور جس بات
 میں قدر اختلاف کرد ، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے
 یہ ہے اللہ میرا پیر و گار ، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں ، اور
 اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ⑧ بنائے والا ہے
 آسمانوں اور زمین کا ، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے
 تمہاری جانوں میں سے جوڑے اور مویشیوں میں سے بھی
 جوڑے ، پھیلائے ہے تمہیں اس میں ۔ نہیں ہے اس کی
 مثل کوئی چیز وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ⑨
 اسی کے پاس ہیں جابیاں آسمانوں کی اور زمین کی ، کشادہ
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا
 ہے ۔ بیشک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ⑩

وہی اللہ کی
 حقانیت

وہی اللہ کی حقانیت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے ، سورۃ
 بقرہ کی ابتدا بھی وہی اللہ کی حقانیت سے ہونی جیسا کہ گذشتہ درس میں مسترد ہوا

كَذَلِكَ يُوحِي إِيَّاكَ وَرَأَى الْيَتِيمَ مِنْ قَبْلِكَ اسی طرح ہم نے
 وحی بھی آپ کی طرف جیسا کہ وحی بھی آپ کے پہلے لوگوں کی طرف۔ اور اب اس درس
 کا آغاز بھی وحی الہی کی حقانیت سے ہو رہا ہے، البتہ سابقہ درس کی نسبت وحی الہی
 کا ذکر اس مقام پر قلمی تفصیل سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ قَوْلَنَا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف ایک
 قرآن جو عربی زبان میں ہے، قرآن پاک میں وحی الہی اور دوسرے نبیوں کی عطا کردہ
 بار بار آ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہنی نشین ہو جائے گزشتہ درس میں وحی الہی کا ذکر
 سابقہ انبیاء کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر کم و بیش وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور اب یہ بات
 واضح کی جا رہی ہے کہ ہر وحی کا نزول بھی کی قومی زبان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم
 میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
لَهُمْ دَرَارَاتٍ۔ ہم نے ہر رسول کو ان کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم
 کو بات اچھی طرح واضح کر سکے جب نبی اور قوم کی زبان ایک ہو گئی تو لا محالہ وحی
 الہی بھی اسی زبان میں نازل ہوگی، اسی لئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن
 پاک جو کہ آپ کی قومی زبان عربی میں ہے۔

جزائے عمل
 کیوں ضروری
 ہے؟

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل کا
 واقع ہونا پادار و جزا کی بنا پر ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت
 اور اس کے قوائے ظاہرہ و باطنہ چاہتے ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور بحیثیت دونوں قسم کی قوتیں و ریاضت کی ہیں۔
 اور انسان ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت اس کی بحیثیت پر غالب رہے
 تاکہ اس کے حالات فطرت کے مطابق درست رہیں۔ اس کے برخلاف اگر بحیثیت ملکیت
 پر غالب آگئی تو اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ اب ملکیت کو غالب رکھنے کے لیے ضروری
 ہے کہ انسان میں ایسے امور کی انجام دہی کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی پائی جائے، اگر

نیاست طے کر کے کہ، خواہ وہ ظاہری نجاست ہو، روحانی تو اس سے اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ علاوہ انہی ملکیت کے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نجاست یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اگر غرور و تکبر میں جنس کیا تو کام تو جائے گا، انسان کے لیے تیسری صفات سماعت بھی مقرر ہے یعنی وہ فاضل اور ذمہ داری ہو، اور خود غرضی اور نہ است سے پرہیز کرتا ہو، اور چوتھی صفات یہ ہے کہ انسان میں عدل پایا جائے یعنی وہ ظلم و جور کی تعلیم سے پاک ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں ملکیت کے غلبہ کے لیے اس میں مذکورہ چار صفات یعنی طہارت، اخبات، سماعت اور عدل کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا مزاج بگڑ کر پچھیت کی طرف چل جائے گا۔ شاہ صاحب مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ کھانسی خود بخود مچھڑا کر کھانے، اونٹ وغیرہ جب تک کھانسی اور چارہ کھاتے رہیں گے ان کا مزاج درست رہے گا۔ اور جب یہ گوشت کھانے لگیں گے تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ ایسے کام انجام دے جس سے اس میں ملکیت کا عنصر پچھیت کے عنصر پر غالب ہے۔ غرضیکہ منزلتِ عمل کی پہلی وجہ تو خود فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے کہ یہ غرض واقع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بعد انسان کے اچھے اور برے اعمال میں تمیز یعنی برہمائی ہے۔

جہاں عمل کے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف مخلوق یعنی ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہر انسان کے لیے دعا یا بددعا کرتے ہیں، جو ان اپنے اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن کے پہلے رکوع میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عالمین عرش اور اس کے ارد گرد حلقہ باندھنے والے فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَفِضُّوْنَ بِالَّذِينَ آمَنُوا اُولٰٓئِكَ اِيْمَانٌ كَيْفَ تَخْشَى الْاٰيٰتِ کہتے ہیں، جب اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتوں سے خود کی شعا میں نفع ملتا ہے۔ جو ایک طرف تو اس نیک آدمی پر پڑتی

ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی بڑے کار
کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعاعیں اٹھتی ہیں اور ان کے سونہوں سے بدعات
اٹھتی ہیں۔ تو اس دعا یا بدوعا کا نتیجہ ایسی چیزائے عمل کی صورت میں عطا ضروری ہے۔
قیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام پر شریعت
نازل فرمائی ہیں اور انسانوں کو ان کی پابندی کو لازم فرمایا ہے۔ ان شرائع کا تقاضا بھی ہے
کہ ہزارے عمل ضرور واقع ہوتا کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو اپنی صلہ اور ان کی مخالفت
کرنے والوں کو سزا ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُم مِّن رَّسُولٍ لَّا تُلَاحِظُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ (النساء: ۴۰)۔ بھرنے پر رسول کو اس لیے بھیجا کہ لوگ اس کی پیروی کریں
اب اگر کوئی شخص اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے
لہذا بعثت انبیاء علیہم السلام کا تقاضا بھی ہے کہ اطاعت کنندہ کو جزا اور عداوت
وی جہتے اور یہی جزائے عمل ہے۔

تبلیغ قرآن
کے ذرائع

جزائے عمل کے دن سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی پر عمل
کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور شریعت اپنے انبیاء کے واسطے لوگوں تک پہنچاتا
ہے۔ برقی پورے طریقے سے حق تبلیغ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر
کوئی شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا رَّبَّنَا عَلِيمٌ
بِمَكْرٍ كَمِيٍّ کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ اور نبی
اپنی قومی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہو تو عیسٰی
اعتراف آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اعتراض گزشتہ
سورۃ حصۃ السجدۃ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان
میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئیں۔
کیا خوب ہے مَا أَتَاكَ مِن بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ (۴۴) کہ قرآن بھی زبان میں ہے

جب کہ ہم عربی بولنے لگے ہیں، الغرض تبلیغ قرآن کا ایک ذریعہ تو عربی زبان ہے۔
 جو اس کے اولین مقلدین کی زبان ہے۔ انہوں نے پہلے خود اس کو سمجھا اور پھر آگے
 دوسروں تک پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے لَقَدْ
 اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۱۵۹) اور اگر وہ لوگ کہ چوتھے آپ عربیوں کی طرف سے
 آپ قرآن ہی میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا (الاعراف ۱۵۸) کے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اے دنیا جہان کے
 لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ گویا اس لحاظ سے آپ میں قرآن
 ہی ہی میں بھیجا گیا ہے کہ یہ جہان آپ کی اپنی قوم یعنی عربوں کے واسطے ہوگی سب
 سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو دین کا علم سکھایا اور پھر انہوں نے آگے دنیا میں اس
 کو پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں امت مفضل بنایا ہے لَتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ ۱۴۳)
 تاکہ تم تمام دنیا کے حکم بن جاؤ اور اللہ کا رسول تمہارا معلم ہو جائے۔ بہر حال تبلیغ قرآن
 اور تبلیغ دین کا کام حضور علیہ السلام کی قوم کے واسطے سے لے لیا بعد فقہی جہاد آ رہا ہے
 جزا قیصر قیامت اسی طرح جاری ہے گا، چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے
 کہلایا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈالوں
 وَمَنْ يَبْلُغْ رَأْسَهُ (۱۹) اور اس کو بھی جس تک پہنچے۔

نزل قرآن
 کلمات

بہر حال اللہ نے نازل قرآن کا ایک مقصد قریب بیان فرمایا ہے آپ حکمرانوں
 میں اور گروہ والوں کو ڈالیں۔ اس مقام پر شرمک کے لیے ام القریٰ کا لفظ استعمال کیا
 گیا ہے جس کا معنی بستیوں کی جڑ یا بنیاد ہے۔ ابتدا میں کہہ دینا مشکل طور پر پانی میں
 ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ والی جگہ پر خشکی کا اعلان کیا اور
 پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین بنادی گئی۔ اسی لیے شرمک کہ زمین کی ناف بھی کہتے ہیں کہ

زمین کا پھیلاؤ اسی مقام سے شروع ہوا۔ مگر محمد کو اسم القدری اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے دنیا بھر کی بستیوں میں فیضیت حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کے موقع پر مکہ سے مکہ کے چھوڑے گئے تو آپ نے پہلے کہ اس بستی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اے مکہ کی سرزمین! تم اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے بہتر خط ہو۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کریں تو میں تیرا بدوس چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور دیگر داروں کو ڈراویں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ نہیں ہے۔ اُس دن عہز انے محل کی منزل آنے کی جس کے نتیجے میں فِرْنَقُ الْيَمْنَةِ وَفِرْنَقُ الْشَّامِ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں ہوئی آگ کا شکار ہوگا۔ ایمان لا کر توحید کے راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت جنت میں داخل ہوگا، اور کفر، شرک اور معاصی کا مرتکب جہنم رسید ہوگا۔ فرمایا آپ اُس دن کی ہولناکیوں سے بھی لوگوں کو خبردار کر دیں۔ بہر حال یہ ذمہ داری سب کے پلے عیال پر عائد ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے اہل نفس ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کا دین آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ آج ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ دین حق کو صحیح طریقے سے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور اسی طرہ ہر دور کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

دو فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اَلَا اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنادیتا یعنی سب کو جبراً اطاعت پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اُس کی حکمت کے منافی ہے۔ اُس کا عام اعلان ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حق ہے فَهَنَ مَاءٌ فَلْيُؤْمِنُوا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (النکھت ۲۹۰) اب جس کامی چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کامی چاہے اللہ رکھے۔ اگر کفر کرے گا تو آگے اُس کے بے جہم ہی تیار ہے

اسلام میں
جبر نہیں

اللہ نے غیر ارادہ کے خلاف نہیں کیا۔ اس کا قانون یہ ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: ۲۵۶) دین میں جبر نہیں ہے
 ہدایت کو اس سے الگ ہو چکا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ
 ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا۔

بعض لوگوں نے اس ضمن میں مسلمانوں کو مذہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض
 مسلمان جو ان کے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے، اس قسم کا پراپیگنڈا
 اور تک زیر عالمگیر کے خلاف خاص طور پر کیا جاتا ہے مگر یہ درست نہیں
 ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کسی مسلمان حکومت نے غیر مسلموں کو دین میں
 زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دیگر اقوام نے مسلمانوں کے ساتھ
 ایسا سلوک ضرور کیا ہے۔ سپین میں دو کروڑ مسلمان آباد تھے مگر عیسائیوں نے یا
 تو انہیں قتل کر دیا یا جبراً عیسائی بنایا۔ روسی لوگوں کو زبردستی کھلیں بناتے ہیں اور
 اور اسی طرح ہندو، بدھ اور سکھ بھی اپنا اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
فَرَادِ الشَّيْءِ كَيْسِي جَبْرِيں كَرَا وَلَكِنْ يَكْذِبُونَ كَيْسًا وَفَرَادِ
رَحْمَتِهِ بَعْدَ الشَّيْءِ تَعَالَى جَسَّهَ يَابِتَا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں والظلمون
 مَا لَهُمْ مَقْتٌ قَوْلِي وَلَا تَصِفِي اور جو لوگ ظالم ہیں یعنی کفر و شرک کو
 ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کا نہ کوئی کارخانہ ہوگا اور نہ دکان۔ ایسے لوگ قیامت
 کے دن پھٹ جائیں گے اور پھر سخت سزا کے سخت ہوں گے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور مالک
 ہے اور نبی کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد مسلمان حکمِ علی کے حق، مبلغِ دین، قاضی اور مفتی کی اطاعت بھی
 ضروری ہے مگر اس وقت تک جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خلافِ قرآن و سنت بات کرے یا
 تو وہ قابلِ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے اِطِيعُوا اَمْرًا

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر میں ان کی بھی ۔ اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیت ۵۹) تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کسی حاکم عالم فاضل، مفتی وغیرہ کی خلافت قرآن و سنت کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔

فرمایا أَمْرًا اخذوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ كَمَا اسْمَوْا فِي السُّورَةِ دوسروں کو کارساز بنالیا ہے۔ حالانکہ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ کارساز تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور وہی مردوں کو زندہ کرنا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی کو کارساز کہنا چاہیے اور اُن کی ترمیم پر ایمان لانا چاہیے۔ اور تمام معاملات میں اُنکی کرپکارنا چاہیے۔

اختلافی مسائل
میں قرآنی فیصلہ

ارشاد ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تم نے اختلاف ہو جائے فَكُفُّوا عَنِ اللَّهِ تو اس کا حکم یعنی فیصلہ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے۔ یہ ایک اہم اصول ہے مگر لوگ اسے نیک کر کے اکثر مضامین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر تمام ہمیں تنازعات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا اس بچکوں کا گیارہ بن جائے۔ مگر انہوں نے یہ فرد، جہالت، گروہ یا حکومت میں، فی کرنے ہیں اور پھر اس کے لیے جو زور و اثر کر رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے پیش کر دیتے۔

دیکھ لیجئے، ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے خطے شط العرب کا جھگڑا ہے جس پر سات سال سے جنگ ہو رہی ہے دونوں دشمنان ملک میں عسکر کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہیں، انھوں نے مسائروں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہتھیار لی ہیں وہ تو واپس نہیں لے سکے مگر یہاں ایک خورمی سی جنگ کے لیے کشت و خون ہو رہا ہے جس میں اب تک سات لاکھ ایرانی اور پانچ لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں

اور جو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا جاسکتا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (آیت ۹۰) تو ان میں صلح کرادو، مگر یاں صلح پر کوئی بھی فریق آمادہ نہیں حالانکہ دنیا بھر کی مسلمان عورتیں اس کے لیے کوششیں کر چکی ہیں۔ آخر یہ اللہ کے فیصلے سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے؟ (اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے)

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب مذمت ہوتی ہے تو اس کا ازالہ تلاش کرنے لگتے ہیں، علماء کے پاس اُس وقت آتے ہیں جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے مجھے میں اگر طلاق دے دی ہے، اب اس کا کوئی حل نکالو تاکہ بیوی سے علیحدگی کی نوبت نہ آئے افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق لینے سے پہلے نہیں پرچھتے کہ طلاق لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بات وہی ہے کہ لوگ اپنے معاہدہ کو اللہ کی طرف ٹوٹانے کی بجائے من مرضی کرتے ہیں اور پھر محبت میں جنس جلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے اُس میں اللہ کا فیصلہ حاصل کرو۔

توکل علی اللہ

وَمَا يَذِلُّكُمْ اللَّهُ ذِلَّةً عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ يٰ هَے اللّٰهُ مَیْرَہ پُر رکھو
میں تو اُسی پر عبور دے کرتا ہوں۔ وَاللّٰهُ اَنِیْبٌ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فَاَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا اُس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تضریق جنس کر کے کسی کو مردیت دیا اور کسی کو عورت۔ وَمِنْ اَزْوَاجِهِم اَزْوَاجًا اور جانوروں کے بھی جوڑے ہیں جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے ہیں تاکہ پسند نولہ و ناسل اسی طرح قائم رہے۔ یٰ ذٰلِکُمْ فِیْہِ اللّٰهُ تَعَالٰی یُعِیْدُکُمْ تاکہ تم کو اس میں۔ غیر سے مراد ترمیم یا ترمیم اور یا پھر زیادہ بہتر بات زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں تعمیر دیتا

ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لفظ زمین تو عربی میں مرفوع ہے جب کہ فیر کی تفسیر ذکر ہے۔ تو اس لحاظ سے فیر کا معنی اس زمین میں نہیں بلکہ اس مقام پر ہوگا۔ سورۃ المائد میں بھی زمین میں پیدا کئے گئے ذرّاء استعمال ہوا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْيَوْمَ تُحْشَرُونَ رَيْتَ (۲۳۰) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے اور پھر تم اُسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔

یہ مثال
ذات الہی

آگے ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اُس کی مثل کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ عام طور پر لوگ درجہ بندیوں کی وجہ سے جاہ بوسے ہیں، ایک شرک اور دوسری تشبیہ شرک ہے کہ اللہ کی صفت انسان یا کسی دوسری مخلوق میں مل جائے۔ مثلاً یہ کہ اللہ کے علاوہ فلاں انسان ہیں یا ذرا بہتہ بھی عاقل غیب، قادر مطلق یا غنی مطلق ہے، اور تشبیہ یہ ہے کہ انسان کی صفت خدا تعالیٰ میں ملتی جلتی ہوئی نیچے ہونا انسان یا دوسری مخلوق کی صفت سے۔ مگر یہی صفت خدا تعالیٰ میں ملتی جائے کہ فطرت اُسی کی بیرونی اولاد ہے۔ جیسے عقیدہ ابنیت ملے کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَرِيسًا (۵۰) کہ خدا نے زمانے میں پیدا کیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ بھائی۔ اور نہ ہی اُس نے مسیح علیہ السلام کو حاجت سداقی کا اختیار دیا ہے۔

فَرَأَاهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی ذات سنیے والی اور دیکھنے والی ہے کہ مَعَالِیْدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اُسماؤں اور زمین کی جاہاں اسی کے پاس ہیں یعنی ہر چیز کا تصرف وہی ہے۔ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْدِرُ کثارہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تناسل کر دیتا ہے جس کی چاہے، وہ اپنی ملک کے مطابق رزق کی تقسیم کرتا ہے کیونکہ اِنَّہٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہی تصرف کرتا ہے۔

شوری ۲۲

نیت ۱۳۱۴

الیہ یزد ۲۵

نورس سوم ۲

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
 يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
 يُنِيبُ ⑫ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
 بِالْإِسْلَامِ بِفِتْنٍ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
 مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ
 إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
 مِنْهُ مُرِيبٍ ⑬

ترجمہ :- مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے دین
 جس کی تاکید کہ اللہ نے (نوح علیہ السلام کو ۔ اور وہی
 جس کی وہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف ۔ اور جو تاکید
 کی ہم نے ابراہیمؑ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے ذریعہ کہ
 کہ قائم رکھو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں ۔ بھاری ہے
 مشرکوں پر وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت
 دیتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہی مستحب کرتا ہے اپنی طرف جس

کہ چاہتا ہے۔ اور یہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو
 رجوع لانا ہے (۱۳) اور نہیں تفرقہ ڈالو ان لوگوں نے
 مگر بعد اس کے کہ آپ نے ان کے پاس علم، سرکشی کرتے
 بیٹے چنے درمیان۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے
 ملے ہو چکی ہے تیسرے پردہ نگار کی طرف سے ایک
 مقررہ مدت تک تر اہت فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان
 اور بیشک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے بعد
 اہل حق میں تردد و تحیر شک میں ہیں (۱۴)

رہنمائیات

پہلے وحی الہی کی حیثیت کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان زبان میں انہوں نے قرآن
 اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی رسالت کا مستند بیان کیا اور شان و کرامت بیان کی۔
 متنازعہ مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ پھر اللہ کی ذات پر بعد و سرور سے متعلق ہو
 اور اس کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ نے انسانوں اور
 جانوروں کو جوڑوں کی شکل میں ذکر و نمونہ پیدا کیا ہے۔ وہ ان سب کو اپنی قدرت کاملہ
 سے زمین میں بکھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ تمام چیزوں
 کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی کے ہر شے پر تصرف حاصل ہے۔ رزق میں
 وسعت اور تنگی بھی وہی فرماتا ہے۔ وحی الہی کوئی اور بھی چیز نہیں بلکہ یہ قوم نبی
 پر نازل ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر و مجاہد کہ کسی قوم کو وہ دین کو قائل رکھیں اور
 تمام لوگوں کو بھی دین اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کا راز
 بھی سنسرایا۔

مشرع دین

اب اللہ نے دین حق کا اہتمام کرنے والوں کا شوق کیا ہے کہ دین تو ایک
 حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شرع لکھو من
 الٰہین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ شریعت و احکام اللہ
 کو کہتے ہیں جس پر ان کو کہ لوگ اپنی حاصل کردہ ہیں۔ اسی مناجات سے شریعت

کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی روحانی تکلی کو دور کرتے ہیں ۔
 شریعت کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ اس طرح انہوں سے
 نجات جاتی ہے اور اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
 لیے دین مقرر فرمایا ہے مَا وَصَّيْ بِهِ نُوْحًا جس کی تاکید اللہ نے نوح
 علیہ السلام کو کی تھی وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اور یہی دین ہے جس کی وحی ہم
 نے آپ کی طرف بھی کی ہے ۔ نیز فرمایا کہ یہی وہ دین ہے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی وَعِيسٰی جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ۔ اس مقام پر اللہ نے
 حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سمیت پانچ اولوالعزم ائمہ کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب
 کو یہی تاکید کی اَنْ اَقِيْمُوا الدِّیْنَ کہ وہ دین کو قائم کریں ۔

قرآن و سنت میں دین ، ملت اور شریعت اصطلاحات کے طور پر استعمال
 ہوتے ہیں ۔ دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے مَلِکِ یَوْمِ
الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ جزا یا انصاف کے دن کا مالک ہے ۔ دین کا معنی اطاعت
 بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّیْنَ (النصر - ۲)
 آپ اللہ کی عبادت کریں ۔ مَخْلِصًا کسی کی اطاعت کرتے ہوئے ، غرضیکہ دین
 اللہ تعالیٰ کا حقہ کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کو قربت
 کرا پا سکے ہیں اور اس کی نامرضیات سے بچ سکے ہیں ۔ اس ضابطہ کے اصول مستقل
 ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا ، مثلاً توحید باری تعالیٰ ، رسالت
 انبیاء ، کتب سماویہ اور قیامت جتنے عمل وغیرہ ایسے اصول ہیں جن میں کسی
 بھی شے کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا بلکہ یہ تمام احوال میں مستقل طور پر قائم
 رہے ہیں اور ان پر ایمان لانا سب نبی کی امت کے لیے ضروری شے ہے ۔ یہی دین ہے
 جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے ۔

ملت سے مراد کھلیات یعنی مومنے مومنے اصول ہیں ۔ اور یہ بھی تمام انبیاء کے

ہے کیوں ہے؟۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرماتے ہیں کہ شرع پر ایسی ہے جسے صحابی طور پر
اور پھر تابعیت میں ہے چار اصول یعنی توحید، طہارت، غنا اور صوم یہاں تو رہا ہے
نافذ ہے، مگر صائیہوں نے بعد میں ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور تار و پود کی اختیار کر کے
شرک میں مبتلا ہو گئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار اصول طہارت
اخلاص، رعایت، سخاوت، غیث چیزوں سے بچنا اور عدل کسی بھی کی شریعت میں
بھی غسوت نہیں ہوئے اور آج ہماری شریعت میں بھی ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے
سورۃ الانبیاء میں اللہ نے یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ اِنَّ
هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً (آیت ۹۲) تمہاری یہ امت یعنی امت ایک
ہی امت ہے جو سارے انبیاء میں تو یہ مشترک ہے، مگر تجدید دین اور امت ہر دور میں
ایک ہی ہے۔ دین بنیادی عقائد ہیں اور امت مومنین اور مومنات ہیں۔

البتہ بنی عطاء اور اصولوں کی جزئیات، تشریحات اور تفصیلات کو شریعت
کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے لِيُكَلِّمَ جَعَلْنَا وَحَدَّثَكُمْ
بِشْرَعَةٍ وَجَعَلْنَا حَاجًا (آیت ۴۸) تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے
جدید شریعت اور راستہ معطر کر دیا ہے۔ دین اور امت کے یہ عناصر ہر امت
کی شریعت مختلف رہی ہے۔ مثلاً پہلی امتوں میں بنی بھائی کا نسب جائز تھا لیکن بعد
میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا، بعض شریعتوں میں اونٹ کا دودھ اور گوشت جائز
نہیں تھا، مگر آخری امت میں یہ بالکل جائز ہے۔ ہر حال مختلف امتوں کی شرائط
یعنی فروع اور غیر فروعی مسائل مختلف ہے۔ اس امت کی دنیا میں حضرت علیہ السلام اور
نے اس نے فرمائی ہے تَحْنُ مَعَاشُ الْاَنْبِيَاءِ بَنُو عَدَلَةٍ وَدِينًا
وَاحِدًا ہم وہاں کا گروہ، عداوت بھائی میں ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں جدا جدا
ہیں۔ عداوت بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، مطلب یہ کہ
دین اور امت تو تمام امتوں کی بچاں ہیں مگر ان کی شرائط الگ الگ ہیں۔

اللہ نے اپنے اولوالعزم انبیاء کو ایک حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور

فرقہ بند
کی یہ سنت

فہم اور اس میں تفرقہ ڈالو۔ تفریق کا معنی یہ ہے کہ دین کے کسی اصول کو ماننے اور کسی کو نہ ماننے یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان نہ لے کر کسی کا انکار کر دے۔ جیسا کہ بغیر ایمان لانا ضروری ہے اگر کسی شخص نے دین کا انہماق نہیں کیا مگر اس کے دلوں میں تاویل غلط کر دی ہے۔ تو یہ بھی تفرقہ ہی سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ میں اپنے بات کر مان لیا اور ناپسند کر چھوڑ دیا۔ یہ دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ تفرقہ ہوگا۔ ایسے نبی تفرقوں سے کھراوا فرماتے ہیں جہاں جہنم کا آئینہ صحن بنتے ہیں، اسی سے اللہ کے فرمایا کہ دین میں تفریق نہ پیداکرو بلکہ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَكَتَبُوا صُحُوفَكُمْ السَّيِّئِينَ (سورۃ ۲۰۸) دین اسلام میں پرسے کے پرسے داخل ہونا اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بعض رسم اور عادت ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر تفرقہ بازی کا شائبہ ہوتا ہے اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

ابنہ ایک قسم کا اختلاف اتنا بھی ہے۔ ایسا اختلاف امرا اور ملت میں نہیں بد فروعات میں ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق مجتہد اور اجتہاد کے مابین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ کام اپنے نبی کے سپرد کیا ہے اور بعض معاملات کی تشریح مجتہدین کے سپرد کی گئی ہے جیسے کہ اسلامی ہدایت ہے۔ جلد یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر ایسا ہر کلام قرآن اور اس میں بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کو خبر اور اپنے صاحب امر لوگوں کی طرف لوگ لعلۃ الذیئ یسبیطونہ منہم (النار ۸۴) تو وہ صحیح حل نکال کر پیش کر دیتے۔ صاحب امر سے مامور مسلمان حکام بھی ہیں اور امت کے علماء اور فقہاء بھی۔ لہذا اگر کسی مسئلہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہو یا کسی مسئلہ کی وضاحت سے مطلوب ہو تو ایسا مسئلہ علماء اور فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تبحر سے اس کا حل پیش کر سکیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ظاہر

اختلاف

ہے کہ جب کوئی معاملہ ان کی عقل و فہم سے حل کیا جائے گا تو اس میں اختلاف کی
شکایت نہ ہوگی۔ ورنہ ایسا اختلاف ہر موسم میں جھگڑوں ہوگا۔

ہدایت کا
راستہ

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ يُنْذِرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَهُمْ بِهِمْ
وہ چیز مشرکوں پر جاری ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان
کو ایمان اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور یہی بات ان پر گراں گزرتی ہے وہ اپنے
باطل معبودوں کی عبادت کرتے، ان کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے، ان کو خدو نیاد پیش
کرنے سے باز آنے والے نہیں اور یہی وہ شرکیہ رسوم سے گائب ہونا چاہتے ہیں
اس لیے ان کو توحید کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ
یہ ہے اللَّهُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُشَاءُ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی طرف
میں کو چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنَاصِي اور اپنی طرف راہنمائی فرماتا
ہے اُس شخص کی جو رجوع و گشت ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا اسی
کے لیے واضح کر آئے ہیں جس میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سورۃ العنکبوت
میں بھی فرمانِ باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ (آیت ۶۹) جو لوگ گمشدگی کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان
کے لیے اپنا راستہ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اُس راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جو
شخص برائی کو ترک کر کے حق کا طالب بن جائے اُس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے
اور صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔

فرقہ بندی
کی وجہ

فَرَأَى أَهْلَ قَرْيَةٍ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
بغیا بنیٹھئے ان گمراہ فرقوں نے نہیں تفرقہ کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے
پاس علم آگیا، اپنے درمیان سرکشی کو بڑھاتے ہوئے، اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے
کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، انبیاء علیہم السلام نے ہدایت کو واضح کیا مگر
انہوں نے خود غرضی، ضد، عناد اور آپس کی سرکشی کی بنا پر دین کے اصولوں میں اختلاف
کیا کسی نے کسی چیز کا بالکل انکار کر دیا اور کسی نے غلط سمجھا دیا، اور اس طرح

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۵

الیہ ۲۵

درست ۴

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ إِنَّا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْإِلَهِ الْمَصِيرُ ۝۱۵

ترجمہ: پس اسی لیے آپ دعوت دیں، اور مستقیم رہیں
 جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ پیروی کریں ان لوگوں
 کی خواہشات کی۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں
 اُس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب سے۔ اور
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
 اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہمارے
 اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے
 اور تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو

اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ①۵

گزشتہ دس میں اللہ تعالیٰ نے اجمال طور پر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے
 کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین یکساں رہا ہے۔ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام
 کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین منشاء پر اسیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو بھی عطا فرمایا
 اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہونے پائے
 کہ کوئی شخص دین کو مان سے اٹھ کر لے لے، یا دین کے بعض حصے کو مان لیا جائے

درست آیات

در بعضی کتب میں کیا جائے۔ فرمایا جو دعوت آپ کے کرتے آئے ہیں جو مشرکوں و کافروں کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے آخر قہر میں آپ کو کسے والوں کی خدمت میں فرمایا کہ انہوں نے جانتے کے آپہننے کے بعد بعض سرکشی خود غرضی اور عداوت کی بنا پر تشریف لڑا۔ وگرنہ حق و صداقت کے واضح و واضح آجائے کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا اگر اللہ کے ہاں یہ امر طے شدہ نہ ہوتا کہ وہ سرکشوں کو دنیا میں سلامت دینا چاہتا ہے اور قیامت کے دن ہی قصی فیصلہ کرے گا۔ تو وہ ان سرکشوں کی فوری گرفت کرنے دینا چاہتا ہی ان کو سزا دیتا۔

وہی رسول
دعوت
الی الدین

اب آج کی اس مختصر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے نام میں رسول بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح آیت النعمیٰ میں نہایت جامع آیت ہے جس میں کیا رسول کی ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے خدا اور عباد کی وجہ سے دین میں آخر قہر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّكَ قَادِحٌ اسی وجہ سے آپ دعوت دیں۔ آیت کا اشارہ اہل کتاب کے خدا اور عباد کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اور توحید کی دعوت پر جہل معلوم ہوتی ہے۔ لہذا آپ ان کو پوری استقامت کے ساتھ دعوت الی الدین دیں تا کہ انہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس ذریعہ کا استعمال خود دین اور توحید کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیں جس کی طرف چلے انبیاء کریم دعوت دیتے آئے ہیں، اور جس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے چنانچہ اس آیت میں بیان کر دیا پہلا اصول دعوت الی الدین ہے۔

استقامت
الی الدین

پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری یہ کہ وَأَسْتَقِمْ صحفاً ابرہت اور مستقیم ہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت سے مراد یہ ہے کہ انسان صحیح دین، عقیدہ توحید اور ایمان پر قائم رہے اور کسی خود غرضی، لجاج یا عقیدہ کی وجہ سے اس کے پائے استقامت میں لغزش نہ لگے۔ اپنے استقامت علی الدین بہت بڑی حقیقت تکرار میں کا رہا ہے۔ گذشتہ سورۃ حشر السجدۃ میں بھی یہ حضورؐ کا یہ چاہتا ہے إِنَّ الدِّينَ فَالْوَارِثُ لِللَّهِ تَشَعَّرَ

اسْتَقَامُوا نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَائِدَةَ (آیت ۳۰) مشکاب وہ نازل ہونے لگا کہ ہمارے رب اللہ نے اس پر مستقیم کیا ہے اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ استقامت علی الدین کا حکم اللہ نے سورۃ ہود میں ہوئے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو دیا ہے فَاسْتَقِمْ صَعًا امْرُوتَ وَمِنْ تَابٍ مَعَدًّا وَلَا تَطْعَمُوا (آیت ۱۱۲) آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، دین پر مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ اسی واسطے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بولنا کر دیا ہے، وہ میری ہے کہ اس میں استقامت پر قاف ہے کا حکم دیا گیا اور یہ توبہ اور توبہ سے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور توحید کے عقیدے سے پختگی سے کار بند رہیں۔ اور اس میں کسی قسم کی ہلاکت یا کمزوری نہ آئے دیں لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت کریں، لوگوں کی مخالفت اور تکالیف پر صبر کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ قریب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے چلتے ہوئے کوٹلوں کو ہاتھ میں پکڑ لینا، لوگ کفر و شرک، بدعت اور معاصی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ اس قسم کے ماحول میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے دین کا قیاس اصول پر بنایا ہے وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَكُمْ

آپ ان (مخالفین) کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ مخالفین ہر قسم کی تدابیر اختیار کر کے آپ کو آپ کے دین سے ہٹانے کے لئے اور اپنے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ نے خبر دے کر دیا کہ آپ سننے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں اور اُن کی خواہش کی پیروی سے پرہیز کریں۔ خواہش کی پیروی کرنا اصل شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اہل کتاب کا تذکرہ قبل کے متعلق کر رہا ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

۱۳۱ خواہش
کے تقاضے
سے اجتناب

وَلَقَدْ أَتَيْنَا آلَ لُؤْلُؤٍ إِذْ لَاحَظُوا الْغُلَامَ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا لَهُ خَلْقٌ عَجَبٌ ۚ فَاتَّخَذُوهُ كِتَابًا ۚ إِنَّهُمْ بِخَبْرِ عَادٍ لَدِينٌ ۚ (آیت - ۱۴۵) اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے تو آپ نہ انصافوں میں سے ہوجائیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو استقامت علی الدین سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ بھی دیے تاکہ آپ اُن کے عفاؤ کے خلاف کرل بات نہ کریں۔ ولیدؓ امیر کبیر آدمی تھا، دس بیٹے تھے جن میں سے صرف چار کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ بشمار بھڑ بھڑاں اور اڑٹ تھے۔ بہت سے غلام تھے کہ ان کا ایک لاکھ دینار تجارت میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں اپنی آدمی جائیداد آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ شعیبہ نے بیٹل کش کی کر میں اپنی حسین و جمیل بیٹی سے نکاح کیے دیتا ہوں، آپ ہمارے عقیدے کے خلاف اتنی سختی کا مظاہرہ نہ کریں غرضیکہ مشرکین مکہ نے لالچ اور رعب ہر طرح کے حربے آزمائے تاکہ کسی طرح آپ ان کی بات مان لیں مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔

(۴) کتب کاویہ
پر ایمان

ارشاد ہوا وَفَلَّيْ اٰمَنْتُ بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ لِّىْ بِخَيْرٍ ۚ آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اُس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل فرمائی ہے تمام کتب کاویہ پر ایمان لازمی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ نے مشرکین کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں حق الہی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے خلاف تمہاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار مستقل کتابیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن نازل فرمائیں اور ان کے علاوہ مختلف انبیاء پر ایک سو پچھترے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ۲۹ صحائف موجودہ بائبل میں بھی پائے جاتے ہیں، تاہم قرآن کے علاوہ تمام کتب و صحائف میں تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے جو کہ نہ کتب کاویہ کا جامع اور تحریف سے پاک ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتب کا تحران بنایا مگر وہ قرآن کی مخالفت

ذکر کئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی آنکھیں کتابِ قرآن کی حفاظت کا نور خود افشا۔
 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَٰحٰظُوْنَ (الحجرات - ۹) اس ذکر یعنی قرآن
 کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی تاقیست حفاظت کریں گے۔ ہر حال چوتھے اصول
 دین تمام کتب ساویہ پر ایمان لانا ہے۔

۱۵. قیامِ عدل

اللہ نے فرمایا کہ اے نبی (علیہ السلام) آپ یہ بھی کہہ دیں وَأَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ
بَیِّنٍ کچھ مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ عدل انصاف
 بہت بڑی حقیقت ہے اور قرآن پاں میں بابِ اسی کو قافہ کرنے کی تحقیر کی گئی
 ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ میں ہے إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنِذَرَهُمْ نَارًا
أَنصَافًا کہ وہ کیونکہ یہ یقیناً اور نہ بزرگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الاحقاف
 میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَأَوْصُوا بِأَمْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ
 جِبِ بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فرق تمہارا بہت دور
 ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النہل میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْكُمُوا بَيْنَ
النَّاسِ اِن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (آیت - ۵۸) جب تم لوگوں کے درمیان
 بطور حاکم بنو یا تو فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ النحل
 میں ہے الَّذِينَ يَأْتُوا اللَّهَ بِأَمْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ (آیت - ۹۰) اور تعالٰی
 نہیں عدل اور احسان کا تمہارا ہے، اس کا واسطہ کسی وقت نہ چھوڑو۔ سورۃ الحجرات
 میں جہاں اللہ نے دو زمینوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جانے کا ذکر کیا ہے
 وہاں فرمایا فَصَلِّحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ (آیت - ۹) ان دو زمینوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو۔
 اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ عدل اُن چار بنیادی اصولوں میں سے
 ایک ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں قائم ہے۔ اور یہ اصول کسی
 امت سے بھی ساقط نہیں ہوئے۔ یہ میں را اظہار است (۱۰) اخلاص یعنی عاجزی

۴۔ سہا سہت یعنی بری چیزوں سے مبرا رہنا اور عدم عدل جب کسی انسان میں عدل ہو تو پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نظم و ترتیب سے کر پانا آسان ہو جاتا ہے۔ عدل سے امن اور نیکوئی سے دوستی پیدا ہوتی ہے۔ ثناء و صاحب فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں عدل کی صفت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اُس کے اور ملا اعلیٰ کے درمیان کے دریا کا مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ علم کو پانا اور عدل کو قائم کرنا بیکار و مفید ہے۔

میں سے ہے ۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: کُلُّ ذِي حَقٍّ حَقٌّ بِمَرْتَبَةٍ
کو اُس کا حق اور اگر وہ ذکر انصاف کے میں تھا تو اسے پورا آن دیا میں سب کے اپنے چیز انصاف
ہی ہے جو کہیں نہیں ہوتا۔ پھر اُن حد التوا سے لے کر ہالی کو رت اور یہ یہ کہ رت نہیں
کی حد التوا جو یہ میں نیکو عدل نہیں مانتا۔ پھر اُس کے سب کو رت کا وسیع انصاف جو جو رت
نیکو میں فائدہ میں ہوتا۔ اُس کے بڑے بڑے فساد میں ہیں۔ وسیع علم ہے مگر ان کو اپنی نیکو اور
مراعات سے غرض ہے۔ فساد اُن کی بجا آوری کا میں اس میں ختم ہو چکا ہے۔ ان نسبت تعدد
میں تبدیلیں موجود ہیں مگر جو جو ان تعدد میں نہیں کی جائے انصاف میں رہا ہے۔ اصل بات
یہ ہے کہ عدل کا امتداد ہے اور یہ سب اس کے لقمہ نہیں ہوتا۔ ان میں ان تمام
نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے تین چیزیں نجات دہندہ اور تین
چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ نجات دہندہ تین چیزیں یہ ہیں: (۱) العدل فی الوضعا
والقصد فی الخیر اور غصے کی حالت میں عدل کا دامن تھامے رہنا۔
(۲) القصد فی الغنی والعصرِ السورگی اور تنگ دستی میں بیاد رہنا یعنی بکرا
(۳) خشية الله فی السر والعلانیۃ ظاہر و باطن میں خوف خدا کو
بیش نظر رکھنا۔

برکت خیر چیزیں یہ ہیں۔

(۱) شایع مطاع بخل کی اطاعت کرتا یعنی مال کی موجودگی میں اپنی ذات بال بچھڑا

اور محتاجوں پر خرچ نہ کرنا۔

۴۱۔ ہُوَ مُتَّبِعاً شَرِيعَتِ كِي بھلے خواہش کے پیچھے چھٹا جس پر شیطان راضی ہوتا ہے

۴۲۔ اَلْحِجَابُ الْعَرَبِ بِنَفْسِهِ اُدی کا اپنی سُنے کو ہی اعلیٰ کھٹا چاہتہ و دھن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا کر مجھے تمہارا گیا ہے

کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کر قائم کروں۔

فرمایا دین کا چھٹا اصول یہ ہے اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے پیغمبر! آپ

۹۱۔ اللہ تعالیٰ
کی ربوبیت

اعلان فرمادیں کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ تمام تصرفات اُنسی کے

قبضہ میں ہیں۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ وہی ہر چیز کا موجد ہے۔ لہذا

عبادت بھی اُنسی کی کرنی چاہیے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ رابقہ ۱۶۳۔ تمہارا

معبود صرف ایک ہی معبود ہے، وہی شکل کٹا اور عبادت روا ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی

کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ غرضیکہ ہمارا اور تمہارا پروردگار تو وہی ہے۔ پھر تم کفر اور شرک

والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب اس کو رب تسلیم کر لیا ہے تو پھر اُنسی پر معبود رکھو!

اور اپنے تمام معاملات اور عبادات اُنسی کے سامنے پیش کرو۔

فرمایا ساتویں بات ہے لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ ہمارے

(۹۲) اعمال
اپنے اپنے

اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہر شخص جو بھی نیکی

اعمال انجام دیکھا، ان کا ذمہ ذرہ خود ہے اور اُن کے اعمال کی جزائیں ان کی یا ان کی

سزا جگلتا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

(المائدہ ۳۸) ہر نفس اپنی کمائی کا گروہی شدہ ہے۔ اُس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی

اچھا یا بُرا کیا اس کا بدلہ اس کو مل کر ہے گا۔ کوئی شخص ایک دوسرے کا بوجھ نہیں

اٹھائے گا۔ اور نہ ہی ایک کے اعمال دوسرے کے کام آئیں گے۔ کسی کی نیکی

دوسرے کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک کی برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے

گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو! ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے

اعمال تمھارے لیے۔

۱۹۹۷ء
مکاتہ

فرمایا اٹھریں بات یہ ہے لَا جُنَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جَانے اور
تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہ بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مدد و شریک نہیں کرتے
ہیں۔ رب ہمارا بھی وہی ہے جو تمھارا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اعمال
کی کام آئیں گے، تو پھر تمھارے اور ہمارے درمیان جھگڑے والی کرن کی بات
روحانی ہے؟ ہمارا کرنی جھگڑا نہیں ہے۔

۱۹۹۷ء قیامت کے
اجتماع عام

فَرَادَى اللَّهُ بِجَمْعٍ بَيْنَنَا قِيَمَتِ وَلَیْسَ دُنِی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا
کرے گا۔ اُس دن کسی کے ساتھ مدد و رعایت نہیں ہوگی۔ اَیْنَ صَا مَّکُوْنُوْا یَا اَیَّتِ
بِکُمْ اللّٰهُ جَمِیْعًا رَاقِعَةً ۱۳۸ نم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم
سب کو لے آئے گا۔ لوگ خواہ قبروں میں ہوں گے یا دفنوں اور پھیلوں کے پیٹ
میں اُن کے ذرات ہوا میں منتشر ہو چکے ہوں گے یا پانی میں بہا دیے گئے ہوں گے
اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اپنے سامنے زندہ دکھائے گا۔ پھر محاسب کی منزل
آئیگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

۱۴۱۲ھ
الی اللہ

دوایں رسول ہے وَالْکَیْنُ الْعَصِیْرُ سب کرائی کی طرف پلٹ کر جانا ہے
کوئی شخص کئی بھی اپنی زندگی پلٹ کر بالآخر اُسے موت کا پالہ پینا ہے اور تیرا شر کی ہانگہ
میں پھنس کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اس میں فروغ و نور اور نا فوہ و موت
اور مشرک و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ سب کو اُس کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے یہ
اُن اصول بتا دیے ہیں جن کا انکار کوئی بہت دھرم شخص ہی کر سکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَحْتَجِبُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ يَحْتَسِبُ لَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ①٦ ۝ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ كَعْلَ السَّاعَةِ قَرِيبٌ ①٧ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا

سخت خطاب ہے، اس خطاب کے مستحقین میں مشرک اور اہل کتاب دونوں شامل ہیں کیونکہ دونوں اپنی کٹ جھٹی سے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
 اللہ نے کتاب کے متعلق فرمایا اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 اللہ کی ذات ارہمہ سب جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اس کتاب کا
 مدار پروردگار حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی گنجائش نہیں
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَآخِرِهِ
خَلْفِهِمْ : بعد السجد ذ ۴۲۔ نہ اس کے گزشتہ اور اس کے واقعات کے بیان میں
 کوئی غلط بات ہے اور نہ آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات غلط ثابت
 ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس
 کے ساتھ دوسری چیز وَالْمِيزَانَ یعنی میزان کو بھی نازل کیا ہے جس میں کرام
 بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ آپ نے
 میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق تعالیٰ نہ ہو۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد ہوا تھا
وَالسَّعَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَصْخَبُ فِي الْمِيزَانِ ۝
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ ۹۔ مِثْرَةَ آسَمَانَ کو
 بنز کیا اور ترازو قائم کی۔ یہ کہ ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور وزن کو انصاف
 کے ساتھ درست کرے اور تول میں کمی نہ کرے۔ اسی طرح سورۃ المطففين میں آپ
 اور تول میں کمی کی مذمت بیان کی گئی ہے وَلَا ذَاكَ التَّوَهُّمُ أَوْ وَرَأَيْهِمْ
يُخْسِرُونَ نہ کرنا ایک میزان تو یہ ہے جس کے ذریعے تول یا پیمانہ ہے اور
 جس کے متعلق فرمایا کہ آپ اور تول میں کمی نہ کرو۔

نزل کتاب
اور میزان

ایک موقع پر حضور علیہ السلام بازار شریعت لے گئے، آپ نے تاجروں
 کو خطاب فرمایا اے تجار کے گروہ! قَدْ وَلِيْتُمْ أَهْرَاسَ هَكَلَتِ فِيهِ
الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ دترمذی شریف میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا
 ہے جن کی وجہ سے تمہارے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں، فرمایا وہ دو چیزیں الْمِيزَانُ

وَالْمِيزَانُ ایک آپ ہے اور دوسری قیل جب اُن قوموں نے آپؐ کو تول میں کمی کی تراشتہ نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے، تو تمہارا حشر بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ بہر حال ترازو سے یہ مادی اشیاء گزنہ میٹر، کلو گرام، من، سیرو میٹر وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اس سے عقل سلیم بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اچھی اور بُری چیز میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد اخلاق ہے کہ اچھا اخلاق بھی ترازو کی مانند ہوتا ہے، جو ہر چیز کو پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب میزان سے مراد عدل لیتے ہیں۔ اللہ نے انصاف کو بھی ایک میزان قرار دیا ہے اور اُسے گزشتہ آیت میں مذکور دین کے دس اصولوں میں شمار کیا ہے وَأَمْرٌ بِإِذْعَادِ الْعَدْلِ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ أَكْثَرُ بَصِيرَتٍ (آیت - ۱۵) اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ غرضیکہ بعثتِ انبیاء، نزولِ کتب، نظامِ ہی اور باطنی حواس کی درستگی، عقلِ سلیم اور عدل و انصاف سب انسانی رہنمائی کے لیے وسائل ہیں۔ یہ تمام ذرائع حیا ہونے کے باوجود اگر لوگ ترمید، کتاب اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو تعجب انگیز بات ہے

وقتِ قیامت کا علم

مذکورہ قیامتِ صغریٰ کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے مَتَنِي هَذَا الْوَعْدَ إِنَّكُمْ جُمُوعٌ صَادِقُونَ (المکاب - ۲۵) اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی تو بتلاؤ کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ تمہیں کیا خبر، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو جو چیز آنے والی ہے وہ بہر حال قریب ہے کیونکہ اُس نے بالآخر آنا ہے اور جو چیز گزر جاتی ہے وہ بعید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے واپس آنے کا کوئی مکان نہیں ہے۔ اہم اس عرصہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں یعنی قیامتِ صغریٰ اور قیامتِ کبریٰ، پوری قیامت تو اپنے وقت پر اجماعی طور پر سب کے لیے آئیگی اور اس کے وقوع کے وقت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، البتہ قیامتِ صغریٰ انسان کے ہر وقت

قریب ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ
 جو مر گیا اُس کی قیامت واقع ہو گئی کیونکہ قبر عقیقیٰ کی منزلوں میں سے پہلی منزل
 ہے جس میں انسان موت کے فوراً بعد پہنچ جاتا ہے۔ چوتھے انسان کو اپنی موت کے
 وقت کا علم نہیں، اس لیے یہ قیامت صغریٰ تو ہر حال میں ہی قریب ہے۔
فَمَا لَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قِيَامَتِ كَلِّهِ
 وہی لوگ عجز کرتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں
 سے جس بے فکر ہیں، کیل تلبے اور معاصی ہیں انہیں کچھ نہیں، اس لیے ارادہ
 تسخیر کرتے ہیں کہ قیامت اگر آئی ہے تو پھر آگے نہیں جاتی، اگر قبیلہ دعویٰ
 میں جگہ ہو تو ابھی قیامت کو سٹے آؤ اور ہمیں تباہ کر کے رکھ دو، اسی لیے فرمایا کہ
 جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہی اس کی طلب آہ کو طلب کرتے ہیں

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَقْوَىٰ مِنْهَا جَرَأَتِ قِيَامَتِ
 پر یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہی ہیں، انہیں ہر وقت غمزدگی ہے کہ
 پتہ نہیں کہ کب کیا صورت حال پیش آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو قیامت
 کے وقوع کا خوف ہوگا، وہ اُس کے لیے تیار ہی بھی کرے گا۔ اور اُس کے لیے
 نیکی کا پھل سامانِ نسیہ کرے گا، نیز فقر، شرک اور معاصی سے پرہیز کرے گا کیونکہ
لَيْسَ مَعَهُ سَعِيدٌ مَّا لِي مِنْ نَزَلٍ نَظَرَ آتِي ہوگی۔ ایسے ہی ایمان داروں کے تعلق فرمایا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اس میں کوئی
 شک و شبہ نہیں اور ضرور واقع ہو کر سب کی اہل ایمان کو قیامت کا آغا ہی
 یقین ہوتا ہے جتنا خود اپنے وجود کا۔ جس طرح کوئی شخص اپنی پیرائش اور اپنی ذات
 کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ قیامت کی صداقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

اللہ کا فرمان ہے إِنَّمَا نُوعِدُكُمْ لَوَاقِعَ (الْمَرَاتِ)، جس قیامت
 کا قبضہ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اُس دن ہر انسان کو

اپنے اعمال کا جگہ کرنا ہوگا۔ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يُعَارِفُوْنَ فِي السَّاعَةِ
لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ آكَاہِ ہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں سمجھنا اترتے ہیں
یعنی اس کے وقوع میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ حق سے دور گمراہی میں
پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اُن کے زہِ راست پر گنے کی کوئی اُمید باقی نہیں رہی،
کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ مبرا اور تصرفِ کامل کا تذکرہ فرمایا ہے اور

ہو کہ اِنَّ اللّٰہَ لَطَیْفٌ بَّعِيْدٌ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے
والا ہے۔ یہ اُس کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر کچھ سے رکھ رکھاؤ میں پرتا جڑ جڑ سے
دیتا رہتا ہے۔ اس وجہ اور نرمی کی شریعت کی روایت میں آتا ہے اِنَّ اللّٰہَ لَطِیْفٌ
وَاللّٰہُ لَیْسَ بِاَلْوَحْدَانِیَّتِ الدُّنْیَا لَقَدْ دَلَّ عَلَیْہِ حُجُجٌ
بَعُوْضُہُ فَمَا سَلٰی صَافِرًا صَہْبًا مِّثْلَہُ مَا یُجَادِی اللّٰہُ تَعَالٰی
نزدیک نیاں قدرتِ پھر کے ایسا ہے کہ اگر کسی کو ایک نعمت پائی بھی بخار
کرتا پالتا ہے اور اسے کدوہ انار کی بیجوں پر بھی نمی کرتا اور نہیں ہی نعمتوں کو لاتا ہے۔

لطیف کا معنی نرمی کرنے والا بھی آتا ہے اور باریک بینی یعنی اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ذرہ ذرہ حالات سے واقف ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے
اِنَّ یَعْلَمُہُمْ مِّنْ خَلْقِہٖ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (المک ۴۰) کیا
وہ نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور سمجھنے والا ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے یَرْزُقْہُمْ مِّنْ قِیَاسِہٖ
وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے بعض اوقات نافرمانوں
کو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جب کہ ایمان اور نیک والوں کو تنگی میں رکھتا ہے
بعض اوقات نیکو کاروں کو بھی رزق سے وافر عطا کرتا ہے۔ رزق کی
تقسیم اُس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے حوا
کرتی ہیں مَّا آتٰہُمْ لَیْسَ بِاَلْوَحْدَانِیَّتِ الدُّنْیَا لَقَدْ دَلَّ عَلَیْہِ حُجُجٌ
زیادہ لائق تیرے۔ والوں اور غلاموں اور غلاموں کو دے دیتا ہے اس کے حکم کو توڑنا یا اس

تو بخار
کرتا پالتا ہے

سکتا، اور کوئی اس کی کسی حکیم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر پر غالب ہے۔ صاحبِ معارف القرآن مولانا صفی محمد شفیق نے حضرت مولانا حامی اودھائی راجہ مکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کا اخلاص کے ساتھ روزانہ ستر بار دہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا سامان بھی پہنچاتا ہے گا۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۰، ۲۱، ۲۲

المیہ پورہ ۲۵

دیکھیں شکر ۶

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ②۰
 شُرَكَوْا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۱
 الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
 بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
 رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ②۲
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
 الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ②۳

ترجمہ: جو شخص جانتا ہے آخرت کی کھیتی جمع زیادہ کرے
 گئے اس کے لیے اس کی کھیتی میں ۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی

چاہتا ہے، پھر دیں گے اُس کو اُس میں سے، اور نہیں ہو گا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ (۲۰) کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے مقرر کی ہے ان کے لیے دین میں وہ چیز جس کی عبادت اللہ نے نہیں دی۔ اور اگر نہ ہوئی فیصلے کی ایک بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور بیشک غلط کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے (۲۱) دیکھو گے تم ظالموں کو ڈرنے لگے ہوں گے اُس سے جو ناپا انہوں نے، اور وہ اُن پر واقع ہونے والا ہو گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اُن کے لیے جو پادیاں گے ہو گا ان کے رب کے پاس۔ یہ ہے فضیلت بڑی (۲۲) یہ ہے وہ چیز جس کا خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ آپ کہہ دیجئے (سے، پھر) اُسے لوگوں میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوسری قربت میں۔ اور جو شخص کھائے گا بعد اُن ہم زیادہ کریں گے اُس کے اور اُس کی خوبی۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قادر ہے (۲۳)

بہد آیات

پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے کا ذکر ہوا اور اس کتاب کی غلطیوں کا بیان ہوا پھر گذشتہ درجہ میں قیامت اور محاسبے کا ذکر تھا اللہ نے منجرب قیامت کا رد فرمایا۔ نیز فرمایا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، اس کی تدبیر بہت باریک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے، وہ تمام قوتوں کا سرخشا اور غاڑ ہے۔

آخرت
دنیا کی کھیتی

آج کی یہی آیت میں وقوع قیامت اور چھڑنے عمل ہی کا بیان ہے، فرمانِ باری تعالیٰ ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ حَرْثٌ لِّهِ تو اس کے لئے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ کھیتی سے مراد کاشتکاری ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان محنت کرتا ہے تو پھر کچھ عرصہ کے بعد جاکر اس کو اس کی محنت کا پھل اوج بہاری یا پھلوں کی صورت میں ملتا ہے۔ دنیا کی اس عارضی زندگی کو بھی کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی روایت کو تسلیم کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے، وہ کپڑا ایسی کھیتی پر کام کر رہا ہے جس کا پھل اُسے مرنے کے بعد آخرت میں جا کر ملے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت تو بہر حال پورا کر رہا ہے اور دوزخ کی محنت بھی کرتا ہے مگر آگے ان میں دو گروہ پیدا ہوتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا بدلہ اُسے دوسری دنیا میں جا کر ملے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اُس کے لیے اس کی کھیتی میں یعنی اُس کھیتی کے پھل میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ نئی کھیتی شروع کر دینی کا، رکھ رکھاؤ اس گن مٹا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا (روافد: ۱۷) مگر زیادہ سے زیادہ اجر کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کروڑوں گن بدلہ عطا فرمائے۔

آگے دوسرا گروہ کے متعلق فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اور آخرت کے لیے اُس کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے۔ فَرَبَّانُوبِهِ جیٹھا ہم اُس کو اس دنیا میں ہی مٹے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مگر آخرت میں اُس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ انصاف نے سورۃ النجم میں ایسے لوگوں کی ذہنیت کا قریب

طرح کیسے ذلک مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (آیت ۱۲۰) اُن کے علم کی انتہا
 دنیا کے مفاد تک ہی ہے۔ وہ اسی دنیا میں سے زیادہ سے زیادہ سانسو سال اور
 ازانم و راحت کے طلبگار ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا انہیں اسی دنیا
 میں جھڑپ جانیے گا۔

اس مقام پر یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اللہ نے آخرت کے خواہشمند
 کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اُن کی محنت کی کمالی میں مزید اضافہ کریں گے اور اُسے
 بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، مگر دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اُس
 میں سے کچھ دے دیں گے یعنی ضروری نہیں کہ اُن کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو بلکہ
 ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر دیں گے۔ مگر ساتھ ہی فرما
 دیا اَلَمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ رِجْلًا مِّنْ اَسْرَافِهِ ۝ ۱۸۰ پھر ہم نے اُس کے لیے
 جہنم بھی تیار کر رکھی ہے کہ کیونکہ اُن نے نیت اور ارادے سے آخرت کی طلب
 ہی نہیں کی اور ہمیشہ اسی دنیا کو پیش نظر رکھا اور اُس کے لیے تک و دو کو قرار دیا۔
 آیت ۱۲۰ میں اللہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے تَسْرِعْ لِّكُم مِّنَ الدِّينِ
 کہ تم اس لیے دہی دین متحرک کیا گیا ہے جو سابقہ اہلاد کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔
 نیز اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بھی کلام است اَصْنَعْتُ رِجْلاً
 اَنْزَلَ اللّٰهُ مِثْرَ كِتَابٍ (آیت ۱۵۱) میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر
 ایمان لا چکا ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے
 ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے متکثرین سے متعلق یہ سوال اُٹھایا
 ہے اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَكُمْ بِاَذْنِ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ لَكُمْ شُرَكَاءَ هِيَ جَنُّوْنَ سَفُوْا اِيَّادِيْنَ تَقْرَرُ رُكْحًا
 ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، گویا انہوں نے اپنا کوئی عہدہ ہی
 دین بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ کرنا ہے، اِهَاتُوا بَيْنَكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (النمل ۶۴) اگر تم اپنے دعوے میں پکے ہو تو کوئی

شکار کا
 بلکہ دین

دین پیش کر دو۔ نیز جاؤ کہ انہوں نے حلال و حرام کا کون سا ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اگر کسی عبادت ضروری قرار دی گئی ہے اور معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی حدود و قیود کی مقرر کی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شرکاء نے نہ تو کوئی ضابطہ دین بنایا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا ہے۔ البتہ مشرکین کی خود ساختہ شرکیہ رسوم دین حق اور شریعت کے منہ خلاف ہیں۔ مَا لَكُمْ بِتَرْلَا بِهٖ سُلْطٰنٌ بِالْعَدٰوۃ۔ ۴۳۔ جس کی اشرے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس جلد میں جہاں شرک کا ابطال ہے وہاں بدعات کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ تمام بدعات لوگوں کی خود ساختہ ہیں اور انہیں اللہ نے ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ بدعات کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں، نہ عقل صحابہؓ میں اور نہ مجتہدین و فقہاءؒ کے قیاس میں موت کی تمام رسومات از قسم عقل، چالیسواں سال نہ عس، قبروں کی کھجلی، ان پر چھانچاں اور چادر پوشی سب خود ساختہ بدعات ہیں اور یہ بھی شرک کی طرف دین کے خلاف ایک بغاوت کا اور جبر رکھتی ہیں۔

ان کے لئے

مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتِنَ بِهَا نَفْسُهُمْ اگر پیسے سے ایک فیصلہ شدہ بات نہ ہو تو ان کے درمیان فوری طور پر فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اللہ کے باغیوں کو ایسی دنیا میں مبتلائے عذاب کر دیا جاتا۔ اور وہ طے شدہ امر یہ ہے کہ اِنْ زَيْتٌ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُتَمَّعْهُمَا فَاُولٰٓئِكَ يَخْتَصِمُونَ (الصّٰحٰدۃ - ۲۵) کہ جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون المال و الذرّٰی کا درمیان ہے وہ مکر کشوں کو ہلاکت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ تو یہ قبول کر لیں اور پھر اُس نے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے اُنکی دن سارے عمتی فیصلے ہوں گے اس لیے فرمایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فورا فیصلہ کر دیا

جَاءَ قَوْمٌ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور بیشک عذاب یعنی کفر، شرک کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

فرمایا تیری ظالمین مشفقین صغیرا گسیو اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کھائی سے ڈرنے لگے ہوں گے۔ ظالمیت کہ جب یہ لوگ میدانِ عشرت میں پہنچیں گے تو دنیا میں کردہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ ان کا کفر، شرک، سرکشی، معاصی وغیرہ سب نظر آئیں گے اور پھر وہ جان لیں گے کہ آج اپنے بڑے غنا، و اعمال کی بدولت جہنم گئے۔ اس وقت وہ بڑے خوفزدہ ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ ان کی کارکردگی وہاں ان پر پڑنے والا ہوگا، وہ اس دن بھی نہیں سکیں گے۔

ایمان
کے
انعامات

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد شرک کی ذات، اس کی صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، طرہ نما، بعثت بعد الموت اور تقدیر پر ایمان لانا ہے اور ہر قسم کے کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار بھی بہت۔ ایمان کی مثال میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قُلْ أَفَنتُ بِمَا أُنْكِرُ اللَّهُ مِنْ رِكَتَيْهِ آپ کو دیں کہ میں شرک نازل کردہ کتاب پر ایمان لیا کہ یہ سچ ہے اسی طرح باقی تمام چیزوں پر یقین رکھنا بھی چیزِ ایمان ہے۔ اسی طرح کفر و شرک سے بیزاری کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وَادْعَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَاقْؤُمْ بِهِ بِرَبِّي بَرَأةً لَّكُم مِّنْهُم مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاقْؤُمْ بِهِ بِرَبِّي بَرَأةً لَّكُم مِّنْهُم مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاقْؤُمْ بِهِ بِرَبِّي بَرَأةً لَّكُم مِّنْهُم مِّنْ رَّبِّكُمْ

تو فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے حضرت عقیدہ الہی فرماتے ہیں کہ دنیاوی طور پر عبادتِ الٰہی یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نیک اعمال ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ایمان عبادت

کر انجام دے گا بشرطیکہ وہ ٹھیک طور پر پابند رہے اور وہ کہیں بڑھاپے کا شکار نہ ہو۔
 کہے یا گھر میں بیٹھا ہے۔ جہاں جی چاہے پر نیب اعمال میں عبادت اور عبادت میں اور
 اس کے بعد حدیث خیرات، صلہ رحمی، حسن معاشرت، تعلیم و تعلم، غریب پروری وغیرہ
 بھی نیک اعمال میں شامل ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا فَإِنَّ
رَوْضَتِ الْجَنَّةِ وہ بہترین کے باغوں میں ہوں گے لَهُمْ فِيهَا نِسَاءٌ
عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں یہ وہ چیز ہوں گی جس کی وہ
 خواہش کریں گے۔ اس پاک مقام پر پاک خواہش ہی پیدا ہوگی، کسی جنتی کے دل میں
 کوئی ردي خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرمائے
 گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے
 کبھی کبھی بڑی کاٹھڑا شوق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدمی کے بیٹے! کیا جنت
 کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تو ان چیزوں سے لطفی نہیں ہوا؟ عرض
 کرے گا۔ ہوا اگر یہ! میں تیری عطا کردہ نعمتوں سے بڑا خوش ہوں۔ مگر کاشتہ رنی
 میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کھیت تیار کیا جائے گا۔ پھر اس
 میں بیج ڈال جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اُگ آئے گی اور پھر کھپ جائیگی
 فصل کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے اور اس طرح اللہ اس شخص
 کی خواہش پورا پوری فرمادیں گے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت
 تک پہنچائے اور یہ ہر ممکن کی دلی تمنا ہے۔ تو فرمایا وہاں یہ سرسبز باغات کے
 گھڑے پر سو رہے ہو کہ جہاں پانی بہے اور تھے پھر دو گے، گھڑا تمہیں باغوں و باغوں
 منزلہ سے منسوب ہے پہنچائے گا۔ الْفُضْلُ الْجَنَّةِ میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی
فَرَأَى ذَلِكَ هُوَ الْفُضْلُ الْبِكْبَرِ یہ بہت بڑے درجے کی فضیلت
 ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ يُخْرِجْ عَنْ
الْبَدَنِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَانَ زَالَ عَمْرَانِ (۱۸۵) جو بدست سے

بجائے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ذلک
 الَّذِیْ یُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یہ وہی چیز
 ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک اعمال انجی مہیت والوں کو دیتا ہے
 کہ جنت میں انہیں ہر قسم کا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ اور ان کی ہر خواہش پوری
 ہوگی۔

بے لوث
 تبلیغ

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور بیٹے پیغمبر کی زبان سے
 بے لوث تبلیغ دین کا اعلان کروایا ہے۔ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا
 اِنِّیْ فَعَلْتُ مَا اُمِرْتُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے
 مختلف نبیوں کی زبان سے یہی کہلایا ہے وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ
 اِنِّیْ اَعْبُدُ اِلٰهًا عَلٰی رَدِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت ۱۶۳) میں تم سے اس کام پر
 کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمام جہانوں
 کا پروردگار ہے۔ ہاں میرا مطالبہ صرف اس قدر ہے اِلَّا السَّوْدَةَ فِی الْغَرْبِ
 میں قرابت داری میں دوستی چاہتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اس کی تفسیر میں
 فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں اتنی بات ہے کہ
 قرابت داری کا تو کچھ ضرور کہہ دوں۔ تم میرے خاندان کے لوگ ہو اور خاندانی لوگ
 ایک دوسرے کا کھانا کھاتے ہیں۔ تم اگر میرے پروردگار کو قبول نہیں کرتے تو
 قرابت داری کا کھانا کر کے سی جائیے ایسا تو نہ پہنچاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو ہم مانویانہ
 مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم
 سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، مگر تم صلہ رحمی کرتے ہوئے آپس میں قرابت داری
 اور نسبت داری کا کھانا تو رکھو۔ مطلب یہ کہ صرف میری بات نہیں بلکہ میرے
 ہاتھ دے دوسرے لوگ بھی تمہاری برادری اور خاندان کے لوگ ہیں ان سب کا
 کھانا رکھو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سواری پر کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں اپنی سواری روک لی اور عرض کیا: حضور! مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ جس جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے، آپ نے فرمایا کہ: اشتر وحدود (لاشرکاء پر ایمان لاؤ، اشی کی عبادت کرو۔ فرائض بجالاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ ظاہر یہ کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے قرابت دیا کرتے ہیں، والدین، اقرباء، رشتہ دار، پھر برادری کے لوگ، پھر ساری مسلمان قوم، پھر ساری بنی آدم انسان کے ساتھ درجہ بہ درجہ صلہ رحمی ضروری ہے۔ غرضیکہ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں بڑوں، چھوٹوں، اچھوں، بیگانوں، اہل محلہ، اہل شہر اور اہل ملک اور پھر اہل ایمان سب کے مشرق آتے ہیں۔ اور اشتر کافران ہے وَأَبِ ذَا النُّفُورِ حَقَّهُ وَالْمَنِكِنِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ (سبنی اسرائیل - ۲۱) قرابت داریوں کو ان کا حق ادا کرو اور مکینوں کا اور مسافروں کا بھی۔ اور سب سے پہلا حق اشتر نے والدین کا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد ہے: تیبے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ بہت سارے اسی کی کرد و بالوالدین احساناً (آیت - ۲۳) اور ماں باپ سے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان کی خدمت کرو، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے آفت تک بھی نہ کرو۔ یہ سب کچھ قرابتداری میں آتا ہے جس کے متعلق اس مقام پر فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ قرابتداری کا لحاظ تو رکھو جو کہ ہر جگہ ایک مسئلہ اصول ہے۔ امام حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرابت سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال انجام دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔

اہل بیت سے محبت

حضرت معید بن جبیر اور امام زین العابدینؑ نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے قرابتدار مراد لیے ہیں یعنی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جب قرابتداری کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور قرابتداروں کے ساتھ

محبت رکھنا اور ان کا ادب و احترام اپنی جگہ مستحکم ہے۔ اگرچہ اس آیت کا یہ معنی
 نہ ہو کہ اور بھی محبت کا یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے قریبیوں
 کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرام اور نزولِ وحی کے
 محبت اور ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ
 اور حضرت فاطمہؓ کو مٹوں سمجھ کر صحابیوں کے ساتھ بغض رکھا جس نے اور ان لوگوں کی عظمت سے
 نفرت کی جلتی۔ یہ ہم گنہگار نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
 محبت کرو کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اور تمھاری تمام ضروریات پوری کرتا
 ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت رکھو کیونکہ میں تمھیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں
 اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہؓ کے ساتھ بھی محبت
 رکھو۔ **قَرَأَ مِنْ أَحَبِّهِمْ وَقَحَّيَ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي**
أَبْغَضَهُمْ جو میرے صحابہؓ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کو تم
 سے رکھتا ہے اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے
 آپ کا ارشاد ہے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ محبت
 ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت کی علامت ہے اسی طرح
 حضرت علیؓ کے ساتھ محبت ایمان کا بخیر و شہ ہے اور ان کے ساتھ نفرت منافقت
 کا لاکھ ہے۔ آپ کے انصار کے محبت کو بھی ایمان کی علامت بتایا۔

حرف آخر

اس آیت کو میں میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر راجح ہے کہ لوگوں
 میں قسم سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں مانگتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم کو قربت داری
 کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف نہ پہنچاؤ، قربت داری کا خیال تو غیر موجب
 دے بھی سکتے ہیں۔ قسم میری بات مانو یا نہ مانو، تمھاری مرضی، مجھ کو ضرر نہیں کا یا ان
 ترنہ چھوڑو۔

فرمایا **وَمَنْ بَغَى حَسَنَةً نَّزَلْنَا بِهَا حَسَنًا** اور جو شخص بھلائی کا کام

ہم اس کی خوبی زیادہ کر دیں گے یعنی اس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 ہے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدر دان ہے۔ وہ معمولی عمل
 پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور بندوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے بہرگز
 فرماتا ہے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۴ تا ۲۹

الیہ یورد ۲۵

دری ہفتہ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ
 يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ
 الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
 عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾
 وَلَوْ بَظَرَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْبُدُهُ
 خَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَائِمَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

ترجمہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر
 جھوٹ بانٹ دیا ہے ؟ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بہر کہ

میں آپ کے دل پر۔ اور اللہ تعالیٰ مشائے ہے باطن کو۔
 اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ بیشک
 وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو ﴿۲۷﴾ اور وہ وہی
 ہے جو مستبہل کرتا ہے توہم اپنے بندوں سے۔ اور مٹا
 کرتا ہے بدایاں۔ اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ﴿۲۸﴾ اور
 وہ سنا ہے رُخا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 نیک اعمال انجام دیے، اور نہادہ دیتا ہے اُن کو اپنے
 فضل سے۔ اور کفر کرنے والے لوگ، اُن کے لیے عذاب
 شدید ہے ﴿۲۹﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چھوٹا دے روزی اپنے
 بندوں کے لیے، تو البتہ سرکشی کریں وہ زمین میں، لیکن
 آتما ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے، بیشک
 وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا۔ اور اُن کے حالات
 کو دیکھنے والا ہے ﴿۳۰﴾ اور وہ وہی ہے جو آتما ہے
 بارش کو بعد اُمس کے کہ لوگ بالوں ہو جاتے ہیں، اور
 پھیلانا ہے اپنی رحمت، اور وہ کارساز اور تعریفیوں والا
 ہے ﴿۳۱﴾ اور اُمس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں
 اور زمین کا اور جو پھیلا ہے اُن دونوں کے درمیان جانوروں
 میں سے۔ اور وہ اُن کے اکٹھا کرنے پر بھی، جب چاہے،
 قدرت رکھتا ہے ﴿۳۲﴾

پسے ترمید، معاد اور جہانے غل کا ذکر ہوا، اور نیک و بد
 آدمیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر گذشتہ آیت میں رحمت کا ذکر تھا، اشرافے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کہلوا لا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْہِمْ اَجْرًا
 میں اس تلمیح حق پر تم سے کہی معاد ضرور طلب نہیں کرتا، میں تو صرف قربانری کا

کا نام چاہتا ہوں کہ کون ذکر مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔ اب آج کی یہی آیت بھی رسالت
ہی کے تسلسل میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور عجیبے عمل
کا تذکرہ ہے۔

دفعہ اولیٰ
شعر
کی نفی

اِنَّ اَزْوَاجًا مِّنْ اَهْلِ الْقُرْآنِ اَفْكَوْا۟ عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا كٰیۤیَہ
مشرکین اور کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا تعالیٰ پر افتراء، باندھا ہے، یعنی
قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ نبوت کا دعویٰ، خود ساختہ کلام کہ اللہ کی طرف
منسوب کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور وحی الہی کی حقانیت
کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یاد رکھو !

فَاِنْ یَّشَآءِ اللّٰهُ یُخَوِّضْہٗ فَاِذَا کُنَّ قُلُوْبُکُمْ سَآئِیۡۃً اِلَیْہِ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی چاہے تو آپ
کے دل پر مہ کر دے، آپ کا دل مافوق ہو جائے اور پھر اس میں وحی الہی یا کوئی
دوسری صحیح بات داخل ہی نہ ہو سکتی۔ جیسے شہر اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر مکمل قدرت
رکھتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سچی بات کرتا ہے جس
کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے پیغمبر پر افتراء کا الزام لگانا اور
اس کی طرف غلط فہمی منسوب کرنا درست نہیں، وہ حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا
مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ آیت زیر درجی کہ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت
کے تناظر میں سمجھنا چاہئے وَلَیْسَ لَہٗۤ اِیۡمٰنٌ لَّیۡسَ لَہٗۤ اِیۡمٰنٌ بِالَّذِیۡۤیۡ اَوْحٰیۡنَا
لَیۡسَ لَہٗۤ اِیۡمٰنٌ اِسْرَآئِیۡلَ (۸۶) اگر ہم چاہیں تو آپ کی طرف نازل کی گئی وحی کو
آپ سے ہٹا دیں۔ اس مقام پر بھی ایسی ہی بات کی گئی ہے کہ سمجھنے کا
معیار ان سے آپ پر اپنی کتاب بصورت وحی نازل کی ہے اور جس طرف یہ آپ کے
قلب بابرک پر نازل کی ہے، اسی طرف ہم آپ کے دل کو نہ جھڑکی کر سکتے
ہیں کہ اس میں کوئی چیز داخل ہی نہ ہوئے یا نہ، بھلا یہ لوگ آپ پر افتراء کا الزام
کیسے لگاتے ہیں !

فَرٰہِ حَقِیۡقَتَہٗ یَہٰ یَہٰ وَکَیۡفَ اللّٰہُ الْبَاطِلُ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی اس وحی

کے ذریعے باطل کو مٹانا ہے وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ يَهْكَمُ اور اپنے کلمات
کے ذریعے صحیح بات کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور
وہی کے خلاف غلط پر اپنی نیت اور شیطان و سادس کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کو ثابت
رہی ہے انبیاء پر نازل فرما کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس عزت گرا دور دور
کا دور دور اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آیا ہے۔ فَرَدَّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ تَبَذَّلَتْ
الصُّدُورُ وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہر شخص کے کھپن نیت
اور اندر سے سے بھی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

شاہ عبدالعزیز اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر کون
جسوت ہونے سے ڈرتا ہے۔ وہ چاہے تو دل کو بند کر دے کہ دشمنوں ہی نہ اسے جس کو
باندھ سکے، اور چاہے تو کفر کو مٹا دے، پھر پیغام حبیب اللہ تعالیٰ کسی غلط بات
کو بغیر نبی کے واسطے کے بھی مٹانے پر قادر ہے۔ مگر وہ اپنی باتوں سے دین کی
باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے۔ چاہے تو اللہ
ہر کلام کو کھنکھائے، دل کو بند کر دے، اس پر کوئی چیز نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ
حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس طرح اپنے کلمات یعنی نبی پر
کلام نازل فرما کر حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو طایفہ گرد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہر شخص کے مخفی رازوں، نیت، ارادت اور ہر ایک ترین باتوں کو جانتا ہے
چنانچہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔

توبہ اور اس کی
قبولیت

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَصِفُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ
کے ذات وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْهُمْ
السیئات اور برائیوں کو معاف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُفْعَلُونَ
اور جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب
اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں تو وہ ان کی مغفرت سے دلگذاڑے
ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التوبة المسدود

یعنی پیشانی کا نام ہی توبہ ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرے یا توبہ ہی توبہ ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تفسیر کشاف، تفسیری منطوی اور اہم بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ کی خدمت کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی مسجد نبویؐ میں آیا اور جلدی جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگا۔ حضرت علیؑ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ استغفار کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھے توبہ کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپؑ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے چہرہ شامہ ہر روز کرنا ضروری ہے جاریہ ہیں۔

(۱) سابعہ گناہوں پر توبہ کرنا۔

(۲) دوران گناہ جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو پورا کرنا۔

(۳) کسی دوست کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی توفی کرے۔

(۴) جس طرح گناہ کے زمانے میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اب توبہ کے بعد نفس کو اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کے لیے مہیا کرے۔

(۵) جس طرح گناہ کے ارتکاب سے گناہ کی لذت اٹھاتا تھا، اب اطاعت کر کے اس کی لذت بھی حاصل کرے۔

(۶) گناہ کے زمانے میں ہوتا تھا اب اچھی قدر غصے کی کوشش کرے۔

توضیح زبان سے توبہ نہ کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا بلکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اس کے لوازمات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، گناہوں سے درگزر کرتا ہے وَكَانَ غَفِيْرًا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اور ان لوگوں کی رعایا میں سے ہے اور

انہیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور خیراتوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ دعا بہترین

عبادت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّٰعِ اِذَا دَعَا رَبَّ

وَانِصْرُوْهُ۔ (۱۶۶) جب کوئی دعا کرنے والے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول

کرتا ہوں بشرطیکہ دعا گو کے والا ایسا نہ ہو۔ اللہ کے ہی سے دعا کی قبولیت کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو یا تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی دعا کی وجہ سے دعا کرنے والے کی کوئی مصیبت نہ ہوتی ہے اور یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔

فرمایا وہ سنا ہے دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے وَيَزِيدُهُمْ هُدًى مِّنْ فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ ہدیٰ عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے میں جس قدر خاص پاتا ہے اسی قدر اپنی رحمت میں غافر کرتا ہے۔ وہ اپنی معافیت اور عفو کے سطر بن جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ مُّشَدِّدٌ اس کے برخلاف کافروں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب بھی تیار ہے جو شخص اس کی تردید کو قبول نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کے شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

در قضا
کھاؤں
اور شہ

تدریج عالمہ شاہ ہے کہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ان کی کمزور مالی حیثیت بھی رہی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر متمولوں اور آسودہ حال لوگوں نے ہی رسالت کا انکار کیا۔ اسی کا اعتراف یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ایک اسپر سیر آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس محلات ہوں، باغات ہوں، نوکر چاکر اور آرام و راحت کے تمام اسباب صیا ہوں۔ بھلا ایک نادار آدمی کرکے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ خود حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا لَوْلَا ذُلُّ هَذَا الْعَبْدَانِ عَلَيَّ وَجِلِّي مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَطِيتُهُمُ (النحرف: ۳۱) یہ قرآن کے اور طائف کی دو بڑی بیٹیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا گیا، کیا اس کے لیے ابو طالب کا یتیم جتنی ہی روگ تھا! اگلی آیت میں اللہ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ منصب نبوت کے لیے امارت و عزت معیار نہیں ہے۔ دنیا میں

رزق کی کٹاؤں یا تنگی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور پھر آسمانوں حال ہونا اللہ کے ہاں پسندیدگی کا کوئی معیار تو نہیں۔ وہ بعض اوقات مافوقوں کو بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ دولت کی قرار دانی ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے اسباب راحت موجود ہوتے ہیں مگر بالآخر وہ جہنم کے کدوئے تراش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض عاصیوں کو دنیا کی زندگی میں تنگی میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں مغفول ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بندوں کے معاملہ میں بعض کو بعض پر برتری عطا فرماتی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ جَسَّدَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَثُوا فِي الْأَرْضِ أَكْرَهًا لِّلَّهِ تَعَالٰی سُبْحٰنَہٗ بِنُورِہٖ کے لیے روزی کٹاؤں کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں۔ خدا تعالیٰ کو سچا نہیں اور نہ اس کی اطاعت کریں۔

عالمہ اہلسنت والی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کی قسام رو میں بیٹیس کی گئیں تو انہوں نے ان کے درمیان اونٹ بیچ دیکر کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ پوروں و گھاروں تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو بڑبڑ کروں تو مجھے کوئی نیل چھوٹے گا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان اپنی حکمت کے مطابق رزق میں کمی بیشی کی ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اگر سب کو یکساں کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگ جاتیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ کس کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے۔ اور کس صورت میں اس کا امتحان لینا ہے۔

اس زمانے میں اشتراکیت کے دعوے پر معاشی مساوات کا بڑا پراپیگنڈا کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اشتراکیت کی قانون سازی کبھی سے ہونے

معاشی اشتراکیت
غیر فطری ہے

مزدگ نے کی تھی۔ وہ لوگوں نے۔ برچہ کی مساوات کا اس نے سنا تھا۔ اس
 کے نظریہ کے مطابق عورت بھی ایک سہ برابر جبروتی جانی ہے۔ جو کسی ایک کی حیثیت
 سے۔ دوس کے مرتبہ اشتراکیوں نے تو بعض چیزیں مثلاً بیوی، مکان، سوازی وغیرہ
 کو زائد اس میں شمار کیا ہے تاہم معیشت کے تمام وسائل کے مشترک ہونے
 کے یہ بھی نہیں کہ تمام وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چنانچہ لوگ
 اس اشتراکی نظریہ کے گزشتہ ساٹھ ستر سال سے تجربات کر رہے ہیں مگر اونٹ کسی
 کوٹھلے جیٹھانہ میں آتا۔ یہاں پر تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اشتراکی نظریہ
 پر مجبور کیا جائے۔ برحیب کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے موت کے
 گھاٹ اتار دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اشتراکی نظریہ کی ابتداء یہی کی کہ
 دیا تھا کہ اس نظام کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خلاف
 فطرت ہے اور ناکام ہے۔ آج ستر سال کے بعد اشتراکی نظام ناکام ہو چکا ہے
 مٹی کہ اس کا پرورش کرنے والے ملک روس خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا ہے۔
 اس طرح ہمارے بزرگوں کی پیشین گوئی صرف بکری پروری ہو گئی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہنی اور جسمانی قوتی بھی یکساں نہیں رکھے ایک نیا
 زیرک اور عقلمند آدمی ہے تو دوسرے سرسری ذہن کا ملک ہے کوئی جسمانی لحاظ سے
 بڑا مضبوط ہے جب کہ دوسرے کمزور جسم والا ہے۔ پھر اپنی ظاہری اور باطنی قوتی
 کی نسبت سے ان کے اشغال کا مختلف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ کوئی ایک کام
 کو بخوبی انجام دے سکتا ہے تو دوسرے کو کام کا زیادہ اہل ہے۔ لہذا اسرائیل اور
 نااہل، کمزور اور صحت مند، ہنرمند اور غیر ہنرمند، جاہل اور عالم ہیں مساوات کے
 قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوات خود قائم کی ہے اور اس کی دلیل
 یہ دی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے روزی کے دروازے یکساں کٹاؤ کر دیتا تو
 لوگ دنیا میں سرکشی نہ رہتے گتے اور سادہ نظام دور ہم پر ہم ہو کر رہ جاتا۔
 اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور

جمہوری وغیرہ ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اس نظام میں دولت کے ٹھکانے اور
 خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص ہر جائز ذرائع سے جتنی دولت
 اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ ملکیت اور شغلاہیت کا نظام ہے اور قرآن کی رو سے
 یہ بھی باطل ہے۔ اس نظام کا ماحول یہ ہے کہ دولت کا ارتقا نہ چند مہینوں میں ہو
 کہ باقی لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی امیر تر اور غریب
 بے چارہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کڑھوں میں بستے ہیں جہاں
 انہیں آرام و آسائش کی ہر سہولت مسترد کی ہے جب کہ بعض لوگوں کو سر چھپانے
 کے لیے چھوٹی چھٹی بھی ٹھیس نہیں ہوتا۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی غلطی ہے۔

برخلاف اس کے اسلام نے ایک صاف ستھرے نظام معیشت بنایا ہے جو
 مذکورہ دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلام ہر جائز اور ناجائز ذرائع سے اکٹھا
 کردہ دولت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **مَنْ كَسَبَ رِزْقًا فَالْأَمْرُ لِلَّهِ**
حَدَّثَنَا طَبِيعًا لِّلْبَقَّةِ - ۱۶۸۔ لوگو! زمین کی حلال اور حلیب چیزیں کہ یعنی حرام
 کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج دنیا میں اس پابندی کو کوئی قبول کرتا ہے؟ دولت
 حاصل ہونی چاہیے خواہ شرب فروشی، مٹھائیں، چر بانہ اور اجڑا علم انڈسٹری کے
 ذریعے حاصل ہو۔ یہی طریق سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کے حصول پر بھی کوئی
 پابندی نہیں۔ کوئی بیس لاکھ کی کرنسی بنائے اور چالیس لاکھ کا سودا، بیس لاکھ کے
 کھیل تھائیے اور عیاشی اور فحاشی پر دولت خرچ کرے۔ کوئی نہیں پوچھتا۔ سرمایہ دار
 اس مفروضہ طریقہ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نظام معیشت کی رو سے ہنگامے
 بعد انسان کو جس کے کہ لاکھ بنیادی حقوق کو ضرور دینے چاہئیں۔ اسے کہنا چاہیے کہ اس
 دولت اور عیش و دنیاوی سہولتیں بہر حال حاصل ہونی چاہئیں خواہ کہ تیرہ سو روپے ہی ہوں
 مگر ہر معاملہ میں سب برابر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک عجیب فتنہ
 ہے۔ سب کو کوئی دال لٹانے، گورتھ کھانے یا سگری کھانے، پیو جانے کے لیے
 کہنا چاہیے۔ کہ ان غرضگوں کو چاہیے جو دنیاوی سہولت میں پابند ہیں۔ دنیاوی کی

اسلامی نظام
 معیشت

حالت میں عورت معالجہ کی ضرورت برتا کر انسان کا ہر کلمہ اور اللہ کی عبادت کر کے
اس طرح ہر شخص کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے موقع ملنے چاہئیں۔ اس پر یہ حقوق
دیا ہے مگر بڑی بڑی کوتاہی نہیں کرتا۔

فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو نازل کر دیتا ہے تو لوگ زمین پر کھڑے
کھڑے گئے۔ وَلَیْکُمْ فِیْہِ زَکٰوٰتٌ مِّنْہٗ ۚ وَہِذَا یَاۤءِیُّہُا ۚ وَلَیْکُمْ فِیْہِ زَکٰوٰتٌ مِّنْہٗ ۚ
کے عبادین رزق کو نازل کرتا ہے۔ اور جس شخص کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے بھلا
کرتا ہے۔ اِنَّہٗ یَعِیْذُ بِہٖ خَیْرٌ ۚ یَّصِیْرُہٗ فِیْہِ ثَمَرٌ ۚ وہ اپنے بندوں کے
حالات سے اچھی طرح واقف ہے اور ہر چیز اُس کی نگاہ میں ہے۔ وہ اپنے
عمر اور حالت کی بنا پر رزق کو تقسیم کرتا ہے اور یہ تقسیم خود بندوں کے لئے بھی ان
کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے۔

وہ بڑا قیامت
اور قیامت

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور عذاب کے عمل کا منہ بھی پھینکا۔ اور
ساتھ ساتھ عذاب و موت الہی کا فلسفہ بھی اُٹھایا ہے۔ اَرْشَادٌ ہوتا ہے وَہُوَ الَّذِیْ
یُنْزِلُ الْعَبۡیَاتِ مِنْ ہٗ ۚ وَہُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ السَّمَٰوِیَّاتِ وَہُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ
کُتٰبًا مِّنْہٗ ۚ یَاۤءِیُّہُا ۚ یَاۤءِیُّہُا ۚ یَاۤءِیُّہُا ۚ وَہُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ السَّمَٰوِیَّاتِ
کو پیدا کرتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سرور زمین میں نئی نئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں
نشان دینا کہ قیامت کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں بدل و پھول اور نیا چرچا ہوتا ہے
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جاری دیتا ہے اور انسان و جانور پر نفع کے حوالے
کیڑے لگاتا ہے۔ اسی رحمت کے مستفید ہوتے ہیں اور خوراک اور پانی
جیسی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
فرمایا وَہُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ السَّمَٰوِیَّاتِ ۚ وَہُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ السَّمَٰوِیَّاتِ ۚ
جسے کھانسی اُس کی تعریف کرتے یا نہ کرتے۔ وہ ہر حال نعمتیں کے لائق ہے
ہر شخص کو کام نہ دینے والا بھی وہی ہے۔ انسان لاکھ لاکھ بار اُس کے عطا کردہ
بغیر کو پرہیز کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی دلیل ہو گئی۔

فَرَأَاهُمْ مِنْ أَيْتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ هَذَا آسَاوَن اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ
کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ عظیم نظام قائم کر رکھا
ہے جس کے سامنے ہر مخلوق عاجز ہے۔ وَمَا يَكُن فِيهِمَا مِسْكٌ وَأَيْتُهَا
اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جانداروں کو تکبیر دینا بھی اُس کی قدرت کی نشانی ہے
بعد اُس کے بغیر کون ہے جو اُس کی مخلوق کی اقسام کا ہی احاطہ کر سکے، آسمانوں پر
دیگر جاندار تو نہیں ہیں، البتہ اللہ کی لطیف مخلوق مزاحم ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری
مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی مخلوق سے تو ہر
کسی قدر واقف ہیں جن میں بلند ترین مہستی خود انسان ہیں، باقی پھرندہ، پرندہ، ورنڈے،
پیرے، مکوراتے اور اس سے کہنی گنا زیادہ آبی مخلوق ہے۔ غرضیکہ ہر ذی بحری اور
فضائی دس لاکھ سے بھی زیادہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب اُس
کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان صرف اسی چیز میں خود کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی
ومدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر بھلا دیا ہے ۔
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِعْرَازٌ أَشَدُّ قَدِيرٌ اِس طرح وہ جب چاہے گا۔ ان سب
کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اُس کا فیصلہ ہے کہ قیامت پر یا ہوگی، ہر چیز فنا ہو
جائیگی اور پھر وہ محاسبِ اعمال اور حُجْرِ اوسر کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے
ساتھ لا کھڑا کرے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ارشادِ خداوندی ہے اِنَّ مَّا تَكْفُرُوْنَ
بِآٰتِ رَبِّكَمُ اللّٰهُ جَمِيعًا رَاٰتِ ۱۴۸ تم جہاں کیس بھی ہو گے، وہ تمہیں
جمع کرے گا۔ کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا اس کے جسم کے ذرات ہوا اور پانی میں
منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کرے پھر اس کو اصل
شکل میں پیدا کرے۔ اُس نے اس کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب
وہ وقت آجائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ وقت قیامت
اور جزائے عمل کی دلیل بھی ہوگی ۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ۝۳۱ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ۝۳۲ إِنْ يَشَاءِ يُسَكِّنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ
عَلَى ظُهُورِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝۳۳ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۴ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ حَافِظٍ ۝۳۵ فَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶

ترجمہ: اور جو پہنچے ہے تم کو کوئی مصیبت ہے

اس وجہ سے جو کایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور

درگزر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سو خطاؤں سے ۝۳۰

اور نہیں ہو تم عاجز کرنے کے لیے زمین میں اور نہیں

ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور تم کوئی

ہر گھر (۳۱) اور اس کی نشانیں ہیں۔ اس سے میں جانتے ہوں کہ
 کشتیاں سمندر میں منسل پہاڑوں کے (۳۲) اگر وہ جاتے تو
 روک گئے ہوا کو پس ہو جائیں وہ ٹھہرتے ہوئے اُن کی
 پشت پر۔ پس اس میں الہیہ نشانیاں ہیں ہر اُن شخص کے
 لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے (۳۳) یا
 ہلاک کر لے اُن کو اُس وجہ سے جو انہوں نے کیا ،
 اور وہ بہتوں سے درگزر فرماتا ہے (۳۴) اور اگر جان لیں
 وہ لوگ جو جبراً کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے
 اُن کے لیے بھانپنے کی کوئی جگہ (۳۵) پس تمہیں جو کوئی
 چیز دی گئی ہے ، پس یہ سہاں ہے دنیا کی زندگی کا ،
 اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی سبے والی
 چیز اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے پیروکار
 پر وہ بدروسہ دیکھتے ہیں (۳۶)

گہرے آیت میں نبوت و رسالت کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ دلائل تو
 اور اللہ کی قدرت کی نشانیں کہ تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو
 تخلیق کیا اور پھر زمین پر تمام جانداروں کو پیدا کیا۔ جس طرح کہ زمین
 کے مختلف مخلوق میں تجلید دیا۔ اسی طرح وہ قیامت کے لیے سب کو اکٹھا بھی
 کرے گا۔ پھر ہر ایک کی منزل آیت اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
 دیکھا کہ تمام اختیار اللہ اور تصدیقات اُن ہی کے قبضہ میں ہیں اور وہ سب دیکھ کر
 پر قدرت نہ تھا ہے۔

دنیا میں انسانوں پر ہر قسم کے دوزخیں ہیں۔ کبھی راحت کبھی سختی کبھی
 خوشحالی کبھی تنگدستی کبھی صحت کبھی بیماری۔ پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آتی
 ہے تو پھر وہ شکر بھی کرتے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں صبر و استقامت

ربط آیت

سبب
 نیز اعمال

آنے والی تکالیف اُن کے درجات کی بلندی کا اثر بعد بن جاتی ہوں۔ حدیث شریف میں آیت کہ کسی اہل ایمان کو سچے والی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اُس کے گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ ٹھوکر مارا گیا ہے یا کوئی خراش آگئی ہے۔ کسی زہری پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ اُس کے اعمالِ سوء کا کفارہ ہوتا ہے۔ آجہر عام قانون یہ ہے کہ آدمی اچھا ہو یا بُرا اُس کے صاحب میں اس کے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ البتہ بیشتر اوقات اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے جس طرح وہ دنیا میں درگزر فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ اور آخرت میں بھی معاف فرمائے یا وہاں پر گرفت کرے، یہ اس کی مشا پر موقوف ہے۔ بہر حال اُس کے درگزر کا قانون دنیا، بزرگ اور آخرت سب پر جاری ہے۔

راہ فرما۔
محکم نہیں

فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی امرانی کر کے، کوئی غلطی کرتا ہی اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے تسلط سے بھاگ جائے یعنی اُس کی گرفت سے باہر ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ کوئی شخص کسی قلعے میں پناہ لے لے جنگلوں اور صحراؤں میں چھپ جائے کسی بازار کی غار میں پناہ گزین ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا اور نہ اُس کی گرفت سے فرج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا اُس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصِيرٍ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارمد ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مصیبت کے وقت کوئی جی کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، قدرتِ کاملہ اور جبرائے عمل کا ذکر ہو گیا۔

وہ اپنے قدرت
اور عظمت

اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کے سلسلے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اس کی قدرت کے دلائل

میں سے پیاروں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ہیں۔ جہاز۔ جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی پانی میں چلنے والی — کشتی ہو آہستہ۔ جیسے طوفان کے موقع پر فرمایا اِنَّكَ لَطَافُ الْعَزْمِ مَحْمَدٌ كَمْ فِي الْخَدْرِ رِيَّةً (المکاتہ۔ ۱۱) جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں پانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اس زمانے میں تو جاریہ سے مراد باد پانی کشتی ہی یا جہاز تھا مگر بعد میں بحری ذرائع نقل و حمل نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے سیمر چلے، پھر کونلے یا نیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز اور ٹینکر معرض وجود میں آئے۔ یہ سب بڑے بڑے جہاز ہیں جنہیں پیاروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، عاجروں کے لیے مخصوص سینئر حجاج گیارہ منزلہ تھا۔ اس کی چار منزلیں پانی میں اور سات اوپر تھیں اور دیکھنے میں پیار نظر آتا تھا۔ اب ختم ہو چکا ہے۔

فرمایا اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پانی کی سطح پر دوں دوں کیسا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سونے جیسی چھوٹی چیز تو پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر پہاڑوں اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن سامان لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں فرمایا اِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرِّيحَ اِذَا شَاءَ اللّٰهُ عَالِمُ السُّرُورِ (توبہ اور روک لے۔ فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ پس وہ پانی کی پشت پر اٹھے ہوئے ہوں) پڑنے زمانے میں باد پانی کشتیوں کے ذریعے سفر کا انحصار ہوا یہ ہوتا تھا۔ اگر ہوا سفر کے ترقی چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو بھی روک دے تو ایسی صورت میں کشتی بھی پانی کی سطح پر رک جائے گی۔ یہ تو ان زمانے کی بات تھی، آج بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشاء ہوتی ہے تو بڑے بڑے جہاز سطح آب پر چمک جاتے ہیں۔ انجن میں کوئی نقص پڑ جائے یا سخت طوفان برپا ہو جائے تو جہاز کو روکنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں بڑے سے بڑا جہاز بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جہاز کو سمندری زلزلے ٹھکرا کر پانی میں پاش ہو جاتا ہے کبھی کبھی پرچہ ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اللہ اس طرح بڑے

جانی وہی نقصان ہو جاتا ہے۔ جہنم کی رحمت، اور اس سے اٹھنے والی جانوں
جنتی اور پکی اور پکی نعروں میں جبر سے نہ سے جہاز کی حیثیت بھی ایسی آگے سے زیادہ
نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نشیوں سے
لے کر وہ بیکار جانوں کو اپنی سیل پر چار رہا ہے۔

فَرَادَانِ فِي ذَلِكِ لَا يَتَّخِذُ صَبَارًا شَكُورًا بِمَا نَسَبَ فِي
میں اتنا شہاں میں ہر بعد بروں کہ آدمی کے لیے۔ ان نشاں سے قدرت سے وہی لوگ
مستفید ہو سکتے ہیں جو بہر کیفیت اور حیثیت پر صبر کے دامن کو تھامے، رکھتے ہیں
اور حبیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت میسر آتی ہے بصحت اور آسوان حاصل
ہوتی ہے تو اس کی قدر دانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اکھل آیت میں اللہ تعالیٰ کی پل بات کا اشارہ کیا ہے اور یوسف
بَعَا كَسْبَهُ اَللّٰهُ تَعَالٰی چاہے تو لوگوں کو ان کی کارکردگی کو بناء پر ہلاک
کر دے۔ جو بھی کوئی شخص کسی ظلم، زیادتی یا گناہ کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت
کر کے اسے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ مگر وہ نعمت حق
کشتی وہ اکثر گنہگاروں سے درگزر ہی فرماتا ہے، ان کی فوری گرفت نہیں کرتا
بلکہ بہت دیر ہے۔ دنیا میں درگزر کر کے ان کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑا با
آخرت میں سزا دے گا یا اگر چاہے تو اپنی مہربانی سے وہاں بھی معاف فرمائے اور
یہ اس کی شان کریں گا اظہار ہوگا۔

فَرَادَانِ فِي ذَلِكِ لَا يَتَّخِذُ صَبَارًا شَكُورًا بِمَا نَسَبَ فِي
وَقَدْ نَبَّيْنَا نَاكِرًا جَانِ مِیں وہ لوگ جو پہلی آیتوں میں قیامت کے دن
مترجی ہیں کہ ان کے لیے کوئی بے پناہ نہیں ہے جس کا ان کو نہایت طاوہ ہے
کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، وحی الہی قیامت اور شہادت اور قوانین الہیہ
کا انکار کیا جائے اور اس سے ان کی اہل حق کے ساتھ تہمت لگائی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ
یسے لوگوں کو فورا جہنم سے تو نہیں کوئی قیامت لگائی جائے تو ان میں ہوگا، ان کی قیامت پھر آگاہ

جو مہین کی گونہ نما مذہب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توجہ اور جہانے عمل کی دلیل ہوگئی۔

مناجی دنیا
اور آخرت

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کا مقابلہ آخرت کی اپنی زندگی اور اس کے انعامات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَمَا أُوتِيتُمْ** **هٰذَا شَيْءٌ مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** میں بیان یہ جو چیز بھی دی جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان طے اپنی چند روزہ حیات میں استعمال کرے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود بیکار صحت اور تمام لوازمات زندگی ناپائیدار ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی سامان و سامان کو بھی سب کچھ سمجھ کر ایسی پرہیزگاری نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی اپنی زندگی اور اس کے سامان و سامان پر ہوتی چاہیے کیونکہ **وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَكْسِبُ** جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے سامان و سامان سے بہتر بھی ہے، اور دیر پا بھی۔ اللہ کے ہاں ملنے والے انعام و اکرام کی کیفیت اور تعداد کی نسبت اس دنیا کی زندگی اور سامان و سامان کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس دنیا کی یہ چیز مٹالی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے، اُس میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهِلُوا** جنہیں بیان اسے کی توفیق نصیب ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحایت، اس کے رسولوں، کتب سہارید، وقوع قیامت اور جہانے عمل پر یقین کیا۔ اس مقصد کے لیے اسی درجہ توجہ ہے انسان کو کہ وہ چند روزہ برصافی دل سے ایمان لے آئے اور اعمال درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر اس پر عائد شدہ فرائض بھی ادا کرے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت اللہ نے گذشتہ سورۃ میں بیان کر دی ہے کہ جنت کی خوشخبری ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے **اِنَّ الْاٰمِنِ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ اَسْمٰعُوْا** جنہوں نے کہا کہ ہمارا پیر و مالگار اللہ ہے اور ہم اللہ پر مستقیم رہتے ہوئے نہ صرف

فرائض و واجبات کو ادا کیا جگہ سن اور مستحبات کی پابندی بھی کی۔ فرمایا آخرت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے بے پور دگار پر مکمل بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی عبادت بھی بیان کر دی ہیں۔ اب یہ باتوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کی عارضی دولت پر مستویں ہونے کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی اور اس کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہوئی چاہیے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا۔ اور اس کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر انسان کے انعامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتقاد اور بھروسہ بھی ضروری ہے۔

وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبِيرَ الْأُنْثَرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ③۷ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③۸ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ③۹ وَ
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ④۰ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
 فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ④۱ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ④۲ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ
 لِذَلِكَ لِمَنْ عَزَمِ الْأُمُورُ ④۳

ترجمہ: اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بھلاؤ
 کی باتوں سے، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف
 کر دیتے ہیں ③۷ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا اپنے

پہلے درکار کا اور قلم کی نماز اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دوزخ دی ہے اس میں سے خوف کرتے ہیں ﴿۳۸﴾ اور وہ لوگ کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں ﴿۳۹﴾ اور بدلہ برائی کا ہے برائی اس جیسی، اور جس نے عاف کر دیا اور صلح کر لی، پس اس کا اجر اللہ پر ہے بیشک وہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو ﴿۴۰﴾ اور اللہ جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم کیے جانے سے جدا پس یہ لوگ ہیں کہ نہیں ان پر کوئی الزام ﴿۴۱﴾ بیشک الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، یہی لوگ ہیں جن سے یہی بد ذاک عذاب ہے ﴿۴۲﴾ اور اللہ جس نے صبر کیا اور سعادت کر دیا، بیشک یہ اللہ ہمت کے کاموں میں سے ہے ﴿۴۳﴾

راہِ راست

گزشتہ آیت میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر تھا اور ساتھ دنیا اور اس کے ساز و کار کی تائید بھی کی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر ہے، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو میں شرط ایمان لانا اور پھر اس کے بدلے ہونے فراموش ورجاست کو پورا کرنا ہے۔ نیز عتیدے کی درستگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل صبر و سہم بھی ضروری ہے۔

کہاں اور
خود نہیں ہے
بجانب

اب آیت کے درمیان میں اللہ کے قول کا مبالغہ حاصل کرنے والے لوگوں کی بعض مزید صفات بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی مبالغہ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِبَارًا مِنْ آثَامِهِمْ كَانُوا اجْزَاءً مِمَّا كَسَبُوا اور سب سے بڑے حیاتی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ بار بار توبہ اور استغفار

پھر فرمایا اللہ کے دیر پا انعامات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا، اللہ کے ہر حکم اور اس کے نبی کے ہر قرآن کی بھی آوری بالعموم اور نماز کی ادائیگی بالخصوص ہر شخص سے مطلوب ہے، اور قرآن صفحات پر پورا اترتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔

اہم مشورہ

اللہ نے اہل صفت یہ بیان فرمالی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اُن کے معاملات اہم مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اللہ تعالیٰ کا صریح حکم یا اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں ہے اُن امور کو یا اہم مشاورت کے ذریعے انجام دینے کا حکم ہے اس قسم کے معاملات غیر مخصوص کہلاتے ہیں۔ البتہ مخصوص امور مثلاً نماز، روزہ، دار کا بنی اسلامیات دین میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ شریعت کا صریح حکم موجود ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔

مشاورت کی اہمیت اگرچہ ہر معاملہ میں مستحق ہے مگر اجتماعی امور میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امر سلطنت کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے بہت سے انتظامی قوانین نافذ کرنا پڑتے ہیں مثلاً امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے، ٹریڈنگ کی باتوں کے بعض ضمنی قوانین (BY LAWS) تشکیل دیتے پڑتے ہیں۔ بعض تجارتی ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، چور بازاری اور خمر فروشوں کی روک تھام کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی صلیح پر مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور صلیح و جنگ کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی بلکہ محض اجمالی ہدایت ملتی ہیں جب کہ مفصل قوانین اہم مشاورت

سے ہی طے کیے جاسکتے ہیں، اور ایسے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے۔

مسلمانوں میں باہمی مشاورت کا حکم سورۃ آل عمران اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثلاً خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: ۱۵۹) آپ اپنے رفقاء سے مشورہ کر لیا کریں، اور پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اُسے پختہ بنالیا کریں، اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب؟ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ واجب تھا یعنی جس معاملہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی تلقین وجود نہیں تھی اُس معاملہ میں آپ کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر وہ کوہِ ثیمانہ کا مقابلہ کیا جائے، مگر صحابہ کی اکثریت شمر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حق میں تھی۔ چنانچہ یہ جنگ دینے سے باہر کوہِ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ مقصد یہ کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا تو ان لوگوں کے لیے تو بطریقِ اولیٰ ضروری ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مشورے کے اس زیرِ اصول کو مسلمان حضرات نے ضائع کر دیا ہے جس کی وجہ سے نظامِ خلافت تباہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت سے مستثنیٰ نہیں تو باقی لوگ اس اصول سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں مگر خود غرضی کی وجہ سے ہطرت من مانی ہوتی ہے جس کا نتیجہ مسلمان بحیثیت مجموعی ہجرت ہے۔ طہرائی شریعت میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی پیغمبر یا مسلمان یہودی ہو جائے تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورہ کرنے کا بھی کوئی اصول ہے کہ اس معاملہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھتے ہوں۔ چنانچہ ارادہ

عبادت گزار ہوں، نہ کہ فاسق، فاجر اور ناجائز لوگوں سے مشورہ کیا جائے تو یہی سمجھنا
یعنی اصحابِ عمل و عہد کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جب اچھے اشراف اور صلاحیت والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو بہتر
بات نکال کر سامنے آجاتی ہے۔ چنانچہ جس کام میں مشورہ کریا گیا ہو، اُس میں نقصان کا
خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس معاملہ میں حضرت
ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی رائے مستقیم ہو جائے، میں اُس کی مخالفت
نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سوائے جہوری کے سفر نہ کرو۔
اور اگر سفر پر جانا ہی پڑے تو ایسے نہ جاؤ بلکہ جماعت بنا کر جاؤ اور پھر جماعت میں اپنا
ایک امیر منتخب کر لو جس کی ہدایات کے متعلق سفر اختیار کرو۔ اس طرح دورانِ سفر
ضبط و نظم پیدا ہوگا کیونکہ اشرار بدظنی بہ گزشتہ نہیں۔ ویسے بھی **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ**
الْمَعْلَعَةُ جماعت پر اشرار کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اس کی ہدایتی اور تائید ثوابی حالت ہوتی
ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے **مَنْ تَشَدَّدَ فِي الشَّارِ جَمَاعَتُهُ**
أَمَّا بَرَّكَا وہ جس کی آگ میں چھینک دیا گیا۔ جب تک کوئی گمراہ شخص صحیح جماعت
کے ساتھ نہ ہوگا۔ اُس پر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ البتہ جب وہ جماعت
سے علیحدہ ہو جائے گا یا اپنا عقیدہ الگ کرے گا تو پھر اس پر شیطان سوار ہو جائے
گا۔ تمام فتنے یہیں سے اٹھتے ہیں۔ الغرض دین کا کام ہو یا دنیا کا ہو مشورہ کر لینا
بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اُس جہم میں صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے
جس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدینؓ تمام اجتماعی معاملات
مشورے سے طے کرتے تھے لہذا اُن کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا
مشورہ کے لیے دین دار اور اہل دلوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بے دین لو بہت
لوگ تو ہمیشہ غلط مشورہ ہی دیں گے۔

اُن کے اشرار کا یہ سب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی **وَصَفَا**
رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ وہ ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔

الغافل
چیل اشر

اغراجات میں سے کچھ پہلے فرائض آتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔
 فرائض کے تارک کعبے کی تہذیب پر غرضی

کچھ قیود نہیں ہوگا جس طرح جائز مدت میں غرض کرنا ضروری ہے، اسی طرح اجازت
 امور میں غرض کرنے کی ممانعت بھی آتی ہے۔ فضول غرضی، اسراف و تبذیر، رسوائی
 فاسدہ، امور تعیش وغیرہ پر غرض کرنا بلاشبہ حرام اور ناجائز ہے اور ایسا کرنے والے
 لوگ خدا سے ناراض ہوں گے۔

لہجے
 فاجز

ارشادِ باری ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ
 اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی یا سرکشی ہو تو وہ بدلے سے جانتے ہیں اور ہر ایمان والے کا
 فرض ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور ظلم و بی استقامت سے
 تو ظالم سے بدلہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ایسے شخص سے نرمی اختیار کی گئی تو اس کا ظلم بڑھتا
 جائے گا اور پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا، ایسے حالات میں بدلہ لینا ضروری ہو جاتا
 ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے فَتَعَنْ أَعْدَىٰ عَلَيْهِمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِمْ
 بِعَدْلٍ مَّا أَعْتَدَىٰ عَلَيْهِمْ (البقرة: ۱۹۴) کہ زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی
 زیادتی کرو جتنی اُس نے کی ہے۔ مگر زیادہ تکلیف پہنچانے کے تو ظلم میں شمار ہوگا۔
 اللہ نے یہاں یہ قانون مقرر کر دیا ہے وَجَنَآؤُكُمْ سِتْرُ اللَّهِ فَإِذَا أَنْتُمْ
 بِنِزْوَاتِكُمُ الْبَرْقِ كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یعنی اس سے زیادہ نہیں یہ بعض عدل و انصاف
 کے تقاضا کی تکمیل ہے مگر نہ اصولی طور پر بڑی کا بدلہ بڑی سے نہیں بلکہ جھوٹ سے
 دینا چاہیے۔ اَلْبَرْقُ عَفَا وَأَصْلَحَ جِسْمُكَ فَتَعَفَّىٰ عَفَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اُس
 کر کے فَاجْزُ عَفَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اُس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ اُس
 کی صلح جوئی کا اُس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہی زیادہ بہتر ہے، لیکن جہاں فساد کے
 پھیلنے کا خطرہ ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر بلکہ ضروری
 ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی حد تک یاد رکھو اِنَّكَ لَا تُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، جتنا کسی کا قصور۔

سب اُس کے مطابق ہی ضرور۔ قصاص کو مندر سورۃ المائدہ میں بیان ہو چکا ہے۔
 اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ... (یعنی جان کے بدلے
 جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت
 کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ البتہ جو کوئی معاف کرے
 تو وہ اُس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

فرمایا وَلَکِنَّ اَتَّصِرُ بِغَدِ ظَلَمٍ جَبَلٍ اَمِنْ
 پر ظلم کیے جانے کے بعد قاتل اپنے مہلکہ قویٰ قبیلہ توہیلے
 لوگوں پر کرنی الزام نہیں ہے، وہ قصاص سے سکتا یا مہلک کے ذریعے تفر
 دلا سکتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِیْنَ
 یُظْلِمُونَ النَّاسَ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک انگلی کاٹی ہے۔ تو
 وہ قصاص میں دو انجیاں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا مورد الزام
 ہوگا۔

فرمایا الزام ان لوگوں پر بھی ہے وَیَبْغُونَ فِی الْاَمْرِ
 بغیر الحق جو زمین میں، حق بغاوت کرتے ہیں کسی کے دل و جان کو
 نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی عزت و آبرو میں خلل ڈالتے ہیں، کسی کی حق تلفی
 کرتے ہیں، شراب کو پڑاتے ہیں، معاشرے میں بد نظمی پیدا کرتے ہیں۔ تو
 فرمایا اُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ایسے لوگ در ذاک عذاب کے
 مستحق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

فرمایا وَلَکِنَّ صَبْرًا وَّعَفْوًا اگر مظلوم نے صبر کا دامن
 تمام یا تکلیف کو برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دیا تو اب اوقات اس
 کے اچھے نتائج نکلتے ہیں اور ظالم لوگ تائب ہو جاتے ہیں، اگرچہ بدلہ

صبر و عفو

میں بالکل جائز ہے۔ مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ گریبا صبر کرنا، درگزر کرنا اور صبرِ قیامت
 کر دینا بہتر ہے۔ اِنَّ ذٰلِكَ لَیْسَ بِعَزِیْمٍ اَلَا تُحِیُّوْنَ جَدِیْدَیْہِ بِرُحْمَہِ عَلٰمِہِ وَہِمَّتِ
 کَے کاموں میں سے ہے۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ کے یہ قواعد صریح کر لیا
 اللہ اس کو جہنم کر دے گا۔ گویا جس نے انتقام نہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا
 فرمائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قَلِيلٍ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى
مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ④٤ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
خَشِعِينَ مِّنَ الذِّلِّ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍِّّ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا تَرَ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ④٥ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ④٦ اسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِّنَ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
نَّكَيرٍ ④٧ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرَحَ بِهَا ۖ وَإِنْ نَضْنَاهُمْ
سَيْئَةً يَمَسَّ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ ④٨ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ يُهَيِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ وَيَهَيِّبُ لِمَنْ
 يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ (۴۹) أَوْ يَرْجِيهِمْ ذُكْرَانًا وَانَاثَةً
 يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (۵۰)

ترجمہ :- اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے ، پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی کام بنانے والا اُس کے سوا ، اور دیکھے
 گا تو ظلم کرنے والوں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے
 اپنے ساتھ اور کہیں گے ، کیا ہے کوئی پھر جانے
 کی طرف راستہ ؟ (۴۹) اور دیکھے گا تو ان کو کہ پیش کیے
 جائیں گے اُس راگ ، پر اور ٹھیک ہوئی ہوں گی اُن کی نگاہیں
 زلزلت سے ، اور دیکھیں گے وہ ذلیل لگاہوں سے ، اور
 کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ، سبزو ، بیشک
 ظلم کرنے والے وہی عذاب میں مبتلا ہوں گے (۵۰) اور
 نہیں ہوگا اُن کے لیے کوئی کارساز کہ اُن کی مدد کئے
 اللہ کے سوا ، اور جس کو اللہ بہکا دے پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی راستہ (۴۹) قبول کرو اپنے پروردگار کی
 بات کو قبل اس کے کہ آجائے وہ دن کہ جس کے
 لیے پھیرنا نہیں ہے اللہ کی جانب سے ، نہیں ہوگی
 تمہارے لیے کوئی جانے بنیاد اُس دن ، اور نہیں ہوگا
 تمہارے لیے انکار کرنے کا کوئی موقع (۵۰) پس اگر
 اعتراض کیا ان لوگوں نے تو نہیں بھیجے ہم نے آپ کو

ان پر نگہبان بنا کر۔ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پنیچا
 دینا۔ اور بیشک جب ہم چکھاتے ہیں ان کو اپنی طرف
 سے ہرانی ترانے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر
 پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے ہاتھوں کی کلائی کی وجہ
 سے تو بیشک انسان ہانگنار ہوتا ہے (۳۸) اللہ کے
 لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیدا کرتا ہے
 جو چاہے۔ بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بھائی
 ہے جس کو چاہے بیٹے (۳۹) یا جوڑا جوڑا دیتا ہے
 ان کو بیٹے اور بیٹیاں، اور بناتا ہے جس کو چاہے
 بانجھ۔ بیشک وہ سب کچھ جانتے والا اور قدرت رکھنے
 والا ہے (۴۰)

ایضاً آیت

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے اہم اصول بیان فرمائے
 تھے جن پر انسانیت کی فز و فوج کا درود مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور
 بھروسہ، کبوتر اور بے حیالی سے اجتناب، غصے کی حالت میں درگزر، حکم الہی کی تعمیل
 نماز کا قیام، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں باہمی مشاورت، خدا کی عطا کردہ دولت
 میں سے مستحقین پر انفاق، سرکشی کرنے والے سے انتقام مگرنے گنہگار کی پند پند وغیرہ
 مومنوں نے اصول میں جو اشارے گزشتہ درس میں بیان کیے۔ اب ان کے درسی
 میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات سمجھائی ہے۔ پھر رسالت اور توحید
 کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی دو اصناف کو اپنی قدرت
 اور حکمت بالغہ کے شاہکار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ يَنْقُذُہُ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے
 گمراہ کر دے اس کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم،

ہدایت کرنے والا
 گمراہ کرنے والا

بہت نبیہ عالم تھے، انٹر نے ان پر ہدایت کے دروازے کھول دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے گامیاب ہو گئے۔ ابھی دو سال قبل ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہندو اچار یہ مشین ان سرگیا تھا، اُس نے دو ضامین میں ڈاکٹریٹ (PH.D) کیا ہوا تھا، بارہ روز میں جاتا تھا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس تجربہ پر پہنچا کہ اسلام ہی سب سے زیادہ سچا مذاہب ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں تو عدل و انصاف کی بہت سی باتیں ہیں، پھر تم نے اسے کیسے قبول کر لیا؟ ترکھنہ کا کہنا تھا کہ انہی باتوں کو قبول کرنے کے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اُس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنی بیوی اور بچی سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، آج کل وہ بھیرپال میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے ایک شخص دان نے بھی انصاف سے کام لیا تو انٹر نے اُس کو بھی ہدایت دے دی اور وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ نیک نیت اور انصاف پسند آدمی تو کبھی نہ کبھی ہدایت کو پا لیتے ہیں اور جو ایسے لوگ قلوب میں جلا ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ بہکائے اس کا خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں جو اُس کو راہِ راستہ کی طرف لائے۔

نام لکھا
ابھی

تو انٹر نے ظالموں کی حالتِ زیرِ بیان فرمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ قتلِ ناحق، حق تلفی اور بربادی وغیرہ ظلم کی فہرست میں آتے ہیں۔ انٹر نے اپنی کاموں کے ترجمین کے متعلق فرمایا وَقَدْ هَمَّ الْغَظَّيِّينَ لَعْنًا رَاَوْ الْعَذَابَ اور تو ایسے ظالموں کو دیکھئے گا کہ جب وہ اس عذاب پر نگاہ ڈالیں گے جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے تو ان کے يَقُولُونَ هَذَا رِيْقٌ مِّنْ سَجِينٍ تو اس وقت کہیں گے کہ کیا دُنیا میں واپس لوٹ جانے کی کوئی صورت ہے؟ اس مقام پر پھر میں کی واپس جانے کی خواہش کا ذکر آخرت کے توائے سے کیا گیا ہے، تاہم جب کسی شخص کی انفرادی موت کا وقت قرار دیا جائے۔ یہ وہ غیب الہی ہے جو موت کے وقت سے نظر آنے لگتا ہے۔

اُس وقت بھی اُن ان شرابِ العزّت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رَبِّ لَوْلَا
 اَخْرَجْتَ الْكَافِرَ اَجَلٌ قَرِيبٌ لَّا فَاصَّةٌ وَاَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (الشعراء: ۱۰۶)
 پروردگار! اگر تو مجھے تھوڑی سی مدت سے دیتا تو میں صاف ذوقِ عزّت کر کے
 تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت
 کا مقررہ وقت آتا ہے تو پھر ہرگز دہشت نہیں دی جاتی۔ سورۃ ابراہیم میں یہ
 مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظالم لوگ عذابِ الٰہی کے دن آئیں گے۔
 رَبَّنَا اَخْرِجْنَا اِلٰی اَجَلٍ قَرِيبٍ لَّيُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرَّسُولَ
 دَاۤئِمًا ۝۴۴ پروردگار! ہمیں تھوڑی سی مدت عطا کر تا کہ ہر تیری دعوت
 ترمیم کر قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کا اہتمام کر لیں۔ اللہ فرماتے گا، کیا قسم
 اس سے پہلے قسمیں کھ کر نہیں کہا کرتے تھے کہ تم پر کوئی نازل نہیں آئے گا؟
 اب جب کہ دوسرا جہاں آئے والا ہے تمہیں بتایا گیا کہ رسل کی خواہش یہاں پہنچ
 ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔

نورِ نیک ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر واپسی کی خواہش کریں گے۔ اللہ
 نے فرمایا وَقَرَأْتُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتِنِ مِنَ الذَّلٰلِ اٰیٰتٍ لِّیْ
 دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے ٹھیک بھلی آنکھوں سے دوزخ کے عذاب
 پر پیش کیے جائیں گے۔ یَنْظُرُوْنَ مِنْ حَتْفِیْ خَفِیٍّ اور وہ ذلیل لکھوں سے
 دیکھیں گے، غفی کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی مطلب یہ ہے کہ اُس
 دلی ذلت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اس سے ذلتِ حقیر غفی
 نام ہوں سے دیکھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِیْكَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ
 خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاٰهْلٰیہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَمْ اَنْ اٰمَنُوْا اِنَّ اٰیٰتِیْ
 لوگ کہیں گے کہ بیشک نقصان اٹھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے
 آپ کو اپنے گھروالوں کو قیامت کے دن غما سے یوں ڈال دیا کہ لوگوں
 اپنے تمام پیغمبر اور نبیوں کو یاد کرنا کہ زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا، انہوں

نے اس طریق سے ایمان اور نیکی خریدنے کی بجائے کفر، شرک، معاصی اور بدعات کو
 خرید لیا یہ خود تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے اہل و عیال کو بھی سے ڈوبے کرنا تمام
 طور پر یوں بچے بھی اپنے بھروسے کے ہی تھے ہوستے ہیں اور ہر سو بچے بھی ان کے نفس قدر
 پہنچتے ہیں۔ قیامت والے دن واضح ہو جائیگا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر خلائے کا سودا
 کیا۔ اور پھر ان کے لئے الْآثَاتُ الظَّالِمَاتُ عذاب عظیم آگاہ ہو
 گا ظالم لوگ ایسے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس سے کبھی بار نہ ملے گی۔
فَرَّطُوا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے۔ ظالم لوگ
 اس دن بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَمَنْ يُضِلّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ
مَنْ سَبِيلٍ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی و غلط راستہ کی وجہ سے گمراہ کر دے اس کو
 ہر بات کا راستہ نہیں مل سکے گا۔ دنیا میں ہدایت سے محروم رہے گا اور آخرت میں عذاب عظیم
 کا شکار ہوگا۔ جس سے باز نہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اس پاکت سے پھٹنے کے لیے اللہ نے فرمایا اسْتَخْبِثُوا آلَ رَبِّكُمْ اپنے بڑے بڑے
 کے حکم کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیر ہو جاؤ مَنْ قَتَلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مِنْ دُونِ قَتْلِ اس کے کہ وہ دن آجائے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مل نہیں سکتا۔ وہ
يَقِيْنًا اگر ہے گا، لہذا اس دن سے پہلے اپنے ایمان سے آؤ۔ اور یاد رکھو! هَآلِكُمْ
مَنْ مَّلَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرٍ اس دن تمہارے لیے کوئی مددگار
 نہیں ہوگا اور نہ تمہارے لیے مددگار کوئی گناہگار ہوگی۔ دنیا میں ترقی، کفر، شرک اور معاصی کا
 ارتکاب کر کے پھر انکار بھی کر دیتے تھے یا دنیا کی نظروں میں حبیب بھی جاتے تھے مگر
 قیامت والے دن نہ تو کہیں بھاگ کر جان بچا سکر گئے اور نہ اپنے کردہ اعمال سے انکار
 کر سکو گئے۔ اس دن ہر چیز نکل کر سامنے آجائے گی اور پھر تمہیں اپنے عقاید و اعمال
 و حساب چھٹانا ہی پڑے گا۔

آگے رسالت کا شکر بھی اگیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تعم ترخیر خواہی اور تبلیغ کے بعد وہ وہاں اَنْتُمْ صُنُّوا اگر یہ لوگ اعراض کریں۔ آپ کی بات پر تو میری وہی فَمَا ارْسَلْتُ عَلَيْهٖمْ حَفِيفًا تو ہم نے آپ کو ان پر کئی ننگیان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو حق کی بات سنا کر ہی چھوڑیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے آپ ان کے عمل و تکلم کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سُورَةُ الْغَاثِ میں ہے لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُعْصِطٍ زیت ۲۴۰۔ آپ ان پر کوئی وارد نہ تو نہیں ہیں نہ ان پر چڑھ کر نہ بروہی حق کی طرف سے آئیں گے۔ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ آپ کے ذمے تو خدا کو یہ عام پہنچا دینا ہے سُورَةُ الرَّحْمٰنِ اللہ نے میری وہاں است فرمادی ہے فَاَنْتُمْ عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَكَيْفَا الْجَبَّارِ زیت ۲۴۱۔ یہ بے شک آپ کے ذمے ہے بعد میں چارواں ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اَهَآنَتُمْ مُّكَرًا لَتَأْسَ حَتّٰی يَكُوْنُوْا صُوْرًا زیت ۲۴۲۔ اکیس لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ہی ایمان لائیں جائیں، نہیں بَعْدَ هٰذَا ثَبِيْثُ الرُّشْدِ مِنْ الْيَقِيْنِ (البقرہ ۲۵۶) بذیت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر وہ اس کا ثبوت نہ جھگڑے کے لیے بھی تیار ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی شجری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا اِذَا اَرْزَقْنَا الْاِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَتُہٗ فَرَّجَ بَہْمَیْنِ شَکَیْنِ جب ہم انہیں کو اپنی رحمت سے روز دیکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسے کو ہمیں روز رحمت نصیب ہوتا ہے، مال و دولت، عزت و جاوہ حاصل ہوتا ہے، تو پھر پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے عہد و ہمت کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتیں۔ وَدَسَّخَ لَفْظُوْنَ میں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ظالموں میں نہیں لے، اور نہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَ اِنْ لَّیْسَ لَہُمْ سَبِيْطٌ یَعْلَمُوْنَ اَیْدِیْہُمْ اور اگر ان کو ان کے اپنے ہاتھوں کی گواہی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اپنی غلطی کہ ان کی وجہ سے کسی عبادت پر گرفت۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ الْإِلَهَ الْوَاحِدُ
 الصَّمَدُ ۝۵۳

ترجمہ: اور نہیں ہے کسی انسان کے ذوق کو اللہ تعالیٰ
 اُس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پردے کے
 پیچھے سے یا وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے، پس وحی
 پہنچائے وہ اُس کے حکم سے جو چاہے، بیشک وہ بلند
 حکمتوں والا ہے ۝۵۱ اور اسی طرح ہم نے وحی کی
 ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے
 تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے آپ
 اُس کو نور، ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو
 چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور بیشک ہم آپ راہنما

کرتے ہیں میرے راستے کی طرف (۵۲) راستہ جس اللہ کا
جس کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے
زمین میں۔ آگاہ رہو! اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کلام (۵۳)

درجہ اول

گزشتہ درس میں خدا کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن جب عالم لوگ
عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ تلاش کریں گے مگر ایسا ممکن نہیں
ہوگا بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر عذابِ حقیر کا شکار بن جائیں گے۔ پھر رسالت کے
ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ مشرکین کی ایذا، رہبانوں سے
بریل برداشت نہ ہوں۔ آپ حق تبلیغ ادا کریں گے۔ ان کو روکا رصحت پر لے آنا اپنی
ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر اللہ نے انسان کی
ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ جب انہیں اسوہ کی حاصل ہوئی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں
جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان ناشکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اللہ نے
اپنی صفتِ تخلیق کا ذکر کیا کہ لڑکے یا لڑکیاں دنیا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اپنی
حکمت بالغہ کے مطابق کسی کو بٹھے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں جنس
اور کسی کو بالکل انجمن بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی حکمت اور صحت کے مطابق انجام
دیتا ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔

خدا تعالیٰ
ہر کام کی

بعض مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ شخص کہا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے وحی آئی ہے۔ اگر سی بات ہے تو پھر یہ وحی ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی
اور اللہ صحت کیوں نہیں کلام کرتا؟ اگر خدا تعالیٰ ہم سے حکام ہو جائے تو ہر جان
سکین کے گدیہ پہننے لگے۔ جس کلام کو کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَشِئِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کسی انسان کے لئے
یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ انسانی جسم کی ساخت اور
اس کے قوی میں کلام الہی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کی
صلاحیتیں تو اس قدر کمزور ہیں کہ وہ کسی فرشتے کو بھی اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی

آپ نہیں لاسکتے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ سے بدو راست ہم کلام ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
 مشرکین کلامی اعتراض سورۃ الانعام میں بھی مذکور ہے وَقَالُوا لَوْلَا آتَاكَ عَلِيمٌ
 مَلَكٌ وہ کہتے تھے کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں کیوں نہیں نازل
 ہوتا تاکہ ہماری بات دیکھیں اور چہ ایمان لے آئیں۔ مگر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اَنْزَلْنَا
 مَلَكًا لَّفُتِنِيَ الْاَنسُ (آیت ۱۰) اگر ہم فرشتے کو اُس کی اصل شکل میں بھیج دیں
 تو معاملہ کا فیصلہ ہو جائے یعنی یہ لوگ اُس کو دیکھنے کی تاب نہ لے کر ہلاک ہو جائیں جب
 ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو کیسے پرکھ
 کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے پیروں کی تربیت خاص طریقے پر ہوتی ہے، اُن کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مگر وہ بھی بدو راست نہیں بلکہ اُن تین صورتوں میں جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس مادی اور عنصری جہان میں تو رذائیت طائر یا خدا سے ہم کلامی ممکن نہیں البتہ
 عالم برزخ اور عالم اخلاص میں ممکن ہے کیونکہ وہ جہان اس جہان سے بہت
 لطیف ہے۔ اور جب انسان اس جہان سے منتقل ہو کر اُس لطیف جہان میں
 پہنچے گا تو اُن کے قوائے سامعہ اور باصرہ وغیرہ میں بہت زیادہ وسعت پیدا
 ہو جائے گی۔ سورۃ قی میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آیت ۲۲) اُس دن پر وہ اٹھ جائے گا اور چہرہ انسانی ہڈی
 میں بہت تیزی آجائیگی اور بہت دور کی چیزیں بھی نظر آئے ہوں گی تو کہ عالم بالا
 میں عرش، فرشتے، جنات وغیرہ سب ان فی نظر آجائیں گے گی۔ اور انسان کے قوی
 بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے جو ان کی رذائیت کو برداشت کر سکیں گے۔

عالم برزخ میں خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے
 حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہؓ نے فرمایا اہل میں شہید ہو گئے تھے اور
 اپنے بچے ولد بیٹا حضرت جابرؓ اور نور عیال چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابرؓ ان
 ذمہ داروں کو نبھانے کے سلسلے میں اکثر پریشان رہتے تھے حضور علیہ السلام نے اُن

کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں پریشان کیے ہو۔ تیرے باپ کو وہ سترہ سال ہوا ہے
کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے براہِ راست کلام فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے شخص
سے نہیں کیا۔ جب حال اس آدمی جہاں میں انسانی قوتیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن
سے ہم کلام ہو ماسوائے اُن یقین صورتوں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجربہ
میں فرمایا ہے۔

روم کلام ہوا ہے
وحی

فرمایا یہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے
إِلَّا وَحْيًا مَّزِيدٌ بِعِيدٍ وَحْيٍ۔ وحی کے بہت سے معانی آتے ہیں بہت لغت کے
نام محمد ابن ابی جریب عبد القادر بن زنی اپنی کتاب "فوائد الصحاح" میں لکھتے ہیں لو وحی
الکتاب لکھنا۔ گویا وحی کا لفظ کتاب پر بھی لایا جاتا ہے۔ وحی کا معنی کتاب جس کتاب سے
اور وحی کا لفظ اشارے پر بھی لایا جاتا ہے مثلاً "فَوَحْيَ لَهَا الْفَلَاكُ فَاسْتَقَرَّتْ"
اشارے زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہ یک گئی، استقرار پکڑ لیا۔ اسی طرح وحی کا معنی
مخفی کلام بھی ہوتا ہے جس میں تیرے کو مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو چیز کسی کو سہولت
کے ساتھ الفا کی حالت وہ وحی کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا۔ ہم نے
انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو بغیر کتاب و قرآن بنا دیا ہے لَوْحًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
الْحَفِ بِعَصِيْبٍ رَّحُوْفٍ الْقَوْلِ غَرُوْدًا آیت (۱۱۲) جو ایک دوسرے
کے دل میں جمع کی باتیں لڑاتے بہتے تھے۔ اسی طرح وحی کا اطلاق پیغام پر بھی ہوتا ہے
وحی قرآن و پاک کی اصطلاح ہے جس کے کہ وہ مختلف معانی وارد ہوتے ہیں۔

وحی کی
تیسری

وحی کی ایک قسم خاص ہے جو وحی رسالت یا وحی نبوت کہلاتی ہے اور یہ حضرت
اللہ کے رسولوں یا پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی اس وحی کے امین
ہوتے ہیں اور اُسے آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جو غیر
امین پر بھی ہوتی ہے۔ اس وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی کو مخفی طریقے سے
سمجھا دی جاتی ہے یا اُس کی طبیعت اور مزاج میں اُس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا
وَ اَوْحَيْنَا رَبُّكَ إِلَيْكَ الْخَبْرَ الْغَيْبِ وَالْعِزَّةَ الْبَاهِيَةِ تیرے پروردگار نے تمہارے

کسی انسان سے براہ راست کلام نہیں کرنا سوائے تین صورتوں میں جن میں سے پہلی صورت
وہی ہے۔ جب ایسی ہی کوئی چیز ہوگی تو یہ شریعت ہوگی اور جب غیر ہی ہوگی تو اسے اس
سے کہا جائے گا۔

۱۲۱) پس پڑھو
سورہ

اللہ نے اللہ کرنے کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں اور میں نے سن لی
حجاب کہ یا یہ کلام پڑھے کے پیچھے سے ہوگا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس جہان میں کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
سے کلام کیا تھا جسے فرمایا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْوِيْنًا (النساء: ۱۶۴)
جب کہ وہ طور پر آپ نے آگ رکھی تو اس طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو آگ ایک
درخت سے پھوٹی ہوئی نظر آرہی تھی۔ اُس وقت آواز آئی اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ
رَبُّكَ ۚ اِسْمٰى اَنَا اللّٰهُ وَحْدًا ۚ اَلْهٰى مَوْسٰى مِىْنَ تَمِيْمٍ پورے دنگاروں میں
تیمم اللہ ہوں۔ یہ حجاب نوری تھا یا حجاب مادی تھا جس کے پیچھے سے اللہ
نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ اور جب آپ نے
اپنے پیر و دگاہ کو شیخنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ گز نہیں دیکھ
سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی شکل کو وجود پر توڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے ہوش بڑھ
کر بڑے مغز خیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتا بلکہ
یا تو وہی بھیجتا ہے یا پھر آپ براہ کلام کرتے ہیں۔ تیسری شریعت کی روایت یہ ہے
کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کیا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ فرمایا، کتنا قریب؟
عرض کیا، میرے اور پیر و دگاہ کے درمیان سات سو ستر ہزار پڑے عامل ہو گئے۔
مطلب یہ کہ اللہ کی مقرب مخلوق فرشتے بھی اُس کو حجاب نوری میں دیکھتے۔
نہتے اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ بھی پڑے کے پیچھے سے
کلام ہو سکتا ہے۔ براہ راست نہیں ہو سکتا۔

اس جہان میں کلام کرنے کی اللہ نے تیسری صورتیں بیان فرمائی ہیں۔

۱۲۲) کلام ہوتا
ہوگا

اَوْ مِنْ رَسُوْلٍ رَسُوْلًا فَيُؤْخِرُ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ مِنْهُ بِحَقِّ حُجَّتِهِ اِنَّ رَسُوْلًا كَانَ
 کوئی پیغام لائے والا بھیجے جو اس کے حکم سے چرچا ہے وحی پہنچائے ہے شک وہ
 بلند اور تمکنتوں والا ہے۔ پیغام لائے والے سے مراد اللہ کا فرشتہ ہے جو بھی
 اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور کسی انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کا فرمانِ مبارک ہے کہ
 میں نے جبرائیل امین کو صرف دو دفعہ اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے پہلی دفعہ ابتداء
 وحی کے زمانہ میں اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر، اور نہ عام طور پر آپ حضرت
 وحید بن خلیفہ کھٹی کی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کی بعضی آدمی کی
 شکل میں بھی آجاتے تھے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتا
 ہے تو آپ نے فرمایا صَلَّ سَلْبًا بِحَقِّ الْحَرَمِ گھٹائی کی سی آواز آتی ہے
 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انحراف کر
 رہے ہیں۔ پھر فرشتے کا رابطہ قلب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور وہ دل میں القا
 کر دیتا ہے جیسے فرمایا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء: ۱۹۳، ۱۹۴) اس کو آپ کے دل پر امانت دار
 فرشتے نے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت کرنے والوں میں ہو جائیں۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ یہ وحی کی حالت سخت شدید ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سخت سردی کے موسم
 میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔

وحی کی دو قسمیں ہیں بعض اوقات الفاظ اور مفہوم دونوں ہمیں ہی القا ہوتی
 ہیں اس کو وحی مشکو کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الفاظ القا نہیں ہوتے بلکہ صرف
 مفہوم ہوتا ہے۔ اس کو وحی غیر مشکو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام
 اپنے الفاظ میں مفہوم کو بیان کر دیا کرتے تھے (جیسا کہ بعض احادیث کیونکہ قرآن
 تمام کا تمام وحی مشکو کی شکل میں نازل ہوا ہے) بہر حال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور
 مشرکوں کے اعتراض کا جواب دیا اور وحی اللہ کی مختلف صورتیں بیان فرمادیں

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کرتی ہے
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول پر وحی بھی وکذالک اوحینا ایکت روحاً
 مِّنْ آمْنِنَا اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھی اپنے حکم سے ایک روح
 اس مقام پر روح کے دو معانی ممکن ہیں۔ روح کا معنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور
 وحی لانے والا فرشتہ بھی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے
 اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو
 زندگی بخشتی ہے اسی طرح قرآن پاک جہالت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے
 اور روح سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جیسا کہ قرآن میں موجود
 ہے ﴿فَزَكَرَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (الشعراء: ۱۹۳) یعنی جبرائیل علیہ السلام اس
 قرآن کو لے کر نازل ہونے لگا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح
 سے مراد قرآن پاک ہے جو انسان کی حیات باور دہنی کا ذریعہ بنتا ہے قرآن پاک کے
 متعلق سورۃ البرہیم کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ
 کی طرف نازل فرمایا ہے لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 اُتٰہ آپ لوگوں کو جہالت اور محاسی کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف سے
 آئیں۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور
 ایمان کی روشنی میں لے آئے گا، لہذا اس کو روح کہا گیا ہے۔

ایمان اور
کتاب

آگے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہے مَا كُنْتَ تَكْذِبُ
 مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیستہ اور ایمان
 کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ نزول کتاب سے پہلے
 آپ اس کتاب سے متعلق تفصیلات نہیں جانتے تھے، مگر ایمان کی لغوی تر
 محال معلوم ہوتی ہے کیونکہ سہری نزول وحی سے پہلے بھی ممکن ہی ہوتا ہے۔
 کسی بھی شے سے ایمان کے برخلاف کفر یا شرک کا ارتکاب آنحضرتؐ کے برابر
 بھی محال ہے کیونکہ اللہ سبحانی کی عظمت کا خود زبردست ہوتا ہے۔ اور کسی شے سے

کوئی کئی سرزد نہیں ہوتے رہتا چہ جائیکہ وہ ایمان کے خلاف کوئی فعل کرے۔ تو
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نزول وحی سے پہلے
آپ نہ قرآن سے واقف تھے اور نہ نماز کی تفصیلات سے کیونکہ نماز کا طریقہ بھی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد وحی سکھایا تھا۔ ایمان معنی نماز کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی
میں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے بیت الشریعت کے قبلہ
مقرر کیے جانے کا حکم ہوا تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہماری انی خاندان کا
کیا ہوگا۔ جو ہم سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ اٰيٰتَكُمْ (آیت ۴۲)
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کر دے۔ تمہاری وہ
نمازیں بھی شکر کے مل درجہ قربت کو پہنچتی ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد شرع کے تفصیلی احکام ہیں، یعنی ایمان
ترجی مگر تفصیلی احکام کا علم نزول وحی کے ساتھ ہی ہوا۔ البتہ شاہ ولی اللہ فرماتے
ہیں کہ نزول وحی سے پہلے اللہ کے نبی قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی
آخر الزمان بھی ایمان تو حیدر کفر اور شرک سے تو واقف تھے مگر ان کی تفصیلات
معلوم نہیں تھیں جو اللہ نے بعد وحی نازل فرمائی، اسی لیے فرمایا کہ آپ کتاب
اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔

قرآن زبور
میریت

وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِيْ بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا
مگر ہم نے قرآن پاک کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے
بندوں میں سے جسے چاہیں۔ اور جس طرح یہ قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے اسی طرح قرآن پاک
نہدوی الی صراط مستقیم آپ بھی لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی
فرماتے ہیں صِرَاطَ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اور وہ راستہ
اُس وعدہ اور شہدائے کاسے جو آسمانوں اور زمین کی برحقہ کا مالک ہے یہ ایسا سیدھا
راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کے ساتھ مستقیم رہنا ہے۔ مطلب

چہ کہ قرآن اور نبی کی ذات دونوں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، اس سے تو یہ
کو مسند بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ
ممدان اور مجہد ہیں ہے، قدرتِ قادر کا مالک ہے۔ وہ وہی لا شریک ہے۔

معاذہ تذکرہ

سورۃ کے آخر میں معاذ کا ذکر بھی فرمایا اَلَا الْحَبُّ اللّٰهُ قَاصِدُ الْغُصْنِ
خبردار تمام کاموں کا انجام خدا تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنے والا ہے، سورۃ النحل
میں فرمایا اَلْحَبُّ نَبَاتٌ مُّخْتَلِفٌ اَلرَّيْتُ ۴۴۰ جس طرح ہر چیز کا آغاز کی طرف
ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا انجام بھی اسی کی طرف ہونے والا ہے۔ انسانوں کے
تمام اعمال نیک اور بدی سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، کفار و مشرکین
کی نہ فرمائی اور نیکوں کی اطاعت و فرمانبرداری سب خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں
جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدہ و اعمال کا جزا و جزا جواب دینا پڑے گا۔

20

سورة
الزخرف
مكّ

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَتَمَادُونَ اَيْ تَوَسَّعَ الْكُتُبُ
سُورَةُ زُحُر، مکى میں ہے، اس میں ۸ آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَاِنَّهُ
فِيْ اِمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَمَلَكٌ حَكِيْمٌ ④
اَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا
مُّسْرِفِيْنَ ⑤ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي
الْاَوَّلِيْنَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦ فَاهْلِكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ
نَاطُشًا وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ: حَمَّ ① تم سے کہوں کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② کتاب ہم نے رکھا ہے اس (قرآن)

کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو ③ اور یہ کتاب

میں اصول میں بتا رہے ہیں جسے بہت جلد اور سمجھو ④

کیا ہم پہلے بھی کر دیں گے نہیں نیست کرنے سے اپنے

کہ تم اسراف کرنے والے ہو ⑤ اور ہم نے پٹ لوگوں
 میں بھی بہت سے نبی بھیجے ⑥ اور انہیں آیا ان کے
 پاس کوئی ہی معذرت وہ اُس کے ساتھ تھا کرتے تھے ⑦
 پس ہم نے ہر ایک کو ان سے زیادہ گرفت لٹے لوگوں کو
 اور گنہگار بنی ہیں مثالیں پٹے لوگوں کی ⑧

نہایت
 گرفت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف سے جو کہ اس کی آیت ۳۵ میں آتا ہے
 زخرف سے ماخوذ ہے زخرف دراصل سونے کی طبع سازی کا
 کہتے ہیں اگرچہ ایک دوسری دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ پیچھے
 زخرف یا سنبھل کہلاتے ہیں یہ لفظ قرآن پاک میں بات حیت میں طبع سازی کے معنی
 میں بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الزخرف میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انہوں
 اور جنہوں سے دشمن بننے کی توجی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زَخَفَتْ
 الْقَوْلَ غَوَّضْنَا بَابًا جَوَّضْنَا حَوَارِیٰں کو جمع شدہ یا دھوکے والی بات
 القا کرتے ہیں ۔

یہ سورۃ باقی حوالہ سبب کی طرف کی سورۃ ہے اور گزشتہ سورۃ التوٰہ کے بعد
 نازل ہوئی اس کی نواسی آیات اور سات رکعت ہیں یہ سورۃ ۳۰ آیت اور
 یہ ہم عارف پر مشتمل ہے ۔

سورۃ
 سبب

جیسا کہ گزشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے حوالہ سبب کا نام
 پر نبیوں اور ان کے اصحاب یعنی توحید رسالت معاد اور قرآن پاک کی صداقت کی تائید
 کا ذکر ہے ، تاہم ہر سورۃ میں بعض غمنی مسائل بھی آئے ہیں چنانچہ اس سورۃ میں بھی
 توحید کے عقائد اور نقل و نحل پریش کیے گئے ہیں اور مختلف عزرائل اور مثالوں کے
 ذریعے شرک کا رد کیا گیا ہے اس سلسلہ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کا
 اظہار کیا اور توحید کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا اس سلسلہ میں بھی علیہ السلام

کا ذکر ہے۔ آپ کو بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم انسان پرستی کی بھی ہے۔ عبدانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفات اور عبادت میں شریک کیا، اس کا رد آئے گا۔ تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا ہر کسی تجربہ یا عقل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسولوں کے واسطے آئی ہے۔ تمام کتب کا وہیہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جتنے عمل کے ضمن میں ترغیب ترہیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، غرضیکہ اس سورۃ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آگیا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو دین پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ اور اگر عقیدے میں خرابی ہوگی۔ تو فرقہ بندی شروع ہو جائیگی اس لیے دین کی اساس اور بنیاد کو بھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

حروف
مقطعات

یہ سورۃ بھی چونکہ حاکم سبعہ میں سے ہے، لہذا اس کی ابتدا بھی حروف کے حروف سے ہوئی ہے۔ حروف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا قرآن پاک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس سورۃ میں بیان کر دے مفسرین کی طرف ہے۔ ان کا اشارہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جسے جان اور مرے نشان۔ آسمانی درجے کی شفقت دوسرے بانی گناہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہذا حروف سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے خدا نے رحمان و رحیم کی قسم اٹھا کر آگے بات کی گئی ہے اہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں زیادہ اکثاف نہیں چاہیے بلکہ ان کی تلاوت کے وقت یہی کتا چاہیے اللہ اعظم بہ عرشہ بذلک یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بترا جاتا ہے۔ ان حروف سے اللہ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اہل مفسرین نے تقریب فہم کے لیے جو باتیں کہیں وہ جتنی نہیں ہیں، لہذا ان حروف کے تعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔

کتب مبین

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
لَا جبر علیہ

قسم ہے کہ ہر کھول کر بیان کر لئے والی کتاب کی کتاب ہے اور قرآن مجید ہے جس میں ایسی مشکوٰۃ
نمایا نہیں ہے۔ کیا بعد از فتح کر دیا گیا ہے کہ کسی ایک مقام پر یہ اجمال ہے تو وہ سری جگر
اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی کے سپرد کی
گئی ہے جیسے سورۃ النمل میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي لَتَسْتَغْنَىٰ عَنْهُ
عَامِلُونَ إِلَيْهِ (آیت ۱۴۴) ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب اس کے لئے انہ کی ہے
تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف آئی گئی ہے۔ کیا حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام آیات ہی کی تشریح بھی کرتے ہیں اور یہ تشریح و توضیح بھی بخدا
ہوتی ہے جسے وہی غیر متلو کا جانتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اکثر فیاضی عطا کر دی ہے اور انہ کو
بڑے واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز ان کی سمجھ میں آجاتی
ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ الغرض! اللہ نے اس کھول کر بیان کر دیا کہ کتاب
کی قسم اٹھا کر اٹھل پٹل کی ہے۔

قرآن مجید
عربی زبان

کتاب مبین کی قسم کے جواب کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بعض فرماتے
ہیں کہ اس مقام پر بھی جواب قسم دی ہے جو سورۃ یوسف کے آغاز میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا
الْحَكِيمَ فِيهِ یعنی إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم)
آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر
کتاب مبین کی قسم کا جواب قسم دی ہے جو اٹھل پٹل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا
الْحَكِيمَ فِيهِ قرآن عربی ہے۔ وَأَنزَلْنَا اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل
کیا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ
سکے۔

قرآن کا عربی زبان میں نزول ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس کو چھپی ہوئی
میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (تفسیر)
اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں بھیجا تاکہ آپ اعلیٰ حد اور
گروہ پیش والوں کو ڈراویں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس نے تو راستہ عبادی

زبان میں اور انجیل سریانی زبان میں نازل کی، وہ اس قرآن کو کسی دوسری غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر قادر تھا مگر اس کا یہ اصول فیصلہ ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دَارَ الْآخِرَةِ** (۴۰) ہم نے ہر رسول کو اُن کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اُن کو اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی قوم قریش کی طرف مبعوث فرمایا، جو عربی زبان بولتے تھے، لہذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے اولین مخاطبین اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔

نزدول قرآن کے زمانہ میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی۔ اس کی ترقی کا دور حضور علیہ السلام کی بعثت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا۔ اور آپ کے زمانے تک شعور و ادب کی دنیا میں یہ زبان تمام زبانوں پر فوقیت حاصل کر چکی تھی یہ زبان آج بھی اختصار، مغموم کی اور انکی اور اس کی گرائمر کے سائنٹفک ہونے کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے۔ اس کی شریعت میں بھی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ زبان اگرچہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے۔ مگر اس میں بھی بہت سے فوائد موجود ہیں جبکہ عربی ہی ایک واحد زبان ہے جو زائد حروف سے بالکل پاک ہے اور کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مغموم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی حروف ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مغموم یا معنی نہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس فصیح و بلیغ زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا بطرانی اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ عربوں سے محبت کیا کرو۔ کیونکہ میں بھی عربی ہوں۔ اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ قریش اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا آخری نبی اُن میں پیدا ہوا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کی ایک حکمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی **لِيَشْكُرُوا مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّاسُ وَيَكُونَنَّ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (البقرہ: ۱۴۲) کہ اللہ کا رسول تمہارا معلم ہے اور تمہارے لوگوں کے معلم ہونے کے مطلب یہ کہ قرآن پاک

کو اپنی مادری زبان میں سونے کی وجہ سے ایسی طریت سمجھ لو اور پھر آگے غیر عربیوں سے
 پہنچا دو۔ فرمایا، یہ ہندو بہت کتاب ہے۔ وَإِنَّمَا فَتَاهُ لِيَكْتُبَ لِي
لَعَلِّي حَكِيمٌ اور بے شک یہ ہمارے پاس لوگ محفوظ ہیں: سن برقرار مستحضر
 ہے حکیم کے دونوں معنی آتے ہیں یعنی مضبوط و مستحضر بھی اور حکمت والی ہی ہے۔ ہر حال
 قرآن کریم میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحج ۷۹) بے شک ہم نے اس کو
 نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس دنیا میں
 کڑی دلوں، مخالف کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے اور اُچھ لوگ محفوظ ہیں بھی اس کو
 محفوظ و مستحضر بنا رکھا ہے۔

جو لوگ نبی اکمل الزمان کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں
 ان کے لئے یہ کتاب تفسیر قرآن ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا کیا ہم تمہیں
 نصیحت کرنے سے پلوتی کریں گے، محض اس وجہ سے کہ ان کو کلمہ قویٰ
مُسْرِفٌ تو ایک سرف کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی قوم ہو، اگر نہ اس
 نبی و قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے احکام
 کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا ترک کر دیں؟ اب نہیں نہ وہ بعد تمہیں برعادت میں
 نصیحت کی جاتی ہے گی، ہمارا پیغام سچا ہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نصیحت
 کو ہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفت کے باوجود نزول قرآن کو کثرت
 میں کیا، لہذا قرآن پاک ہستور نازل ہو رہا ہے، اللہ کی مشاد یہ ہے کہ وہ اپنے ہر حال
 اور قرآن کے ذریعے تمام محبت کرے تاکہ ہر کوئی عذر نہ کرے کہ أَنْ تَقُولُوا
مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری نہیں والہ اور
 اور نذر نہیں آیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا
 اور اس عذر کو رفع کر دیا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 پس تمہارے پاس خوشخبری سننے والا اور نذر سننے والا آگیا ہے۔ لہذا اب تمہارا

قرآن
 مستحضر
 رہے گا

کو غرضمندان نہیں ہے۔ اگر اب بھی تبت کے کوسچان کر اس پر دیاں نہیں گئے
تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ تجھیں سزا میں مبتلا کرے
پر بھی قادر ہے۔

ساتھ قرآن
کا انجام

یہی ضمن میں اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی اور پھر ان کے انجام کا حال بھی
ذکر کیا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ہم نے تم سے
پہلے لوگوں میں بہت سے رسول بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا
بِآيَاتٍ جُودٍ نَبِيٍّ إِلَّا كَالْحُلِيِّ بہت سے نبیوں نے ان پر عجوبوں کے ان اہل
کے ساتھ ملنا ہی کیا۔ اللہ کے نبی اور رسول انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں نیام
انجام کی خوشخبری دیتے رہے اور نبرے انجام سے ڈراتے رہے مگر انوں نے ایک نہ
سنی اور انہیں غیروں سے فراق ہی کرتے رہے۔ سورۃ الرعد میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
يُوسُفَ مِنْ قَبْلِكَ (آیت ۳۲) آپ کے پیسے رسولوں کا بھی فراق ہی ڈرایا گیا۔
پس ہم نے انکا رکھنے والوں کو نصرت دی اور پھر ان کو بچھڑایا۔ جب لوح عابد
اللہ نے انکے نشانی تیار کر دیے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْكَ فَمِنْ تَحْتِهِ
سُجُودٌ (سورۃ اہود - ۲۸) تو ان کی قوم کا جو بھی سرگردان ہوئی انہوں سے
گزرنا ان کے ساتھ فراق کرتا، غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور رسول کے
ساتھ تسخیر کیا گیا، اگر آج یہ لوگ آپ کو دیکھتے، شاعر یا کاتبین کتب میں تو آپ ان کی باتوں
کو حاضر ہیں نہ لکھتے، یہ تسخیر تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ اپنا کاروبار
رہیں وہ ان کی بڑی عزت کی پروا نہ کریں، محض یہ کہ ہم فرشتے ہیں کہ حضور عابد اللہ
کے بعد آپ کے منبغین کے یہ بھی ہیں حکم ہے کہ وہ لوگوں کے نشتے فراق سے
دل برداشت نہ ہوں بلکہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ اللہ نے یہاں پر
تبیہ کر دی ہے کہ نافرمانوں کا انجام بھی عجز تناک ہی ہوتا رہا ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ
نے فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے گا تو کسی بات پر اترتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں
أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبُذُنُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا يَكْفُوا مِصْرًا مَا آتَيْنَاهُمْ

وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا
 سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً
 كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
 كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَکِ وَالْأَنْعَامِ
 مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
 تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
 عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
 لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

ترجمہ: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے
 پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو بہت حیرت کریں گے
 کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم والے پندہ نگار
 نے ⑨ وہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو
 گھورا اور بنائے ہی تمہارے لیے اس میں رہنے تاکہ

تم رو پاؤ ⑩ اور میں نے اتارا ہے آسمان کی طرف
 سے پانی خاص انداز سے کے ساتھ۔ پس زندہ کیا ہم
 نے اُس کے ساتھ مردہ شجر کو، اسی طرح تم نکلے جاؤ
 گے ⑪ اور وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے
 سب کے سب۔ اور بنائے ہیں تمہارے لیے کشتیوں سے
 اور مریشیوں سے جن پر تم سواری کرتے ہو ⑫ اور
 برابر جو کر بیٹھو اس کی پشت پر۔ پھر تم یاد کرو
 اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اُس پر
 اور تمہارا پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہے
 ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قبول
 میں نہ کھنے نہ ⑬ اور بیشک ہم اپنے پروردگار
 کی طرف الٹے لوٹ کر جانے والے ہیں ⑭

بیٹا

گزشتہ درس میں سورۃ الفرقان کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
 کی حیاتیات و صداقت کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب مبین ہے۔ یہ کتاب اللہ نے
 عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اور یہ اُس کے نزدیک لوح محفوظ میں محفوظ ہے
 اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے منکرین کی قیام حرکات کی وجہ سے ہم اس کے نازل
 کو قوت نہیں دے دیں گے بلکہ اس نفعیت کی حامل ضرور کریں گے تاکہ کسی
 شخص کو بعد میں یہ غرر پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ اسے سمجھا یا نہیں گیا۔ بعض
 لوگ سیر الفطرت بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لہذا اللہ نے
 فرمایا کہ نصیحت کو روکا نہیں جائے گا۔ اور اس سے مستغنیہ ہونے کا پورا پورا موقع فراہم
 کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی کہ وہ
 کفار و مشرکین کی ذیادتیوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے
 سابقہ آواہم کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول

آئے تو انہوں نے اُن کے ساتھ مسخر ہی کیا۔ پھر جب اُن کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے اُن کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ تو مشرکین مکہ سے زیادہ قویٰ، زیادہ مال و دولت اور زیادہ جتھے والے تھے۔ جب وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے تو یہ لوگ اپنی کے نقش قدم پر چل کر یکے بچ سکتے ہیں؟ اُن ہلک شدہ قوموں کی کہانیاں تاریخ میں بھی محفوظ ہیں اور ان کے جستہ جستہ واقعات قرآن نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ تسلی کا عنصر بھی آگیا ہے۔

تحریر: سید امجد علی شاہ

آج کے درس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل ذکر کیے ہیں اور پھر شرک کی مختلف قسموں کا رد کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِن مَّا كُنْتُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِذَا كُنْتُمْ اَكْفٰرًا اَشْرَٰكًا اِنَّا كٰفِرُوْنَ اور شرکوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے جس پر تم رہاؤ گے پھر یہ جو اور جس پر تمام امور زندگی انجام دیتے ہو، تمہاری ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ پھر تمہارے سامنے نظر آنے والا نیلگوں آسمان ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، ذرا بتلاؤ تو یہی کہ ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اس کے جواب میں ایک ہونے عقل کیلئے والا آدمی ہی کہے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنٰهُنَّ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ہر عقل، عالم، جاہل، چھوٹے بڑے کا ایک ہی جواب ہے اور وہ لازماً یہی کہے گا۔ کہ ان اشیاء کو اس ذات خداوندی نے پیدا فرمایا ہے جو زبردست، غالب اور سب کو پیدا کرنے والا ہے۔

توبہ
کاروبار

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ جن میں سے دو درجوں میں تو سب برابر ہیں اور دو درجوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ توحید کا پانچواں درجہ خلق ہے۔ دہریوں کی ایک فیل تعداد کو چھوڑ کر آپ کسی خطے اور کسی مذہب کے پیروکار سے پوچھ لیں خواہ وہ یہودی، ہر یا عیسائی ہو، ہندو ہو یا سکھ، چینی ہو یا جاپانی، مجوسی ہو یا صابی سب یہی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ قرآن نے

یہی اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے اللہ خالق کُلِّ شے ہے۔ یہی اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کا جو وجود ہے نہ کہ کسی دوسری شے کا عطا کردہ۔ لفظ اللہ اس معنوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ لفظ نہ کہ معنوم بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود ہے اور اُس کی ذات میں کسی دوسری شے کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی شے ہے جو خود بخود ہے۔ اس سے وہ کوئی شے خود بخود نہیں۔ بلکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہر شے کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے۔

ان دو درجات کے علاوہ دوسرے درجات تدبیر اور عبادت ایسے ہیں جہاں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اُسے بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہی کیفیت ہے مگر شرک لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بعض دوسری ہستیاں بھی اُن کے کام بناتی ہیں۔ بعض فرشتے ہیں، انسان فرشتہ اور مردہ (شجر و پتھر و غیرہ) سارے اور یہ بھی اُن کی شکل کشائی اور عبادت والی کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے جس میں لوگ آکر پھنس جاتے ہیں۔

توحید کا چوتھا درجہ عبادت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ و مدد لا شرک ہے تو پھر عبادت بھی خالصتاً اُس کی ہونی چاہیے مگر بعض عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ بعض قبروں کے سامنے اور بعض قبروں، شجر و پتھر، صورت اور چاند، اور جنوں اور فلکوں کے سامنے نہ نیا زخم کر دیتے ہیں، ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ شرک کی عبادت کا ارتکاب ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے تو ضرور یہی جواب

وہ گئے کہ وہ اللہ ہی بت جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

میں جلو
نکھڑو

توحید کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے جانے والے

بعض احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الرِّضَىٰ

صَهْدًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گوارہ بنا دیا ہے۔

زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد اس سے حاصل ہونے والے مفادات کا ذکر ہوتا ہے۔

جس طرح نیچے کر گوارہ میں سلا کر اس کو حرکت دی جاتی ہے تو یکدم رست محسوس کرنا ہے

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پھیل کر زمین کو چھوئے کی طرح سمجھ کر دیا ہے

جو اس کے بہت سے مفادات کا سبب بنتی ہے۔ قدیم یونانی ماہرین فلکیات

کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے جب کہ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے

کہ زمین گھم رہی ہے اور یہ ایک وقت دور ملکوں کے ساتھ اپنے مغرب و مشرقوں

ہے۔ اس کی ایک حرکت اپنے محور کے گرد ہے جو چوبیس گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے۔

اور جس کی وجہ سے دن رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ زمین کی دوسری حرکت سورج کے

گرد ہے جو سال بھر میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی تغیرات واقع ہوتے ہیں

چنانچہ سال بھر کے موسم گرا، سارا، بار اور خشک زمین کی سورج کے گرد گردش کا نتیجہ ہیں

غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جوہر کی طرح گھم کر بنا کر اس پر بسنے والوں کے لیے

بہت سے مفادات وابستہ کر دیئے ہیں۔ دن کے وقت کام، رات کو آرام، مختلف

موسموں میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور نباتات کی پیداوار سب کچھ اللہ نے انسان اور

دیگر جانوروں کی مصلحت کی خاطر قائم کیا ہے۔ ہر حال زمین ایک گوارے کی

مثل محسوس رہی ہے۔ دیگر گروں کی طرح یہ بھی ایک گروہ ہے جو فضا میں غلطی سے

جو لوگ زمین سے نکل کر فضا میں جاتے ہیں یا جو چاند پر سینے میں کامیاب ہو گئے ہیں

ان کو زمین بھی چاند جیسا ایک گروہ ہی نظر آتی ہے۔

ابتداء میں زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی۔ پھر اللہ نے اس کو سورج سے

الگ کر کے لڑکروں میں لگا دیا۔ چنانچہ زمین سورج جیسے بگ کے

جگہ سے ایک ہوئی ہے۔ اس پرانی حصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا اندر والی
 حصہ اب تک گرم ہے اور نو گھنٹوں میں سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض اوقات
 اس سے دوا ہٹنے لگتا ہے۔ زمین کے ارد گرد چودہ کروڑ مربع میل رقبے میں پانی ہی
 پانی ہے اور صرف آٹھواں حصہ خشکی ہے۔ زمین کے ارد گرد پانی کی مثال ایسی ہے
 جیسے سمندر گری میں پسینہ آجاتا ہے۔ اشرے میں زمین کے گرد پانی سو سال تک
 ہوا کا خول چڑھا دیا ہے۔ زمین کے اندر کی حقیقت کو سامنے نہ لیا ہے۔ لیکن
 معلوم نہیں کیا پائے۔ وہ صرف چھوٹا آئینہ ہے۔ کتب کی خبر دے گا۔ اور ضرور
 جاننے کی کوشش کرے۔ یہ جس کے نیچے میں ضرور افسانہ کی توقع کی جا سکتی
 ہے۔ بہر حال اشرے فرمایا کہ اُن کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو سمندر سے
 گوارا بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا اور اس میں سبیل سے یہ سبیل
 راستے بنا دیے ہیں۔ جن کے ذریعے تم ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جا
 سکتے ہو۔ اس زمین پر کہیں پتھر ہیں۔ کہیں میدان ہیں۔ کہیں جنگلات ہیں تو کہیں
 بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اسی زمین پر اشرے نے مذی تائے اور دیا سبائیت ہیں۔ جن کے
 ذریعے تم زندگی کے معاذات حاصل کرتے ہو۔ جن میں سفر بھی کرتے ہو لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔

بعض ہولناکیوں
 کی مثال

اکل آیت کریمہ میں اشرے تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بعض بعد الموت کا مسئلہ
 سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ فِي السَّمَاءِ مَاءً لِّيُخْرِجَ بِهِ ثَمَرًا
 کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے ایک خاص انداز سے پانی
 نازل فرمایا۔ سماء کے مختلف معانی آتے ہیں۔ باروں اور فضا کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ پانی
 میں حیثیت پر بھی سماء کا لفظ نازل جاتا ہے۔ اور اُورپ کی طرف ہیں جو نیلگوں پر دو نظر آتے
 اس پر بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بہر حال اشرے تعالیٰ اور پر فضا سے باروں کی وساطت
 سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے سبب عالم بالا کا جو
 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو نازل رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا بھٹنے آسمان کی طرف سے

پانی نازل فرما یا فاش کرتا ہے۔ یہ بے شک ہے کہ پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شجر یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بارش کی عدم موجودگی میں زمین خشک ہو جاتی ہے، اُس کی روئیدگی ختم ہو جاتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ جس روئیدگی کی طاقت تباہی ہے اور پھر سبیں پھل، پھول، پودے، سبزیاں اور چاروں اور انسانی پسمورت میں جتنے ذریعے لگاں اور ذخیرہ ہوں، اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ مردہ زمین کی زندگی سے یہی مراد ہے۔ کہ وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پیداوار دینے لگتی ہے۔

فرمایا جس طرف ہم پانی نازل فرما کر مردہ زمین کو حیات کی غشے میں ڈھک دیتے ہیں۔ اسی طرح تم اپنے جانور گے، مصلوب یہ سب کہ جب تم مگر قبروں میں دفن ہو چکے ہو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکال دے گا۔ جو ذات خدوہ کی خشک زمین میں پانی برسا کر سبزی پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی میں دفن مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کی غشے اور مٹی سے نکال دے گا اور یہی بات ایک طرف قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف بعثت بعد الموت، اور جہنم کے عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سے داخل نہ ہو جانا۔

پھر فرمایا واللہ خلق ما راجح کلکھا الشجر کی ذات وہ ہے جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے تمام جانداروں کو جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کر کے ان کے اختلاط سے ان کی نسلوں کو آگے پیوے یا سہے۔ جانداروں کے علاوہ پودے اور درخت بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کھجور کا پودہ جب مادہ پھور کے درخت پر ڈالا جاتا ہے تو درخت پھل دینے لگتا ہے۔ جوڑا ہی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ضد پیدا کی ہے جیسے سیاہی اور سفیدی، نور اور ظلمت، دنیا اور عقیقہ، نیکی اور بدی وغیرہ وغیرہ۔ ہر حال اللہ نے تفریق جنس یا تفریق نوع کر بھی اپنی قدرت کی نشانی بتلایا ہے۔

انسان کی افادیت کے لیے ذرائع نقل و حمل بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی

نقل و حرکت

اور اس کے انعامات میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْقُلُوبِ
 ذِكْرًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ نزولِ قرآن
 کے زمانہ میں ذرائعِ نقل و حمل صرف دو قسم کے تھے یعنی بھری اور بری اس آیت میں اللہ
 نے ان دو ذرائع کا ذکر فرمایا ہے کہ بھری راستے سے سفر کے لیے تمہارے لیے کشتیاں
 بنائیں۔ اس زمانے میں اربابی کشتیاں جتنی تھیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف
 مقامات پر کیا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو پھرتے ہوئے ایک جگہ سے
 دوسری جگہ منتقل کر دیتا تھا۔ کشتیوں کے بعد پھر سفر کرنے جو عجیب سے
 پلے تھے اور پھر نل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایکاد ہو چکے ہیں اور شب
 سطحِ آب پر رواں دواں ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جتلیا ہے کہ اس نے تمہارے
 لیے سمندری سفر کا بندوبست کر دیا۔ اگرچہ یہ کشتیاں اور جہاز انسانی ہاتھوں کے
 بنائے ہوئے ہیں مگر اس کے لیے مادی وسائل از قہم مکرئی، لونا وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور انسان کے ذہن میں عقل و فہم اور شعور بھی اللہ نے ہی ڈالا
 تو وہ ان کو تیار کر سکے۔

اللہ نے فرمایا کہ زمینِ سفر کے لیے ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمادیے۔
 ظاہر ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانہ میں بھی یا تجارتی نقل و حمل جانوروں کے ذریعے
 ہی ہوتا تھا۔ جن میں اونٹ، گھوڑے، گدھے اور چمڑا خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔
 اونٹ کو قحط کا جہاز کہاجاتا ہے۔ جہاں وہ کئی کئی دن کچھ کھائے پیتے بغیر سفر کر
 سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے مشینی دور میں نقل و حمل کے لیے جانوروں کی افادیت قریباً
 قریب ختم ہو چکی ہے، تاہم بعض علاقے آج بھی ایسے موجود ہیں۔ جہاں مواری اور بار باری
 کے لیے جانوروں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے جانوروں کو پیدا کیے
 انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ملن کی خدمت بجالاتے ہیں، بلکہ
 بعض انسان کی خوراک بھی بنتے ہیں۔

فرمایا ایک قریہ جانور بار باری کا کام دیتے ہیں اور ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے

مَا مَزَّاجُورُنْ کَرَمَہِ اِن پوساری کرتے ہو۔ وَلَمْ يَسْتَوْعِلْ عَلٰی ظَهْرِهِ اگر تم پر ہر ہونکر
 جیوہ اِن کی پست پر۔ ثُمَّ نَذَرْنَا وَارْتَفَعْنَا رَبُّكَ پھر اپنے پڑا دگار
 کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تمہارے لیے اِن وحشی جانوروں کو سونپ کر دیا۔ وَمَا
اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلٰی جِبْتِہِ جب تم اِن جانوروں پر آرام سے سوار ہو جاؤ۔ وَرَفَعْنَا
 اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ وَتَقُولُوا اُرِیْوْا کُمُ سَجْنُ الَّذِیْ
سَخَّرَلَنَا ہٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِیْنِ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے
 لیے اس سواری کو سخر کر دیا۔ اگر نہ ہم تو اسے قابو کرنے والے نہیں تھے یعنی اس سواری
 پر تسلط حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے
 اُسے ہمارے لیے سونپ کر دیا ہے اُس وقت تو جانوروں کی سواری کے متعلق اللہ نے
 یہ دُعا سکھائی۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اونٹ گھوڑے وغیرہ جیسے طاقتور اور خود
 جانوروں کو قابو کرنا انسانی استطاعت سے باہر ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص
 حکمت کے ساتھ اِن جانوروں کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوانٹ کی ایک لمبی قطار کورس
 سال کا بچہ بدھ چاہے بائک کر لے جاتا ہے۔ مگر وہ اُن تک نہیں کرتے یہ
 اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔

آج کے دور میں زمین نقل و حمل گاڑیوں، ٹرکوں، ٹرالوں، وگجنوں اور کاروں،
 کے ذریعے ہوتی ہے۔ بکری سفر کے لیے بٹے بٹے جہاز اور ہوائی نقل و نقل کے
 لیے تیز رفتار ہوائی جہاز استعمال ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ دُعا اگرچہ جانوروں
 کی سواری کے متعلق ہے تاہم یہی دُعا ہر قسم کی بری اور ہوائی سواریوں کے لیے بھی
 مفید ہے۔ البتہ بکری سفر کے لیے قرآن میں یہ دُعا مذکور ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ
تَجْرٰہَا وَحُرِّسْہَا اِنَّ رَحْمَۃَ رَبِّکُمْ لَظَہْرُہَا (سورہ ۱۴۱) اللہ تعالیٰ
 کے اہم پاک کی برکت سے ہی اس کا چنا اور محفوظ ہے۔ بیشک میل پروردگار البتہ
 بڑا بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بہر حال تمام سواریوں اللہ تعالیٰ

کی تفریق سے رواں دواں ہیں۔ دنیا میں کئے واقعات پیش آتے ہیں گراؤ بھٹتے
حوادث پیش آ جاتے ہیں اور اچھی ساریاں قابو سے باہر ہو کر جاتی اور جاتی تھکتی
سکام بکھیرتی جاتی ہیں۔ موٹر گاڑوں، ٹرکوں، ٹرالیوں، ریل گاڑیوں میں ٹکڑے ہو جاتی ہے۔
ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، جب تک
اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو، انسان بالکل بے بس ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ الْهَبَ قِيَّتَ الْمُتَّقِينَ بے شک جو اپنے پروردگار کی
طرف ہی پھیر کر جانے لگے ہیں، جس طرح اس دنیا میں لوگ ایک مقام سے دوسرے
مقام تک این سواریوں پر سفر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دن آئے والا ہے جب
یہی انسان انسانی کنوئوں پر سو رہ کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور حقیقت
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مقررہ وقت پر سب کو اکٹھا کرے گا
اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس
عاری سفر میں ساتھ ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْأُنْثَىٰ
لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ①٥ ①٥ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدَنًا
وَأَصْفُكُمْ بِالْبَنِينَ ①٦ ①٦ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ①٧ ①٧ أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْجَلِيَةِ وَهُوَ
فِي الْغُصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ①٨ ①٨ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ
سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ①٩ ①٩ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ②٠ ②٠ أَمْ اتَّيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْكُونَ ②١ ②١
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ②٢ ②٢ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ②٣ ②٣ قُلْ أُولَٰئِكَ جُتُّكُمْ

بِأَمْرِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٦٣﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾

ترجمہ :- اور ٹھہرا ہے انہوں نے اُس راستہ کے
لیے اُس کے بندوں میں سے حصہ۔ یہ شک اُن
الہیہ کھلا ہوا گواہ (۶۳) کیا جاتی ہیں اُس
نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بیٹیاں، اور چنا
ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ (۶۴) اور جب تو بخیر دنیا
جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کو اُس چیز کی جو
بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال، تو ہو جاتا ہے
اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم کی وجہ سے گھٹ رہا
ہوتا ہے (۶۵) عباد وہ جس کو نشو و نما دی جاتی ہے
زیر میں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں بھی صاف بات نہیں
کر سکتے (۶۸) اور ٹھہرا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو
رحمان کے بندے ہیں، عورتیں کیا یہ عاصہ ہوئے تھے
اُن کی پیدائش کے وقت لکھی جائیگی ان کی شہادت
اور ان سے پوچھا جائے گا (۶۹) اور کہا انہوں نے کہ
اگر چاہے رحمان تو ہم نے عبادت کریں اُن کی نہیں ہے
نہیں اس کا کچھ عہد، نہیں ہیں یہ مگر اٹکل و دراستے (۷۰)
کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے
میں وہ اُس کو مضبوطی سے پکڑنے لگے ہیں (۷۱) بعد ازاں
انہوں نے کہ پاپا ہم نے اپنے تباہیوں کو ایک ٹکڑے

پہ۔ اور ہم اُن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ۲۳
 اور اسی طریقے سے نہیں جیسا ہم نے کبھی سے چلے
 کسی بستی میں کرنی ذرا سکنے والا مگر نہ وہاں کے آدمیوں
 لوگوں نے کر بیشک ہم نے چاہا ہے اپنے آباؤ اجداد کو
 ایک رستے پر۔ اور بیشک ہم اُن کے نقش قدم پر
 اُن کی اقتدا کرنے والے ہیں ۲۴ کہ اُس (پیغمبر) نے اُنہی
 دھڑوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اُن سے جس
 پر چاہا تم نے اپنے آباؤ اجداد کو۔ کہ انہوں نے بیشک ہم
 اس چیز کے ساتھ جو تم کو دی گئی ہے۔ کفر کرنے والے
 ہیں ۲۵ پس ہم نے انتقام لیا اُن سے۔ پھر دیکھو کیا
 ہوا انہماں جھلانے والوں کا ۲۶

بہد آیت

سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اور اُس کے
 وحی الہی ہونے کا بیان ہوا۔ پھر انسانی رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ
 نفا کیا گیا لہذا اس بات سے گھبرا نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنی قدرتِ قادر کے
 دلائل بیان فرمائے جن سے اُس کی توحید بھی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ پھر انہوں نے
 مخلوق پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر انسان کے لیے
 ساریوں کا ذکر فرمایا اور اُن پر ساری ہوتے وقت کی خصوصیت دیکھا سکھائی۔ اب آج
 کی آیت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور اس سلسلے عقیدہ اولاد کا ذکر
 کیا گیا ہے کہ مشرک لوگ خدا کے لیے اور بخوبی کرتے ہیں اور خاص طور پر فرشتوں
 کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مشرکین کی انہی عقیدہ کو بیان کر کے
 اُن کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خدا کے لیے
 اولاد کا عقیدہ

مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے
 تھے۔ اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا لَهُ صِیۡتًا یُّبَکِّرُوۡنَ ۝۱۰۰ اُنہوں نے اللہ

کے بندوں میں سے اُس کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ مرد اور عورتیں سب سے اُس کے
 حصے میں شریک ہونے والے ہیں۔ اُس حصہ یعنی عورتوں کو خدا تعالیٰ کی
 اولاد تسلیم کر لیا ہے اور اُس طرح وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور
 بعض دوسرے گروہوں نے مردوں کو خدا کا جزو تسلیم کر لیا ہے۔ یہاں تک ارشاد باری تعالیٰ
 سَبَّ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ النَّصْرُ ابْنُ
 اللَّهِ (التوبہ: ۳۰) یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی
 کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مشرکین بھی مخلوق میں
 سے کسی نہ کسی رخا کی اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے
 کہ نبدائی مخلوق میں سے اُس کے لیے ایک حصہ تجویز کیا جائے۔ صاحب اولاد ہونا
 تو مخلوق کی صفت ہے۔ جو چیز اجزا سے مرکب ہوتی ہے۔ وہ حادث ہوتی ہے
 جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ وہ بسیط ہے، نہ کہ مرکب۔ مرکب حادث
 ہوتا تو عیب اور نقص کی نشانی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب
 نقائص سے پاک ہے۔ وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ لہذا اُس کے لیے اولاد
 کا عقیدہ رکھنا کسی طرح بھی اُس کی شان رفیع کے لائق نہیں۔ وہ الٰہی اور ابدی اور
 بنیست سے پاک ہے۔ اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان صورت خالق اور مخلوق
 برائے کا تعلق ہے۔ والدیت اور اولادیت کا کوئی تعلق نہیں۔

عقیدہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ شمس
 اور یوں اگلی آیت میں ہی مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ
 فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ حالانکہ قطعا بیٹیاں جنوں سے کمزور
 ہوتی ہیں اور ان پختوں نے کمزور مخلوق کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اعلیٰ
 مخلوق یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ
 اَكْرَهٌ اَنْ يَّذْكُرَ اَنْ يَّشْكُرَ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَشَاكِرٌ نَّكَارٌ (البقرہ: ۲۶)

یہی نفسی تقسیم کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے آخر اللہ تعالیٰ

بَخْلَقُ بَسْمًا کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں مٹرائی ہیں وَأَصْفَاكَ بِالْبِغْيَانِ اور تم کو بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے ! اشر نے استغفار پر ادا میں فرمایا ہے کہ تمہارے زعم کے مطابق کیا اشر نے اپنے لیے کمزور مخلوق کو مشتبہ فرمایا ہے اور تمہیں تمہارے پسند کے مطابق بیٹوں کے لیے چن لیا ہے ۔ یہ کس قدر بیوقوفی کی بات ہے ۔ فرمایا ان کی پسند اور ناپسند کی حالت تو یہ ہے وَإِذَا ابْتِغَىٰ لَكُمْ هَدًى يَمَّا ظَنَبْتُمْ مَعَهُ اور جب ان مشرکوں میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی انہوں نے خدا سے رحمان کے ساتھ مثال بیان کی ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ مشرک غرور اشر تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اس بیٹی کی پیدائش کی خبر جب ان میں سے کسی شخص کو دی جاتی ہے ، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے فَطَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ۔ اسے اس قدر شعیفہ منجی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی صورت میں بیٹی کو پسند کرے گا کہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ۔ جیتا بچہ وَهُوَ كَطِيفَةٍ اور وہ غم و اندوہ کی وجہ سے تپتی دھاب کھانے لگتا ہے اور اس کو ہی لگٹ رہا ہوتا ہے ۔

بعض مشرکین کی اس حالت کو اشر نے سورۃ النحل میں بھی بیان فرمایا ہے وہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں سے جب کسی شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا جی غم کی وجہ سے گھٹنے لگتا ہے ۔ پھر وہ اس خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے ۔ اَيُّعَبُكُمْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ اَعْرَبُ سَفَٰةِ الْغُرَابِ (النحل ۷۹) کہ گراؤہ زلت برداشت کر کے لڑاکو زندہ کہتے تھے یا اُسے زمین میں زندہ کاڑھٹے ۔ یہ انسان کی کس قدر کمزوری اور حماقت ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے ۔ وہ خدا کے لیے تجویز کرنے سے نہیں شرماتا بعض مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر گھڑ سے ہی بھاگ جاتے تھے چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ ام ماحظہ نے اپنی کتاب البیان البین میں بھی نقل کیا ہے ۔ جب کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا غار

گھر چھوڑ کر بھاگ گی۔ تروہ کہنے لگی ۔
 مَا لَآئِفَ حَضْرَةٍ لَا يَأْتِيهَا
 يَمِينٌ وَفَ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَاتُهَا
 نَضْبَانِ لَنْ لَا تَلِدَ الْبَنِيَّةَا
 تَا اللّٰهُ مَا ذَاكَ بِأَسَدٍ بَيْنَا
 نَحْنُ كَزَيْتٍ لِّمَا قَدْ زَعَمُوا بَيْنَا

اپنی حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر نہیں آتا
 یکدہنہ پڑوسی کے ہاں نہیں بسر
 کرتا ہے ۔

اور اس بات سے نا اطمینان ہے کہ ہم بیٹے نہیں
 جنہیں اللہ کی قسم یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے
 ہماری مثال قرآن ایک کہیں کی ہے کہ اس
 میں جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسی اس کی پیدوار
 ہو جاتی ہے ۔

اللہ نے فرمایا اَوْصِنْ تَخْشَوْا فِی الْحَدِیْمَةِ عِبَادَہُ ذَلُمُوْکَ (یعنی جتنی جس کو
 زیر میں نشوونما دی جاتی ہے ۔ وَهَؤُلَاءِ الْجَنَابَاتُ عَلٰی قُلُوبِنَا اَوْ رَدَّ مَحْجُوزَاتُہَا
 دینی بات چیت میں بھی غیر واضح ہوتی ہے ۔ اللہ نے عورت کے متعلق فرمایا ہے کہ
 عام طور پر لڑکیوں کی پرورش زیرات میں ہوتی ہے یعنی ان کو سونے چاندی کے زیورات
 پہنانے جاتے ہیں ۔ جو ان کے لیے حلال اور لڑکوں کے لیے حرام ہیں ۔ اور لڑکیاں بات چیت
 کرنے میں بھی عام طور پر لڑکوں کی نسبت کمزور واقع ہوتی ہیں ۔ اور یہ استثنائی طور پر بعض لڑکیاں
 بھی گفت و شنید میں تیز نظر ہوتی ہیں مگر عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ نہ تو مشقت
 کے کام انجام دے سکتی ہیں اور نہ بات چیت میں زیادہ چالاک ہوتی ہیں بلکہ وہ بعض اوقات
 اخصابی دباؤ کا شکار ہو کر بات چیت میں صریح نہیں رہتیں کیونکہ ان کا اندام کسٹھ مٹھور
 ہوتا ہے ۔

نہننے کی بات اور زیورات اور بناؤ سزا کا عورتیں فطری طور پر پسند کرتی ہیں ۔ حضرت
 اسماء بنت زید کو زخم آ گیا ۔ حضور علیہ السلام نے خود زخم صاف کیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری بیوی تو
 ہم اس کو زیور پہناتے ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے زیور پہنا جانا درست ہے ۔
 تاہم عورتوں کا پیش اور بناؤ سزا میں زیادہ انہماک تباہ کن ہے ۔ یہ ایوب مرحوم کے
 زمانہ میں اہلبیلی کی ایک خاتون مہر کے متعلق اخبارات میں آیا تھا کہ وہ تین دن کے اہلبیلی

میں نے یہ سب فرمایا اس پر کر شامل ہوتی رہی مگر یہ اس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ حال
عورتوں کی اس کمزوری کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ایک توروہ زبردست کی دلدل اور بھٹی میں
اور دوسٹرمہ کی نسبت صریح گفتگو بھی نہیں کر سکتیں۔ مگر مشہروں کا حال یہ ہے
کہ وہ ایسی کمزور و متفرق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں اور شور مچاتے ہیں
وہ اس کے پسند کرتے ہیں۔

فہرست
مستحقینِ صلہ

اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کے دشمنوں کے متعلق یہی کلمہ عظیم و بزرگ ہے
وَجَعَلُوا الْعِلٰهَ الْاِیْمَ الَّذِیْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِلٰهًا اٰلِیَّیْنَ ۚ فَاِیْنَ یُجٰزَوْنَ
نے اللہ کے بندوں کے دشمنوں کو خود میں بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں۔

اَعْلٰی کائنات اللہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، علاوہ وہ تو اللہ کے مقرب بندہ میں، فرشتوں میں تذکیر و ثانیث والی کوئی بات نہیں، بعد نہیں، نہ ہونا نہ تصور کیا جاتا ہے۔ اُن کو عورت کہنے میں تو بڑی گستاخی ہے، فرود یہ فرشتوں کو عورتیں سمجھتے ہیں اَمْسِهْدُوْا خَلْقَهُمْ کیا یہ لوگ فرشتوں کی تخلیق کے وقت موجود تھے تو یہ تذکیر و ثانیث کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا اَمْسَحِبْ شَہَادَتَهُ

وہیستلوت ان کی یہ گواہی سکھائی جانے لگی اور پھر ان سے باز پرس جس بیوگی کے بہنوں نے ایسا غلط بیخوی کیوں کیا اور خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کیوں تجوید کی حقیقت یہ سن کہ اللہ تعالیٰ کی مذکور کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ ہی مجازی کہ جس کو اُس نے اختیار کر دیا ہو۔ کہ لوگوں کی حاجت روانی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ابن اللہ والا

عبدالله بن عبدالمطلب

عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکوں کا خدا کے لیے بیٹیاں بچورز کرنا، یہی سخت گناہ ہے۔
اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکوں کی ایک ہیودہ دلیل کا رد فرمایا ہے۔ **وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخُذْ فِتْنَةً** انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے چاہتا تو ہم ان
معبودانِ باطلہ کی عبادت نہ کرتے، مگر یہ وہ خدا کے کئے پر دیکھ رہے ہیں۔ دراصل
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ کی نذر و نیاز، ان کی حدود و تحفظ پر ان کے سامنے

سموہ و بربری اتنی ہی محبوب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے زبردستی روکے گا
 نہیں دیتا۔ اگر وہ روکے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ قرآن ان کے
 اس زعمِ باطل کے متعلق مبالغہ نہ بڑھاتا۔ مَنْ يَرْجُ الْآخِرَ لَا يُلَاحِظْ أَمْرًا فِي الدُّنْيَا وَلَا يَتَعَصَّىٰ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْآخِرَ
بِمَا كُنَّ تَعْلَمُ ان کی یہ ساری دلیل باری میں محض اٹل پتھر ہیں۔ ان میں کوئی طاقت
 نہیں بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ پر ایمان کے متنازعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی شخص کو بڑی سے زبردستی نہیں روکے گا کیونکہ زبردستی روکنا اُس کے بنیادی اصول کے
 خلاف ہے۔ اُس نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر ان کے سامنے نئی اور بڑی کے
 راستے اپنا اور کتابوں کے ذریعے واضح کر دیے اور پھر انسانوں کو اختیار دے دیا۔ فَمَنْ
شَاءَ فَلْيُصَلِّ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ (المکث - ۲۹) اب جس کا ہی چاہے
 ایمان لے آئے اور جس کا ہی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ انہوں نے اپنے لیے جو بھی
 راستہ پسند کر لیا۔ فَقُلْ لَهُمْ مَا تَوَلَّوْا وَكُفَّ عَنِ النَّسَاءِ (النساء - ۵۸) پھر
 اگر وہ بڑائی کے راستے پر چلے گئے تو ہم ان کی طرف کی طرف سے دیں گے اور آگے
 اس کے لیے تہنید بھی تیار ہے جو کہ بہت برا لگتا ہے۔

پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے اور
 پھر یہ باطل تاریل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہی میں ہے ورنہ وہ نہیں ایسا
 کرنے سے روک دیتا۔ تو یہاں ان کی اس باطل تاریل کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟
أَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب
 عطا کی تھی جس میں غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ فَهُمْ بِهِ مُسْتَقْبِرُونَ
 اور وہ انہی کو نصیحتوں کے ساتھ پکڑتے ہوئے ہیں۔ مفسر یہ کہ ہم نے قرآن کے پاس
 ایسی کوئی کتاب یا علم نہیں بھیجا جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ ان
 سوا اپنا ہی زعمِ باطل ہے۔

اور اللہ اور
 کی بات میں
 تعجب

فرمایا ان کے مشرکوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی معقول دلیل تو نہیں دے سوائے اس
 کے بَلْ قَالُوا إِنَّا فَجِدْنَا آيَاتَهُ نَا عَلَىٰ آيَاتِهِ قَالُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَهْلُونَ بِهَا

کہ انہوں نے لہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں۔ جس قسم کے عقائد وہ رکھتے تھے اور جیسی رسوم وہ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے کہ بغیر سوچے بچے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا جائے۔ جس کی قرآن سے بار بار تردید کی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا أَوَلَوْ كَانَ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة: ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل سے محروم اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی یہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے؛ یہ ترس و حرافت کی بات ہے۔ لیکن اگر آباؤ اجداد راہِ راست پر ہوں تو پھر ان کی تقلید قابلِ فخر بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔
إِنِّي نَزَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُلَاحِظُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ زُرِّيًّا (یوسف: ۱۲۸-۱۳۰) میں نے اس قوم کے طریقے کو ترک کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کی ملت، دین یا طریقے کا اتباع کیا ہے۔

فَرَاوٰ وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرِيْنٍ
اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ارسلائے والا نہیں بھیجا الا فَاَنْتَا
مُتَرْفَعٌ عَلٰی الْاُمَمِ کہ ان بستی کے اسود و حال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا وَجَدْنٰ
اَبَاؤَنَا عَلٰی اُمَّةٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا وَاِنَّا عَلٰی
اِلٰهٍ رَّحِيْمٍ مُّقْتَدُوْنَ اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر اقتدا کرتے والے ہیں ہم تو انہی قدر بے پروا و دان پڑھی کار بند رہیں گے، ہم کسی نئے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔

شرکین کی اس ہٹ دھرمی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے
كَلِمًا قَلِيلًا اَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِاٰهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اٰبَاؤُكُمْ

کیا اور میں اُس سے زیادہ ہدایت والی چیز تمہارے پاس لئے آؤں جس پر تمہارے اپنے اُلو
 ابدال کر دیا ہے، تو کیا پھر بھی تمہارے غصے کے غصے میں رہیں گے اور اپنے گناہ آپ دلوں کے دین پر
 ہی چلتے ہو گے؟ اس کے جواب میں قالوا انا ببعار جہنم بہ کفر و ن
 شرک کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری لالی ہوئی چیز یعنی دین کو شے کے بے نیار نہیں جو
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے شر تو ہم پر ہی چلتے رہیں گے
 اللہ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کی سرکشی سے بڑھ گئی فاشیفت
 جہنم پھر ہم نے اُن سے بدلہ لیا۔ انتقام کی مختلف صورتیں ہی ہیں ابھی اللہ
 نے اُبیاد کو جبار کا تختہ لٹکا کر کفار و مشرکین کی بیخ کنی کی اور ابھی کوئی آسمانی آفت اور عذاب
 سیلاب، طوفان، تسخیر، جہنم یا عذاب کے ذریعے ایسی مافوق قوتوں کو جو کہ یہ اللہ تعالیٰ
 کسی سرکشی کو انتقام دینے بغیر نہیں چھوڑتا۔ انہیں دنیا میں بھی سزا دیاتے اور پھر دوزخ
 اور آخرت کا عذاب تو ہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ فرمایا پھر جس نے اُن سے انتقام
 لیا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ پھر دیکھو ان جہنم کے دواں
 کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے ماہجار لوگ ذلت ناک سزاؤں میں مبتلا ہو کر صفحہ ہستی سے
 ناپید ہو گئے۔ اللہ نے جہتہ جہتہ ایسی قوموں کا حال قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے اور
 بہت سے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہیں۔

انجام دیا

الذخرف ۲۳

آیت ۲۶ تا ۳۰

الیہ میں د ۲۵

وہیں چارم ۳

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
 مِمَّا تَعْبُدُونَ ②۶ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ②۷
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
 يُرجِعُونَ ②۸ بَلْ مَثَعْتَ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ
 حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ②۹ وَلَمَّا
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ قَدَانَا بِهِ
 كُفِرُونَ ③۰

ترجمہ :- اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور
 اپنی قوم سے کہ بے شک میں بنزار ہوں اُن جیسوں سے
 جن کی تم عبادت کرتے ہو ②۶ سوائے اس ذات کے جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے ، بیشک وہی میری راہنما کرتا ہے ②۷
 اور کہ دیا اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولاد میں
 تاکہ وہ رجوع کر سکتے رہیں ②۸ بلکہ میں نے قلمہ پنچایا
 ہے ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو یہاں تک کہ آگیا
 اُن کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول ②۹
 اور جب آگیا ان کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر
 ہے ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے رہے ہیں ③۰

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کی مذمت بیان فرمائی جو اپنے

ربط آیات

آباد ابدال کے طریقے پر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ جو تو اپنے باپ کو لایا کرتے تھے وہ
پر ہی چلیں گے اگرچہ خدا کا نبی حق بات سے کہہ آیا ہو۔ اپنے آباؤ اجداد کے رعب و رواج
کو بغیر دلیل اور بغیر سوچے سمجھے اپنا اندھی تقلید کہلاتا ہے، جو نزولِ قرآن کے زمانے
کے مشرک اختیار کیے ہوئے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
والنذر
بشارت

اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دوسرے کی طرف دلائی ہے۔ اور یاد دلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی صحابی
اور نبی اسماعیل یعنی یسود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کے جد امجد ہیں۔ ان قوم
نے اپنے آباؤ اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو پھر ان کا طریقہ اختیار کرو جو کہ باطل و گمراہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بہت سی سورتوں میں بیان
فرمائے ہیں جن میں آپ کے نام کی عزت کی گئی ہے اور سورۃ الانعام میں آپ
کے باپ کا نام آکر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اذ قال ابرہہ خذ لہ سبیہ۔
وآیت ۵۱، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس سے کہا، کیا تم نے
کو عبود بنا رکھا ہے؟ میں نے اور میری قوم کو سخت مذہبی باتوں، البتہ ان
میں آپ کا نام آ کر نہ آیا ہے۔ یہ کئی تعارض کی بات نہیں بلکہ اگر وہ ثابت
کیا کہ شخصیت کے دو نام ہیں۔ آکر نہ بہت اور تاریخ نقب۔ یہ آثار نام نہاد اور
آکر نقب۔ یہ حال آپ آشوریوں اور قادیانوں کے درخشاں سہم و جلال پر چلے گئے
شہر واپس کے ایک مقام ان میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے نشوونما پائی۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا، اور فرمایا وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ
اٰمَنَّا بِالْاٰیٰتِ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ہم نے اسے اللہ کے آپ
پر یہ احسان بھی فرمایا وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ اٰمَنَّا بِالْاٰیٰتِ۔ اور ہم نے اسے اللہ کے آپ
والا تعاضد و الانعام۔ یعنی آپ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا۔
آپ کی ساری قوم سہارا و برکت کی نعمت میں مبتلا تھی۔ یہ حالی دور تھا۔ ابراہیم نے
ابراہیم علیہ السلام کو جوت فرما کر دور عینیت کا آغاز کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے حقیقت ہونے یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

آپ نے اپنی حقیقت کا آغاز باپ اور قوم کے سامنے اس طرح کیا،
وَإِذْ قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ لِأَخِيهِ وَقَوْمِهِ اور جب کہ کہ ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اپنی برائی متحکم تقیدوں میں ان
چیزوں سے بیزار کرنا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی میں تمہارے
ابن ہو کر ہی، پھر اور تمہاری کٹنے سے ہوں کہ ہرگز مجھ کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ موجود
برحق تودہ ہے اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق
مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ فَإِنَّهُ سَيُفْهِنُ ابْنِ اور وہی میری رہنمائی کرتا
ہے۔ یہ آؤ کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ میں تمہارے ہر فرد پر
بالکل عبودیت کا اعلان کرتا ہوں اور ان میں سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ
میں سے نیچے تیار نہیں۔ آپ کی طرف سے اس بیزارگی کی تفصیل اللہ نے سورۃ
المتحدہ میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چچ کا رو
نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے، ماسوائے اللہ تعالیٰ
کے، مکمل بیزار ہیں۔ اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اَلَا حَتَّىٰ تَأْمِنُوا بِاللّٰهِ وَخِذْهُ رَاحَتًا
ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے جب
تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ یہ دیوار ہٹ نہیں سکتی۔ مطلب یہ
کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر اڑ گئے اور باپ اور قوم کے سامنے یہ بیزارگی
بیانیہ کر کے رکھ دی۔ یہ تھا آپ کا مجھ کو ان باطل سے اظہار بیزارگی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔
کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ اس کی صفات، اوصاف، افعال، انبیاء اور کتب سماویہ
پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ساتھ باطل دین سے

فہم اور ایمان
سے متعلق ہوتا ہے

مکمل چیزاری کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے چیزاری کا اعلان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے باوجود باطل دین سے اظہار برائے نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ حرب سابق کا فرار و مشرک ہی کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اظہار چیزاری نہ کیا لہذا مشرک کا مشرک ہی رہا۔

ہمارے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی وحدانیت کا اقرار کیا مگر وہ سکر ادیان سے چیزاری کا اعلان نہ کیا بلکہ ان کو بھی سچا مانتے ہے اور اس طرح وہ دین حق سے بد پرہ ہی ہے۔ برطانیہ کا بڑا دانشا بہت بڑا مصنف فلسفی اور دراز منکار حال ہی میں گزرا ہے وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتا تھا مگر ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی قائل تھا اور اس سے چیزاری کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ نئی ہرجا کر لیا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ برصغیر کے ہندوؤں میں گاندھی مشہور و معروف آدمی ہوا ہے۔ وہ یودیت، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت سب کو چکے دین مانتا تھا اور عبادت کے وقت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا، پھر تلاوت اور انجیل پڑھتا اور ساتھ ساتھ گیت کے شلوک بھی پڑھتا تھا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام کی حقانیت کے ساتھ اس نے دوسرے ادیان کی نفی نہیں کی۔ چنانچہ کلمہ میں تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ یعنی کفر و مشرک سے بدایان کا اعلان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ اے میرے باپ اور اے میری قوم! میں نے تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے چاروں ان میں نور ہے اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طبعاً اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلان حق کی پاداش میں سات سال تک قید خانہ کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے ملک سے ایک اپنی ہی جگہ نہ گئے اس کے بعد آپ کو ختم کر کے کا منصور بنایا گیا حتیٰ کہ آپ زخمی ہوئی جگہ میں

زندہ پھینک دیا گیا مگر آپ کے پاس استغفار میں لغزش نہ آئی اور اللہ نے وہاں
 بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے ہسرو چشمہ
 ختم کی قمیص لی۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور کئی آزمائشوں سے گزرے، اللہ
 نے ہر آزمائش میں آپ کو ثابت قدم پایا، اور بالآخر اعلان فرمادیا اِنِّیْ جَاعِلٌکَ
 لَیْسَ اِسْمِیْ اَحَدًا مِّنْ اَلْبَقَرَةِ ۝ ۱۲۴ میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔
 آئے والی شام نسلیں تمہیں اپنا مقتدا تسلیم کریں گی، چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ
 میں یا عیسائی یا مسلمان سارے کے سارے براہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تصور کرتے
 ہیں۔ یہ عین وہ بات ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا
 ہے۔ آسمانی کتابوں میں تحریریں مکتب ہوئے ہیں مگر وہ براہیم علیہ السلام
 کی امامت کے بدستور قائل ہیں۔

اولاد کے
 لیے توحہ

شرک اور کفر سے بیزاری کے ساتھ براہیم علیہ السلام نے جس ایمان اور
 توحہ کی دعوت دی تھی اُس کے متعلق فرمایا وَجَعَلْکُمْ صَلَٰمَةً بَا قِیَّةٍ
 وَ عَقِبًا اور کرو اُس کو ایک گمراہی سے والا اپنی اولاد میں۔ مطلب یہ کہ
 براہیم علیہ السلام نے اس فکر توحہ کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے
 اپنی اولاد میں بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّیْ بِہَا اِبْرٰہِیْمَ
 یٰۤاِبْرٰہِیْمُ وَجَعَلْکُمْ ذِیْنَ ۝ ۱۲۵ کہ براہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے
 یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ تاکید کی تھی کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام
 کے لیے چن لیا ہے لہذا تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔
 زندہ کسی دوسرے دین کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا
 آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا مَا تَعْبُدُوْنَ
 مِنْ بَعْدِیْ (البقرة ۱۲۳) کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اور
 نے ایک زبان کہا قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰہَکَ وَ اِلٰہَ اٰبَاۡیَکَ اِبْرٰہِیْمَ
 وَ اِسْحٰقَکَ وَ یٰۤاِسْحٰقُ اِلٰہُ الْوَاحِدِ (البقرة ۱۳۰) کہ ہم آپ کے اور

آپ کے تاباں ابداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ اس طرح گویا انہوں نے عہدِ نویمہ اپنی اولاد میں راسخ کر دیا۔ نسبت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ پروردگار! اس شہر کو تو پر امن بنائے **وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعَبْدَ الْاَضْمَانِ** (ابراہیم - ۲۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ نیز **وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ** (الشعراء - ۸۳) اور میرے بچے بچپن میں ہی زبان رکھ دے، یعنی میرے بعد کئے جانے پر یہ تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں اور میرے اسوہ کو پیشِ نظر رکھیں۔

یہاں عقیدہ کا لفظ اس سہلی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر یمن کو اپنی اولاد کی فخر بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دین حق پر قائم ہے اور کہیں کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ عبد الوہاب شہرانی فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے نہایت مفید ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین توحید پر مستحکم رکھے۔ **سورة التحریم میں** اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ذَاتَ رُءُوسٍ**۔ اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے بھائی بھائیوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایمان پر مضبوط کرنے کی تلقین کرتے ہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین حق کی تلقین کرتا رہے خواہ اس لیے لالچ دینا پڑے یا ہار کرنا پڑے یا سزا دینی پڑے۔ اگر بیوی بچے حتیٰ الامکان گوشش کے باوجود رجوع بہت پسند آئے تو یہ ان کی بھیبی ہوگی اور مستلزمہ شخص بری الذمہ ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عہدِ نویمہ کو اپنی اولاد میں باقی خیر **وَالْعَالَمِينَ** **يَرْجِعُونَ** تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کو شکر کیں کہ یہ بات سمجھا ئی ہے کہ اگر قربانے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنا جو کہ سب کے جائز ہیں اور ان کے طریقے کے خلاف ان تہوں کی پوجا نہ کرنا۔

اب اٹھی گیت میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے اُن لوگوں کا
شکوہ بیان کیا ہے جنہوں نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنا احسان بتلایا ہے بَلْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءِ وَابْنَاهُمْ هُمْ جلد میں نے فائدہ
پہنچایا ان کو اور ان کے کباب و اجار کو، ان پر بڑے انعامات کئے، ہر قسم کی سہولت
دی حتیٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ کیاں تک کہ ان کے پاس
دین حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا، اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ
عیدہ وسلم ہیں جو اللہ کا سچا وینستہ کہ ان کے پاس آئے مگر ان بدبختوں نے آپ کی ابو
اللہ کے سچے دین کی قدر نہ کی اور کفر و شرک پر ہی اڑے رہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کی طرف بعثت
فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کی اولاد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک سچے دین پر قائم
رہی، پھر عربوں کی بدقسمتی کر قصی ابن کلاب کے زمانہ میں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی بعثت سے چار پانچ سو سال پہلے عربوں میں شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر نزول قرآن
کے زمانہ تک یہ کفر و شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہو گا۔
جو صحیح دین پر قائم رہا ہو۔ مگر نہ سب کے سب دین ابراہیمی سے دور جا چکے تھے۔ تو
فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ جب اللہ کا آخری نبی اُن کے پاس حق بات
سے کر آگیا۔ اُنہی نے غاص تو حید پریش کی اور تہوں کی پوجا سے منع کیا تو انہوں
نے آپ کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو ساحر، کاہن، شاعر، مغتری اور کذاب
جیسے القابات دیے، قرآن پاں کی تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب اُن
کی جلوت و شیرینی ان پر اثر انداز ہوتی تو اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کی بجائے
قَالُوا هَذَا مَجْنُونٌ کہتے تھے یہ تو جادو ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔
سورۃ القمر میں ہے کہ جب وہ واضح نشانیاں اور معجزات دیکھتے تو ان سے
اعراض کرتے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْجِلٌ (آیت ۴) اور کہتے کہ یہ تو جلد ہوا
جادو ہے جو پہلے ہی چلا تھا اور اُن بھی چل رہا ہے بغیر کلام انہوں نے دین حق

کو جاؤ تو قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا وہی کتاب ہے کُفَر و نَزْوَیٰ کتاب ہمدرد
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے ہر شے کُفر و نَزْوَیٰ کو قبول کر سکتے کیلئے
 ہر شے تیار نہیں بلکہ اپنے آباؤ اجداد کے کُفر یہ اور شے کو یہ عطا نہ و اعمال پر یہی قائم رہیں
 گئے۔ اس کے باوجود جن لوگوں کی قسمت میں تھا۔ انہوں نے وہی حق و قبول کیا۔
 سب سے عطا نہ و اعمال سے کتاب ہمدرد کے اور اس طریق دنیا اور آخرت دونوں میں
 پیچ کا میاب ہوئے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبِيِّينَ عَظِيمٍ ۖ أَهُمْ يَقِيمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ خَنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرَاءَ ۚ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

ترجمہ یہ اور کہا اُن لوگوں نے کہ کیوں نہیں اُلا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے ۲۱ کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو۔ دیکھو ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہے ہم نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائیں بعض ان میں سے بعض کو خدمت گزار۔ اور تیرے رب کی رحمت بہت ہے اُن چیزوں سے جو یہ اکٹھی کرتے ہیں ۲۲

راجہ آیات

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفریہ اور شرکیہ رسوم کا رد فرمایا جو کافر اور مشرک

نے آباؤ اجداد کی از حدی تشدید میں انجام دیتے تھے۔ اشر نے فرمایا کہ آباؤ اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو تم سب کے جدا مجھ میں۔ انہوں نے کہنے پر آپ اور قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں۔ اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تعریف جا کرتے ہو، سوائے اس ذاتِ خداوندی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ میں کسی سستی کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس فکر تو میری اور برائت کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی پھیلاتا ہوا کہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ مگر ان لوگوں کی بے رغبتی کو اہستہ اہستہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو قبول کر لیا اور شاہک میں جتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جب اشر کے آنوی نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا۔ چونکہ آپ کا لایا ہوا کلام ان پر اثر کرتا تھا لہذا انہوں نے اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔

نبوت و
رسالت
کا معیار

کفار و مشرکین نے نبوت و رسالت کا ایک خود ساختہ معیار یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ منصب کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے آسودہ حال ہو، اس کے پاس مال و دولت، کوٹھی، باغات، نوکر چاکر اور مال سونپی کی رہائش ہوئی چاہیے، وہ بہت بڑا آدمی ہو جسے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی نے نبوت و دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمَنَّا بِذَٰلِكَ الْقُرْآنِ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفَٰسِقِیْنَ عَظِیْمِیْنَ یہ قرآن مجھے اور ملائک کی دو بیسیوں میں سے کسی ایسے آدمی پر کیوں نازل ہوا۔ بڑے آدمی سے ان کی مراد وہی دنیا کا جاہ و شہرت، مال و دولت، باغات و تجارت، امریشی اور غلام تھے۔ اس معیار کے لوگ کہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ وغیرہ تھے، اور ملائک میں ابن عبد یلیل، عذرة ابن مسعود اور حبیب وغیرہ تھے جو بڑی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہوتا

تھا تو ان میں سے کسی سرور پر کیوں نہ نازل ہوا، کیا اس کام کے لیے ابوطالب کا پیشہ
بھتیجی ہی رہ گیا تھا، دنیا کے شہرت یعنی آسودہ حال لوگوں کا ذہن اسی طرح کام کرتا
رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو حقیر سمجھ کر ہی اُن کی نبوت کا انکار کیا۔
حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کسی کو اس کی خواہش اور اختیار سے نہیں
ملتی، اور نہ ہی یہ عبادت و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ
کی مہربانی اور اس کی مشاء سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
نظر انتخاب پڑتی ہے وہ انہم عندنا کیمن المصطفین الاخیار
(حق ۳۴) اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
کا یہ انتخاب مال و دولت یا جاہ و حشمت کی بناء پر نہیں ہوتا، بلکہ توہین فخر و توفی
اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وہی الہی ماقطعی
اور یقینی علم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام علوم مغلض تکلفی اور ظنی ہوتے ہیں۔
دنیا کے کسی بھی علم کی بنیاد عقل یا تجربہ پر تو ہو سکتی ہے مگر شے یقینی نہیں کہہ سکتے
کیونکہ یقینی علم صرف وہی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اُن کی اطاعت بحیثیت رسول فرض عین ہوتی ہے
اسی لیے اللہ کے ہر نبی اور رسول نے قوم سے کہا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ
فَاَطِیْعُوا اللّٰہَ وَاطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ (الشعراء ۱۲۹، ۱۳۰) اے لوگو! میں تمہارے لیے
امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
انبیاء علیہم السلام کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ
امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اگر اُن سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
فرز اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اُن کو خدا تعالیٰ کا اقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ
نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے، مگر کافر، مشرک اور دنیا دار لوگ انہیں
دنیا کے معیار پر پرکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، معزز و مفضل ہوتا ہے جس کے پاس
دنیا کا مال و زر زیادہ ہو حالانکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اِن اَکْبَرُ مَعْرِدُ اللّٰہِ

أَفَصَلُّوا لِلْجَبْرِوتِ ۝ اُن کا تقویٰ ہے کفار و مشرکین نے اپنے اس غلط معیار کی بنیاد پر جس کے بغیر کسی کو تقسیم کیا جاسا کہ فرشتوں نے سوئی علیہ السلام کو زمین یعنی تقسیم کرنے کے لئے فرمایا۔ یہ لوگ چارے بڑے بڑے آدمی اور رسول کی رسالت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منصب کسی بڑے آدمی کے حصے میں کیوں نہ آیا اَلْهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ایا میرے رب کی رحمت یعنی نبوت و رسالت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ منصب اُس شخص کے حصے میں آئے جو ان کے معیار پر پورا اترتا ہو، فرمایا ہرگز نہیں۔ نبوت کا آج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور حکمت کے مطابق جس کو اہل سمجھتے ہیں اُس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا کفار و مشرکین کا یہ اعتراض بطل ہے کہ قرآن حکیم کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔

تقسیم
معیشت

اگرچہ آیت میں اللہ نے معیشت کی تقسیم کو نبوت و رسالت کی تقسیم کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ تقسیم نبوت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کے درمیان ہم نے دنیا کی معیشت بھی خود تقسیم کی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو اپنی حکمت اور رسالت کے مطابق رزق تقسیم کیا ہے اور سب کو یکساں نہیں رکھا بلکہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ نبوت کی تقسیم تو دُور کی بات ہے اگر دنیا کی معیشت ہی ہم ان کے قبضہ میں ہے تو یہ سب کچھ اپنے حواریوں اور قریبائیں تقسیم کر دیتے اور کسی دوسرے آدمی کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔

اگرچہ آیت کا یہ مکران نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر نازل ہوا ہے تاہم اس سے دنیا کے اقتصادی یا معاشی نظام کے ضد و خال بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو معاشی نظام چل رہے ہیں، ایک مغربی دائرہ نظام

ہے جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پاک و ہند وغیرہ میں لائے گئے ہیں۔ اور دوسرا
اشتراکی نظام ہے جو روس اور اس کے حواری ممالک میں چل رہا ہے۔ اسلئے کہ
نزدیک یہ دونوں نظاموں نے معیشت باطل ہیں اور صحیح اور منصفانہ نظام وہی ہے
جو اسلام پیش کر رہا ہے اور جس پر علم رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں
عمل ہوتا رہا ہے۔

وسائل معیشت تین قسم کے ہیں یعنی (۱) زمین (۲) سرمایہ اور (۳) محنت
شرایع داروں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز سرمایہ ہے۔ یہ ہوگا تو کار خلیفہ ملک کے مزدور
کام کریں گے۔ تو مزدور کا سامان دیا ہوگا۔ اس کے برخلاف اشتراکی نظریہ است
عالمین کہتے ہیں کہ اصل چیز محنت ہے۔ محنت کے ذریعے ہی سرمایہ حاصل
ہوتا ہے۔ لہذا مزدور کو فروقت حاصل ہونی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام حضرت
نوح علیہ السلام کے زمانہ سے چل کر آ رہا ہے اور زور زور سے کشتار کے مقصد کے
مطابق سرمایہ دار خوب سرمایہ کما رہے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں
جب کہ غریب بیکار ہوتے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نظام میں سرمایہ کے کسب
اور اس کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں، ہر شخص اپنے وسائل کو بروئے کار لاکر ہر
طرح و طرح سے مال اکٹھا کر سکتا ہے اور پھر اسے اپنی خواہش کے مطابق ہر
بانت اور ناجائز کام میں صرف کر سکتا ہے، گویا کسب اور انفاق میں اس پر کوئی
پابندی نہیں۔

دوسری طرح اشتراکی نظریہ معیشت ہے جس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے
موقع پر ہوا۔ اس وقت روس میں زار روس جیسے ظالم عیسائی حکمران تھے جو عوام کا
خون چوس رہے تھے۔ اس زمانہ میں اشتراکی تحریک چلی جس کو لینن اور ستالین
نے آگے بڑھایا۔ اس تحریک کی بنیاد دراصل چرمین کے یہودی کارکن مارکس
نے رکھی جو آخر میں انگلستان میں پناہ گزین رہا، اس نے سرمایہ داری (CAPITALISM)
نامی کتاب لکھ کر اس مسئلے کو چھیڑا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی نمایاں گونا گوں

لوگوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کیا۔ یہ نظریہ آگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ملک کی ہر چیز عوام کی مشترک ملکیت تصور کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایران کا مزدک نامی دہریہ اس مذاہب آگے چلا گیا کہ عورت بھی سب کی مشترک ملکیت ہوئی چاہیے۔ یہ نظریہ فطرت کے خلاف خلاف تھا۔ لہذا ایران کے شہنشاہ نے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو گھٹا خور کر دیا۔ اشتراکیت کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وسائل روزگار کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ سب حکومت کی ملکیت ہوں جو اسے مساویانہ طریقے سے عوام میں تقسیم کرے۔ آج کل یہ طریقہ اشتراک کی ملک میں رائج ہے۔ مگر اس میں تباہی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت پر چند ڈکٹیٹر قسم کے لوگ قابض ہو کر من مانی کرنے لگتے ہیں، کچھ پوری کرتے ہیں، دوسرے فتنہ ہوتی ہے اور عوام لوگوں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہوتی جو کام کرتے ہیں، اور روٹی کھا لیتے ہیں۔ ان پر یہ نظریہ اس قدر شدت سے مستط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز نکال نہیں سکتے اور جو ایسی کوشش کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے ماریا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نہایت ہی ظالمانہ نظام ہے۔

اسلامی نظام
معیشت

مذکورہ دونوں نظام ہمارے معیشت اسلامی نظریات کے خلاف ہیں۔ اسلامی نظام کے خدوخال سابقہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات ہی بنی ہوئی ہیں۔ اسلامی نظام میں نہ تو سرمایہ کو کُلّی حیثیت حاصل ہے اور نہ محنت کو۔ سرمایہ بھی خدا تعالیٰ کے ہے یہ ایک سبب اور محنت بھی انہی کی پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی خدا تعالیٰ ہے، زمین اور اس کی تمام اشیاء، انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اہل انہی نے اپنے اختیار اور مدنی سے بعض چیزیں لوگوں کی عارضی ملکیت میں دے دی ہیں، اور پھر ان کو مٹا دی یا سوا کر حقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے ان پر قانون کی پابندی بھی لازمی قرار دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سرمایہ دارانہ نظام کسب و تصرف میں کسی قسم کی پابندی عام نہیں کرتا، جب کہ اسلام کسب و تصرف دونوں پر پابندی عام کرتا ہے۔ انہی تعالیٰ کسی حرام ہونے سے کہتا ہے نہ کہ ان کی اجازت نہیں دیتا۔

اس کا مطلب لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ راستہ۔
 آپس کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یعنی اسلامتہ جائز ذرائع مثلاً
 چوری، ڈاکہ، جوار، شہ، فراڈ، ہنگامہ، چور بازاری، سود بے حیائی وغیرہ کے ذریعے
 مال کمائے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کُلُوا مِنْ ثَمَرِ الْأَرْضِ حِينَ
 حَلَلَتْ طَبَقُهَا (البقرہ: ۱۶۸) زمین میں سے صرف وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور
 پاک ہیں۔ حدیث اور پاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

جس طرح اسلام لوگوں کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کا پابند بناتا ہے اسی
 طرح وہ صرف جائز مقامات پر خرچ کرنے کی پابندی بھی عائد کرتا ہے، مثلاً وہی شہ
 فروختے ہیں کہ خرچ کرنے کے معاملے میں قیاسی طریقے رائج ہیں۔ ایک کا نام ریاست باغ
 ہے کہ انسان سرور و عجب اور تعیش کے تمام ذرائع اختیار کرے۔ اپنی ضرورت سے
 زیادہ وسیع مکان بنوائے جس کی زیب و زینت پر غیر معمولی طریقے سے رقم صرف
 کرے اور پھر اس میں عیش و عشرت کے لوازمات جمع کرنے پر لاکھوں نچے مصروف
 کر دے۔ اسلام اپنی جائز ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر
 اس میں سرفروشی کو قطعاً نا پسند کرتا ہے۔ مثلاً صاحب فرشتے میں کہ زندگی بسر کرنے کا دوسرا
 طریقہ تَقَشُّفٌ کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادہ محووظ اور جوگیوں کی
 طرت دنیا سے مکمل کیا یہ نسی اختیار کرے پیاروں اور جنگلوں میں چلے جائے، نہ شادی کئے
 نہ بال بچے ہوں، نہ کوئی ذمہ داری عائد ہو اور نہ اسے بھانا پڑے۔ اس کو ریہایت
 کہا جاتا ہے وَلَا رَهْبَآئِيَّةَ فِيهِ الْإِسْلَامُ حُرٌّ جَدُّ اس میں قطعاً روانہ نہیں۔
 البتہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں سے مختلف ہے اسلام
 نہ ترکہ جواز عیش و عشرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترکہ دنیا کو پسند کرتا ہے، بلکہ
 اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جائز ذرائع سے مال کماؤ، خود بھی کھاؤ اور اس
 میں سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔

مختار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے بعض بنیادی حقوق ہیں جن سے

کوئی شخص محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، رہائش، صحت، تعلیم
 چھ چیزیں شامل ہیں۔ ہوا کے بعد پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے
 بعد ازیں ہر شخص کو صحت، مایہ ناز چاہیے اور حکومت کو کہ زندگی پانی کی ترسیل پر کوئی
 ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد خوراک ہے جو زندگی کا سہارا بننے کے
 لیے ضروری ہے۔ اگرچہ کھجور، دلی، جو، تن، دھانپنے کے لیے اس میں بھی شخص
 کو کافی چاہیے خواہ کم قیمت اور سادہ ہو۔ اسی طرح کچا یا پکا مکان ہونا چاہیے جس میں
 آدمی بال بچوں سمیت رہائش پذیر ہو سکے۔ اس کے بعد صحت کا حق ہے۔ ہر حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ رعایا کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے۔ اور ہر شخص کو ان
 کے لیے کہ ان کا اپنی تعلیم کا ضروری انتظام ہونا چاہیے جس سے وہ حقوق الٰہی اور حقوق العباد
 کو پہچان سکے۔ آج کل ان بنیادی حقوق کا سہارا تو اسمتھوڈ (UNO) اپنے اپنے سربراہ
 سے ہیں حالانکہ یہ تو اللہ کے قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں چودہ صدیاں پہلے مقرر
 کر دیے گئے تھے۔

ان تمام بنیادی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسلام معیشت میں مساوات کو مددگار
 قیود نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غیر فطری امر ہے۔ تمام انسان عزت کریں، کمائیں، کھائیں،
 دوسروں کو کھلائیں، خزانے کے درجات میں فرق ضرور ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے
 کہ لوگوں کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن درجات میں تفاوت
 رکھنا ہے۔ تمام انسان علم، عمل، قوت، ذہن میں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص جسمانی
 لحاظ سے طاقتور ہے تو دوسرا ذہنی طور پر بہت گنگ ہے۔ جو بد و خیر، ڈاکٹر، یا
 انجینئر اپنے دماغ سے ایک گھنٹہ میں کما لیتا ہے اور دوسرا کھانا پیدا کر لیتا ہے
 آنا معاوضہ ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ جس شخص کا
 ذہن کسی علم یا ہنر کی طرف نہیں جلتا۔ وہ مزدوری کے علاوہ کیا کرے گا؟ لہذا ہر
 معاشرہ عاجل، بنزد مند اور غیر بنزد مند برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی جسمانی اور ذہنی
 صلاحیت برابر نہیں تو ان کی باقی امور میں یکے مساوات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بے عقلی

کی بات ہے تحقیقت یہ ہے کہ بنیادی حقوق سب کے لیے برابر ہیں، ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے اور بہتر سیکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ پھر جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے اُسے ناکام ہونے والے پر فوقیت حاصل ہوگی اور اسی لحاظ سے درجہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسے میں ہر ایک کے لیے مساوات کا مطالبہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں کسی شے کی سرخی نہیں چل سکتی۔

فرمایا ہم نے معیشت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرَ لَهَا، تاکہ ان میں سے بعض بعض کو خدمت کرنا لیں اللہ تعالیٰ نے
انسانی زندگی کا نظام اس طرح قائم کر دیا کہ کوئی شخص زندگی کے تمام امور از خود انجام
نہیں دے سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ آجر اور مزدور دونوں
کی مصالحت ایک دوسرے کے ساتھ واجبہ ہے۔ اگر کارخانہ دار کا رخاۂ قائم نہ کیا
تو مزدور کو کام کہاں سے ملے گا۔ اور اگر مزدور نہیں ہوگا تو کارخانہ نہ نہیں چل سکے گا۔
اسی طرح کھیتی باڑی، تجارت، نقل و حمل تمام امور میں ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت
پڑتی ہے۔ لہذا وہ حسب ضرورت دوسرے سے خدمت لے سکتا۔ امام جلال الدین
سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آزاد آدمی سے بھی خدمت
لینا روا ہے۔ البتہ ہر آئینہ کو اپنے مزدور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُس سے نہ
تو جانوروں کی طرح بے تحاشا کام لے لور نہ اس کی حق تلفی کرے، بلکہ اُس کے
حقوق پورے پورے لو کرے۔

حقوق العباد

کاروباری حقوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر بعض دوسرے حقوق
بھی قائم کیے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحب
ہے تو وہ چنتا مال سے مقررہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے مالوں سے وقفہ لے کر دے،
قربات کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَفِي الْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَكَتْ يَدَاكَ لِلنَّاسِ وَالْخَيْرُ
الذَّارِئُ ۝۹۰ مال داروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے اور بھی ادا

کرت۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، تو نام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک صحت حال پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس غریب کے لیے روزگار کا بندوبست کرے قرآن مجید میں
 کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے۔ وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ
وَابْنِ السَّبِيلِ (ربیعہ اسرائیل - ۸۶) قرآن مجید میں، یتیموں اور سافروں کا حق
 ادا کرو۔ یتیموں کی خبر گیری کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، کسی کو تعلیم
 کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرو، خوراک، لباس اور پانی کا بندوبست کرو۔ یہ تمام
 حقوق ادا کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ عیش و عشرت کے لیے کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں
 اپنی حقوق کو غصب کر کے لوگ عیش کرتے ہیں اور دوسرا سب باطلہ کو انکار لیتے
 ہیں۔ کہتے افسوس کا سام ہے کہ ایک شخص بیماری میں ماں کو روٹاں تو لاکر نہیں
 لے سکا۔ مگر اس کی فرتیرگی پر ہزاروں خرچ کر ڈالتا ہے جو بلاشبہ اس وقت اور بھتا میں
فَسَرَّاهُ وَرَحِمَتْ رَيْكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (تیرے رب
 کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر رحمت
 کی رحمت مراد ہے جس کا کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام - ۷۵) اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا کون مستحق
 ہے۔ کفار و مشرکین خواہ مخواہ اپنا معیار قلمبند کیے ہوئے ہیں جو ان کی بالآخر کی علامت ہے

الزخرف ۲۲

آیت ۲۵ تا ۳۲

البیہود ۲۵

درس ششم ۶

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا
لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لَبِئُوْتُهُمْ سُقْفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝۳۲ وَلِبِئُوْتُهُمْ
اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِبُوْنَ ۝۳۳ وَزُخْرُفًا
وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝۳۴

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک
ہی دین (یعنی کفر) پر ہو جائیں گے ، تو البتہ ہم بنا
دیتے اُن لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے
ساتھ ، گھروں کی چھتیں چاندی کی ، اور بیڑیاں جن پر
وہ چڑھتے ہیں ۝۳۲ اور اُن کے گھروں کے دروازے
اور تخت تین پر وہ تکیہ لگاتے ہیں ۝۳۳ اور سونے
کے ۔ اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سادان دنیا کی
زندگی کا ، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے
متقیوں کے لیے ۝۳۴

گزشتہ آیات میں دین کے بنیادی اصولوں میں سے رسالت کا ذکر تھا

ایہ آیات

کافروں و مشرکوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایسے ہی کوئی اور رسول ماننے کے لیے تیار

نہیں ہیں جس کی ماں پوزیشن اچھی نہ ہو ، رسول تو نمایاں حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے

جس کے پاس دنیاوی زندگی کے آسہ و آسائش کی تمام سہولتیں موجود ہوں۔ اگر
 غلبے کوئی رسول بنانا تھا تو اسے اور حالت کی باتوں میں سے کسی صاحب
 حیثیت آدمی کو بنایا ہوتا۔ اور اس پر یہ قرآن بذریعہ وحی نازل کیا جاتا۔

کفار و مشرکین نبی کی امتیازی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے مگر دنیاوی اعتبار
 سے یعنی اس کے پاس مال و دولت، کوٹھلی اور باغات، لونڈی غلام، مویشی اور حیثیت
 جانور ہونے چاہئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شرکاء نبی باقی لوگوں سے واقعی ممتاز
 ہوتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان، عمل، اخلاق، سیرت، ایسے
 عزائم، اخلاص اور باطنی خالص کی دولت، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے
 تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے کہ انبیاء ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت عداوت
 تھی، مگر نہ بیشتر انبیاء دنیاوی لحاظ سے کمزور ہی تھے۔ ان میں سے ان شرکاء کی تاثیر و
 ولایت ان کے ساتھ ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔

گذشتہ درس میں تقسیم رزق کا فلسفہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں
 مالی لحاظ سے بعض کو بعض دوسروں پر فوقیت دی ہے دنیا میں مال و دولت کے
 لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان شرکاء سب کو ایک جیسا نہیں بنایا
 اس کی حکمت یہ ہے کہ یا بھی تفاوت کی بناء پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر
 سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا اور کاروبار زندگی میں
 تعطل پیدا ہو جاتا۔ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کے محتاج
 ہیں۔ مال و زر کے بغیر کوئی کاروبار نہیں شروع کیا جاسکتا۔ اور مزدور کے بغیر
 کوئی کام نہیں چل سکتا۔ لہذا ان شرکاء امیر اور غریب، مالک اور مزدور، زمیندار
 اور کسان، افسر اور ماتحت میں امتیاز پیدا کر کے زندگی کے کاروبار کو رواں دواں کر
 دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے **فَسَمِعَ اخْلَاقَهُمْ**
يُسَبِّحُكُمْ جَمْعًا فَسَمِعَ اَنْ رَّا فِكْرَهُمْ رَسَدًا حضرت ان شرکاء مختار و مہیاں
 اخلاق کر میں اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے مختلف رزق تقسیم کیے
 ہیں۔ ان شرکاء عالی اپنی حکمت کے مطابق دنیا کا مہیاں کرنا ایک وہ سب کو ملے گا

ہے مگر میں اُسی کو دیتا ہے جو اُس کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ میں:

فَلَا يُعْطَى الدِّينَ إِلَّا مِمَّنْ أَحَبَّ

[illegible]

صحیحین کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد آتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِيْ وَيُفْقِدُ
بیشک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں بعض بہت پسند لوگ
اس حدیث کو غلط معانی پر مٹاتے ہیں اور اس عطا اور تقسیم کو ہر چیز پر محمول کرتے ہیں
گویا حضور علیہ السلام رزقِ صحت، عید سے، وارث وغیرہ سب کچھ خود تقسیم کرتے ہیں
یہ نظریہ گذشتہ درس والی آیت عَنْ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتَهُمْ
لِلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کے
درمیان رزق تو وہ خود تقسیم کرتے ہیں جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے، پھر ثبوت و
رسالت جیسی اعلیٰ چیز کی تقسیم کا اختیار دوسروں کو کیسے دیا جاسکتا ہے جو چاہتے
ہیں کہ منصب کسی صاحبِ حیثیت آدمی کو عطا چاہتے ہیں۔ مگر شیئ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ
مذکورہ حدیث میں ہر چیز کی تقسیم مراد نہیں بلکہ مالِ غنیمت اور علم کی تقسیم مراد ہے جو
اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ مالِ غنیمت کی تقسیم
کا احوال اللہ کے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے اور پھر بیت نبی کو تکذیب سے
کہ وہ اس طریق کار کے مطابق شے مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح قطعی اور
یقینی علم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے
بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْمَاذِرَ ۝۱۶ آپ کے پروردگار
کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ آپ اسے اس کے پہنچا دیں۔
الغرض! اللہ تعالیٰ نے بہت سی کمالِ غنیمت اور علم کی تقسیم کا فرض تفویض کیا ہے
نہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔

کفار کے لیے
سوئے چادر
کی فراط

اُب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مناجات دینا اور مناجات حضرت کا تعاقب
فرما کر حضرت کے سامان کو فرقیّت دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَوْ لَا اَنْ
يَكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّكَرَسَ فِيْهِمْ لَغْوٌ كَثِيْرٌ اَلَا اَنْ
يَكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّكَرَسَ فِيْهِمْ لَغْوٌ كَثِيْرٌ اَلَا اَنْ
يَكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّكَرَسَ فِيْهِمْ لَغْوٌ كَثِيْرٌ اَلَا اَنْ

الحیوة الدنیا کیونکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو پائیدار اور قافی ہے
دنیا کے مال و متاع کی تعمیر و تہذیب، ترقی اور این ماجہ کی حدیث میں بھی آتی ہے جسور
علیہ السلام کا ارشاد باریک ہے لَوْ كُنْتُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جُنَاحَ بَعُوضَةٍ
تَخَاسَفَنِي كَمَا فَرَغْتُهَا شَرِبْتُ مَاءَ الْإِسْخَارِ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت
پچھلے کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ ہی
نزدیک کیونکہ کفر اور شرک کا مرتبہ اس قدر باغی ہوتا ہے۔

اس حصہ آیت کی ترکیب میں کرم و طرح سے کرتے ہیں۔ آیت میں آمدہ
لفظ اِنْ كُنْ کو اگر اِنْ محض تیسرے کیا جانے تو سنی ہوگا اِنْ یعنی بیشک شان یہ ہے کہ بیشک
یہ سب چیزیں البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ سبے وقت اور پائیدار اشیاء
ہیں کیونکہ پائیداری ان چیزوں سے نہیں بلکہ ایمان، اعمال صالحہ اور خوش اخلاقی سے
پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں لَا تَكُنْ کو لَا تَكُنْ پڑھا جائے گا۔ اور اِنْ نافذ
بھی ہو سکتا ہے اور اس حالت میں لَا تَكُنْ کو لَا تَكُنْ ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ الطلاق
میں اِنْ حُكِّلَ نَفْسُ امْرَاٍ عَلَیْهَا حَافِظًا (آیت ۴) یعنی کوئی نفس
نہیں ہے مگر اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اُس کے وجود اور
اُس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ٹکڑا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں
ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی
جیسی قیمتی متاع کو بھی ایک تعمیر چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی تک
محدود ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔

متعلق کیلئے
آخرت

آج کے ائمہ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان فرمادیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ
الْأُولَىٰ اور تیسرے پورے کار کے نزدیک آخرت از مستحقوں کے لیے ہے، تو کفر و
شرک کا ثرا اور عاصی سے بچنے میں۔ آخرت میں حصہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے
جو حقیقی۔ با اعمال اور با اخلاقی سے پاک ہوں گے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے چار پانی پر فرود کش تھے اور آپ کے جسم اطہر

یہ چار باتیں پڑ گئیں تھیں حضرت عمرؓ کو دیکھ کر آپؐ نے ہوس کے اور بعض کی کہ
 حضور! دنیا کے قیصر و کسریٰ، ملک اور جامِ ترشیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ
 آپؐ بغیر چادر کے چار باتیں پہنچتے نشست کر رہے ہیں حالانکہ آپؐ اللہ کے محبوب
 ترین بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلامؐ کو بیٹھ گئے اور فرمایا: اے ابنِ خطاب! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ملنے ملنے انعامات اسی دنیا سے محدود
 ہیں جبکہ ہم سے بڑے اللہ کے انعامات اخلاقیہ کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ یہ عینِ آرام
 میں آگے چل کر میسر ہوگا۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَا لَظَنَیْکُمْ**
لَدُنْیَا اِلَّا کُفْرًا وَّ کُھُوْرًا وَّ اِنَّا لَخَبِیْرُوْنَ۔ (تو میں نے کیا گمان کیا ہے کہ تم میری رحمت سے
 دنیا کی زندگی کو محض کھیل و تماشہ سمجھو گے جو کافروں کو میسر ہے جبکہ آخرت کا گھر ہر
 سچے جو سعادتوں کے حصہ میں آئے گا۔) بہر حال حضور علیہ السلامؐ نے حضرت عمرؓ سے
 فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کو میسر ہوں گی۔
 ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو؟ یعنی تمہیں اس بات میں تردد نہیں ہونا چاہیئے۔
 دنیا کے متاع کی تکفیر کی وجہ سے ہی حضور علیہ السلامؐ نے **لَھٰی عِیْنٌ اِلَّا کُلٌّ** کو شرب
فِی اَنْۡہَاۃِ الدَّھْرِ و **الْفَقْرُ** سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرما
 دیا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور جب یہ آخرت میں میسر ہوں گی اہلِ حق
 کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینے کیا جائیگا، اور جو شخص اس دنیا میں ایسے برتن
 استعمال کرے گا، وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ بہر حال یہ برتن کس قدر قیمتی
 آخرت ہوئی چاہئے، کہ وہاں کو مایہی حاصل ہو جائے، یہاں ہمارے ہاں تو بعض
 عارضی ہے۔

یہ اشکال

جیسا یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سونے چاندی کی زیورہ
 قرار دی اس لیے نہیں دی کہ انہیں سب کے سب لوگ مال و دولت کو دیکھ کر کفر کو راستہ
 میں نہ اختیار کریں۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ مال و دولت کو سونے کو
 کر دیتا تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس اشکال کے جواب میں

اہم بیخودوں فراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مال و دولت کی فراوانی میں بہت سے خطرات بھی ہیں کہ لوگ دنیا کی آرام و راحت میں جتد ہو کہ کہیں آخرت کو ہی نہ بھول جائیں اور معاصی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ ۚ (العلق - ۷، ۸) جب کوئی انسان اپنے آپ کو غنی پاتے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا اَلْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝
 وَالشَّكَاوَةُ ۝ (الناس کی کثرت طلب نے اُسے غافل کر دی ہے۔ اس واسطے اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں عطا کی۔

اہم زمشرقی اس اشکال کی یہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں مومن کے لیے سونے چاندی کی فراوانی کر دی جاتی تو اس میں کافروں کے لیے ایمان لانے کی کشش تو ضرور ہوتی مگر اس قسم کا ایمان محض لالچ کی بنا پر ہوتا نہ کہ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اس قسم کا ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو کہ اللہ کے اہل خیر نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے مال کی خاطر دوسرے ہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نوکری، مکان، بیوی اور دیگر آسائشوں کی وجہ سے عیسائیت کی گرد میں چلے گئے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محض لالچ میں آکر مرزائیت کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا لالچ والا ایمان اللہ کو پسند نہیں لہذا اُنہیں نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے مال و متاع کو کثرت نہیں بیا یا۔

الزخرف ٢٣

آيت ٢٦ تا ٣٥

المائدة ٢٥

ورثت من

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ② ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ③
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ④ وَلَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ⑤ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي
الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑥ فَاِمَّا
نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ⑦ أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ⑧ فَاسْمَعْ بِالَّذِي أَوْحَىٰ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑨ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ⑩
وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ⑪

فن چھوڑا۔ اور جو شخص اعراض کرا ہے رحمان کے ذکر سے ہم
 معذور کر دیتے ہیں اُس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ
 اس کا ساتھی بن جاتا ہے (۴۶) اور بے شک وہ (شیطان)
 البتہ روکتے ہیں اُن کو سیدھے راستے سے۔ اور وہ
 گمان کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں (۴۷) یہاں تک
 کہ جب وہ گمراہ ہو گا ہمارے پاس تو کہے گا (وہ اپنے
 شیطان سے) اکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب
 کا فرق ہوتا۔ پس بہت ہی بُرا ساتھی ہے (۴۸) اور ہرگز
 نہیں فائدہ پہنچانے کا نہیں آج کے دن جب کہ تم نے
 ظلم کیا ہے۔ بیشک تم عذاب میں مشترک ہو (۴۹) اُسے پیغمبر!
 کیا آپ ستائیں گے بہروں کو یا رُو دکھائیں گے انھوں
 کو، اور اُسی کو جو صریح گمراہی میں بیشک رہا ہے (۵۰)
 پس یا تو ہم آپ کو سے جانیں گے، اور بیشک ہم
 ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں (۵۱) اور یا ہم دکھا
 دیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا
 ہے۔ بیشک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں (۵۲)
 پس آپ مضبوطی سے پتھروں اس چیز کو جو آپ کی طرف
 اُٹری گئی ہے۔ بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں (۵۳)
 اور بے بیشک یہ (قرآن) البتہ ذکر ہے آپ کے
 لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے
 سوال کیا جائے گا (۵۴) اور آپ پوچھ لیں اُن سے
 جن کو ہم نے جیسا نجد سے پہلے اپنے رسولوں میں
 سے کیا معذور کیا ہے، ہم نے رحمان کے سرا دوسرے معذور

جن کی عبادت کی جائے (۴۵)

پہلے تو یہ اور چیز نے علی کا ذکر کیا، پھر اللہ نے رسالت کا ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ... (آیت - ۲۳) اسی طرح آپ سے پہلے
ہم نے جس جہت میں بھی رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اس کا
انکار کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی فرسودہ رسوم پر کار بند رہنے پر اصرار کیا۔ قَالَ لَوْ اِنَّا
بِحَا اُرْسِلْنَا بِهِ كُفْرًا وَنَ رَاٰیْتَ - ۲۴ کہنے لگے کہ جس چیز کو
تم نے کہہ آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں کا یہی حال
ہوا کہ جب بھی ان کے پاس حق بات آئی، قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ قَدَانَا بِهِ
كَفْرًا رَاٰیْتَ - ۲۵ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے لگے
ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اسے کہہ اور طاعت میں سے کسی بڑے آدمی پر
نازل ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہم بھی مان لیتے۔ ہم کسی نادار آدمی کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے تیار نہیں۔

قرآن سے
اعراض کا
نتیجہ

فرمایا اگر یہ لوگ نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے
لائے ہوئے قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے وَهَلْ
يَعْلَمُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ مَا فِي الْاَحْصٰی ذَكَرَ سَعْدِ اَعْرَضَ كَرَا
ہے نَقِیْصٌ لِّہٖ شَیْطٰنٌ اُوْھَمٰ اُس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں فَھُوَ اَكْبَرُ نَبِیِّکَ پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لفظ ذکر کے
دو معانی آتے ہیں۔ ذکر سے عام فہم مراد یاد رکھنا ہے۔ اور ظہر سے مراد الٹی
سے اعراض کرنا ہے۔ لہذا یہ امر نہیں۔ تاہم یہاں پر سیاق و سباق کے پیش نظر
ذکر سے مراد خود قرآن حکیم ہے۔ جیسے بھی ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ بگاڑ
کر رہتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی مہتمم میں تین مہمان ہوتے ہوں، اور وہ
 اجماعت نماز ادا نہ کریں تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے اسی طرح جو نہ کر الہی یا نصیحت
 سے اعراض کرتا ہے۔ اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اس کو ہر وقت گمراہ کرتا
 رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے اُس کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر
 کر رکھا ہے اور شیاطین کو بھی۔ فرشتے اور شیطان ہر وقت آدمی سے چھڑچھاڑ کر رہتے
 ہیں۔ اگر طبیعت میں نیکی کا جذبہ بیدار ہو تو کچھ لو کہ یہ فرشتے کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر
 دل میں برائی کا دوسرہ پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اُس وقت شیطان
 کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اِن شیاطین کا کام یہ ہوتا ہے وَاِنَّهُمْ
لَيَصُدُّوْنَ نَفْسَكَ عَنِ السَّبِيْلِ کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔
 ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور انہیں برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔
 فرمایا اگرچہ معرضین قرآن پر شیطان مسلط ہوتا ہے وَيَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ
مُعْتَدُوْنَ مگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ان کی فہم و فکر کی فراہمی کا
 نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو نیکی تصور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کافر اور بدعتی لوگوں کا
 یہی حال ہے کہ وہ کام تو اشرار اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں۔ مگر سمجھتے ہیں
 کہ وہ بہت بڑے نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً جب کافر اور مشرک لوگ بتوں
 کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اشرارے فریادیں کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک
 راستے پر جا رہے ہیں۔ بدعات کے پیچاری بھی عرس منا کر، قبروں پر چادریں چڑھا کر،
 چراغاں کر کے، ان پر گنبد بنا کر، تیسرا، ساٹا اور چالیسواں کر کے بڑے خوش ہوتے
 ہیں کہ وہ کارِ نواب انجام دے رہے ہیں۔ شیطان اُن کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا
 ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اسی پر اپنی اور مشرکوں کی نجات کا دار و مدار ہے اور
 اپنی امور سے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ وہ انہیں خوشنما کر کے دکن تارتا
 ہے اور بے نصیب آدمی عمر بھر ایسے ہی بے معنی امور کی انجام دہی کرتے کرتے ختم
 ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کو سورۃ کہف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ

مضمون
 کی غلط فہمی

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے محنت نقصان زدہ لوگوں کے ضمن بتلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سچی دنیا کی زندگی میں ہی ہرگز ہوئی وہ **يُخْسِعُونَ أَنفُسَهُمْ يَجْعَلُونَ صُغْرًا نَّيْتًا** (۱۰۴) مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ زندگی بھر ہی زعم میں مبتلا رہتے ہیں حتیٰ **إِنَّا جَعَلْنَا** **يَاں تک کہ جب وہ موت سے ہلکا ہو کر رہ جائے** اس آئے ہیں تو اس وقت تک نہیں کھلتی ہیں۔ عام محاورے میں بھی کہ جاتا ہے **النَّاسُ عَنِّي مُنَافَرُونَ** اذاک **تَوَّابُجَّهُوا** اس وقت لوگ دنیا میں غفلت کی فینڈ سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آجائے گی تو حقیقت میں اس وقت بیدار ہوں گے۔ جب تمام حقان گھل کر ملے تب انہیں گے۔

فرمایا جب کہ قرآن سے اعراض کرنے والا مکر رہ جائے پاس پہنچ جاتا ہے **قَالَ** **يَا بَنِيَّ وَبَنِيَّاتُ لَعْنَةُ الْمُشْرِقِينَ** تو اس وقت شیطان سے کہتا ہے کاش میرے لئے مصلحے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کی دوری مہل تو میں تیرے دامن میں رہ چلتا اور نہ آج یہ روزید دیکھنا نصیب ہوتا۔ **فِي شَرْقٍ الْقَبْرِ يُؤْتِيهِ** تو رست ہی بڑا ساقی ثابت ہوا۔

یاں پر مشرقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے دو مشرق والا کہ مشرق تو ایک ہی ہے جب کہ اس کی ضد مغرب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرقین سے مراد اصل مشرق اور مغرب ہیں کیونکہ بعض اوقات تغلیب مشرق اور مغرب کو مشرقین کہا جاتا ہے۔ عرب ادب میں ایسی اور مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے

أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ السَّمَاءِ عَلَى كُمِ
لَنَا قَمَرَهَا وَالنَّجُومُ الطَّوَالِغُ

ہم نے آسمان کے اطراف کو تھامے اور بند کر دیا ہے کیونکہ دونوں چاند یعنی چاند اور سورج (جہاں سے لے رہے ہیں۔ اسی طرح سارے بھی اب تارے ہی ہیں۔

وَبَصَرُ الْأَرْضِ مِنَّا وَالْعِرَاقُ لَنَا
وَالْعُصْلَانِ وَمِنَّا الْمَصْرُ وَالْحَضْرُ

بصرہ اور عراق بھی ہمارے، اور دونوں موصول، مصر اور حرم بھی ہمارے ہیں یہاں
بھی جزیرہ اور موصول کو ملا کر موصول کہا گیا ہے۔

سورۃ الرحمن میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر بھی آتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ
وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (آیت ۱-۲) اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور
دونوں مغربوں کا بھی، بعض فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو دو دو اس لیے کہا
گیا ہے کہ موسم سرد اور گرم کے مشرق اور مغرب مختلف ہوتے ہیں، دونوں موعوں
میں صبح اور چاند کے طلوع و غروب کے مقامات میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے
مشرق کو دو مشرق اور مغرب کو دو مغرب کہا گیا ہے۔

فرمایا کہ معرض آدمی مرنے کے بعد حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اُس نے
دنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنایا مگر فرمایا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ
تمہارا افسوس کہنا آج کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے دنیا میں رو کر ظلم کا
ارتکاب کیا اور شیطان کی بات مان کر کفر، شرک، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہونے
آج تم بائع اور متبع بڑے ہو آؤ اُنکے فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور عذاب
میں اشتراک رکھتے ہو یعنی تم دونوں عذاب میں مشترک طور پر مبتلا ہو گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار و مشرکین کے اقوال و افعال سے بھنت کوشت
ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اَفَاقَاتُ كَسْبِ
الْمُشْرِكِ كَيْفَ يَأْتِي بِهَرُونَ كَوْنًا سَكِينٌ اَوْ يَهْدِي الْعُحَىٰ اِذَا هُمْ كِرَاهٍ
وَكَاذِبِينَ اَوْ هَلْ حَقَّ رَفٌّ صَلَٰبٍ مِّبِينَ اِذَا اسْتَحْضَرُوْهُ رَاٰهُمْ رَاٰهُمْ
لے کر میں گئے جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر و مشرک ان موعوں
بہروں اور گمراہوں کی مانند ہیں، آپ الٰہی کو کبھی رُوحِ راست پر لا سکیں گے، یہ تو
آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایمان نہیں
لائے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے اور قرآن کو وحی نہیں مانتے تو آپ
دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ ہم خود ان سے نہٹیں گے۔ فَلَا تَدْعُهُمْ بِالْمَلِكِ

حضور علیہ
الصلوٰۃ
و السلام
کے لیے تسلی

پھر یا تو ہم آپ کو میں گئے یعنی اپنے پاس بلا دیں گے اور اس صورت میں فَانَا
مُتَّبِعُكُمْ مُّقْبِلُونَ ہم خود ان بد بختوں سے انتقام لینے لگے ہیں۔ ہم ان
 کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو ان کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فدایا دوسری صورت یہ ہے اَوْ يُؤْتِيَنَا الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا ہم آپ
 کو دکھا دیں گے جو وعدہ ہم نے اُن لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ تو یہی
 وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان، توحید، رسالت اور قرآن کا انکاد کرے گا، ہم اس کو
 نذر سزائیں عطا کریں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو سزائیں عطا ہوتے
 ہوئے دکھ دیں گے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ان نامجاہلوں کو ان کے یکے
 کا بدلہ مل گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سب سے کافر مشرک اور منافق حضور علیہ السلام
 کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیئے گئے۔ بعض ملک بدر ہوئے اور بعض مغلوب ہو گئے
 اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا فَانَا عَلَيْهِمْ كَقَتَدَارُونَ کیونکہ ہم ان پر قدرت
 رکھتے ہیں۔ ہماری گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے اور ضرور اپنے انجام بد کو پہنچنے
 والے ہیں۔

تکلف القرآن

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ختم ہے کہ اے پیغمبر! فَأَسْقِطْ بِالَّذِي
أَوْفَىٰ إِلَيْكَ آپ کو مغلوبی سے چرکے رکھیں جس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی
 گئی ہے آپ قرآن پاک، دین اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہیں اور دوسروں
 کو بھی اس کی تبلیغ و عقین کریں۔ آپ شیطان کے بہکانے ہوئے لوگوں کو خاطر
 نہ لائیں۔ یہی حکم عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو مغلوبی سے
 تمام لیں اور انہیں زندگی کا دائرہ عمل بنالیں کہ اسی میں سب کی کامیابی ہے اگر اس میں
 شک پیدا ہوا اور اس آفاقی قانون کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین سے بھی انہ کی تو کامیابی
 حاصل نہیں ہوگی۔ صرف اسی کو مغلوبی سے تھامنے میں کامیابی کا راستہ ہے۔
فَرَأَاهُ عَجِبَ عَجِبًا سلام! اے اللہ! عجب عجب کا مُتَّبِعُونَ بہ شکاک
 آپ راہ راست پر ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ ایمان، توحید اور وحی کا یہی راستہ ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچا ہے۔ نیز فرمایا وَإِنَّكَ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ بیشک یہ قرآن پاک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ ہم طور پر ذکر کا معنی نصیحت کیا جاتا ہے۔ تاہم مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد عزت اور شرف ہے۔ یہی معنی سورۃ صافات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَالْقُرْآنُ ذِی الذِّکْرِ (آیت ۱۰) قسم ہے شرف والے قرآن کی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے بڑی عزت اور ان کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا یہ ایسا کلام ہے جس سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی ترقی یقینی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جائے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی نبی کی ہے۔ جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَبْرَةِ الْأَعْرَابِ (۵۸) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ حال قرآن کا پروردگار سے پہلے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کو دیا گیا اور پھر ان کی وساطت سے یہ پیغام ساری دنیا کو عطا کیا گیا۔ چنانچہ یہ قرآن قریش کے لیے خاص طور پر باعث عزت و شرف ہے۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قریش کے شرف کا یہ مطلب بھی ہے کہ خلافت بھی انہیں میں ہوگی۔ چنانچہ پہلی ساری ساری چھ صدیوں تک مسلمانوں کی خلافت قریش کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد جب انہیں صلاحیت باقی نہ رہی، امت میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تو خلافت بطریقوں اور ترکوں کی طرف منتقل ہو گئی۔

فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے وَسَوْفَ تَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَتَقْتَرِبُونَ اور ختمِ نبوت کے بارے میں تمہارے سوال کیا جائیگا۔

قرآن و تفسیر
کے متعلق
سوال

وقت یہ بھی کہ انت خاتم النبیین و سید المرسلین آپ اللہ کے
 رسل کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ تمام انبیاء اور رسل
 کے سردار ہیں۔ آپ کے بعد قریب قیامت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول
 ہوگا۔ مگر وہ آپ کے اتباع پر ہوں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے بلکہ وہاں
 کا فتنہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال یہ مسئلہ تھعلیق کا خاتمہ کے وقت سے لے کر تعلق علیہ
 رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عبادت و راضیہ۔ اللہ سے پہلے سوا
 کسی کو عبودیت نہ ہو نہیں کیا، اس کی گواہی سابقہ انبیاء بھی دیں گے۔ یہ مسئلہ تو یہ بھی آگیا
 آگے مزید تفصیل کا ضمن میں آ رہا ہے۔ نیز شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ بھی بیان ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا
نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَاهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦١﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ الشُّعْرَادُ ع لَنَارَبِّكَ بِمَا عِندَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ﴿٦٣﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ الْيَسَّ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَنَا
نَبِصْرُونَ ﴿٦٤﴾ أَمْرٌ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَادُ بَيِّنٌ ﴿٦٥﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكُ
مُقَرَّرِينَ ﴿٦٦﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا أَسْفُونَا
إِسْقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَفَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٨﴾ فَعَلَيْنَاهُمْ

سَكْفًا وَمِثْلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

قریب سے اور بہت تحقیق بھیجا ہم نے مومنوں کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرکردہ لوگوں کی طرف۔ پس کہا مومنوں علیہم السلام: میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿٥٦﴾ پس جب وہ اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اپناک وہ ان نشانوں کے ساتھ پہنچے تھے ﴿٥٧﴾ اور ہم نہیں رکھتے اُن کو کوئی نشانی مگر وہ بڑھی ہوئی ہوئی تھی دوسری سے۔ اور پڑا ہم نے اُن کو عذاب میں تاک وہ لوگ باز آجائیں ﴿٥٨﴾ اور کہا انہوں نے اے جادوگر اتناں! دیا کہ جارے لیے اپنے پروردگار کے پاس جو کچھ اُس نے عہد کیا ہے تمہارے ساتھ۔ بیشک ہم راہ پر آجائیں گے ﴿٥٩﴾ پس جب ہم نے کھول دیا اُن سے عذاب تو اپناک وہ ترڑتے تھے (عہد کو) ﴿٥٥﴾ اور پکار فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کہا اے میری قوم! کے لوگو! کیا یہ ملک میرے قبضہ میں نہیں ہے؟ اور یہ جو شری پہنچا ہے میرے محل کے سامنے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿٥١﴾ بعد میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ صاف بات کر کے ﴿٥٢﴾ پس کیوں نہیں اُڑے گئے اُس پر کلگن سونے کے، اور کیوں نہیں آتے اُس کے پاس فرشتے لگا مار ﴿٥٣﴾ پس خفیف بنایا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی بیشک تھے وہ لوگ نافرمان ﴿٥٤﴾ پس جب انہوں نے بھی غصہ

دیا تو ہر نے اُن سے انتقام لیا اور ہر نے اُن کو سب
کو پانی میں غرق کر دیا (۵۵) پس کمر دیا ہر نے اُن کو گے
گزرے لوگ اور ایک مثال پھیلوں کے لیے (۵۶)

بجایا

گزشتہ آیات میں قرآن پاک کی تھانیت و صداقت بیان ہوئی۔ نیز فرمایا کہ جو
لوگ قرآن پاک سے احوال کرتے ہیں اُن کے ساتھ سزا کے طور پر شیاطین مقرر
کر دیے جاتے ہیں۔ جو انہیں ہمیشہ گمراہ کرتے رہتے ہیں اور دوزخ شعلہ ان کا ساتھ
نہیں چھوڑتے۔ وہاں پہنچ کر ایسے لوگ افسوس کا اظہار کریں گے مگر اگلے وقت کا آنسو
کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اور پھر تابع اور متبع سبب عذاب میں شریک ہو کر پشیمان
ہوں گے۔ اُن کے بعد حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ وحی الہی کو منبرِ وحی کے
ساتھ چھوٹے رکھیں کیونکہ آپ حدیث مستقیمہ پر ہیں۔ اور منافقوں کو امت قلعے
پختہ ضرور وقت پر ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فرمایا یہ قرآن پاک آپ کے
لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث عزت و شرف ہے۔ قیامت کے دن
اُن کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ دنیا میں تم سے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام آسمانی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور برحق حضرت
اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے۔ اب اُن کی آیات میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ حضرت سلیمانؑ پر منحصر بھی بیان کیا گیا ہے۔

یہی وہی
موسیٰ علیہ
السلام
ہوگا

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی قوموں کے حالات آپس میں ملتے
جیتے ہیں۔ فرعون کے سردارن جی بڑے فخر اور سرکش تھے۔ جب کہ سردارن قریش
نہی ایسے ہی تھے۔ دونوں اقوام نے اپنے اپنے نبی کو سخت ایمان نہیں دیا۔ بلکہ اکثر
اپنے بڑے انجام کو پہنچے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ حضور
علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسٰی بِآيَاتِنَا
الْحَقِّ فَرَعَوْنَ وَصَلَاحِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اس
نشانیوں سے کہ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف تھا کہ اے رب
رَبِّ الْعَالَمِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار

کافر ستارہ ہوں۔ میں خود نہیں آیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تھاں رکھا ہے۔ میں تمہیں
توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں مشرک کر آہوں کہ اللہ اور شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خاص طور پر فرمایا
هَلْ لَكَ اِلَٰهٌ اِلاَّ اَنْتَ ۚ (۱۸) وَاهْدِيْنَا الصِّرَاطَ الَّذِي رَكِبْتَ فَخَشِيَ (۱۹)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے کہ پاک ہو جانے، اور میں مجھے تیرے پروردگار
کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں خوف نہ رہے۔

بیان پر نشانوں سے مراد وہ نو معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
عطا فرمائے تھے۔ ان میں در بڑی نشانیاں حصہ اور یہ بیضا تھیں۔ سورۃ الاسراء میں
اَنَّا بِهٖ قَارِعُنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجَحْدَ وَالْقَتْلَ وَالْمُضْغَدَ وَالْقَدْرَ
آیت غصبت (آیت ۱۲۳) بہت فرعونوں پر طوفان، ٹنڈی دل، بھوس،
سینہ دک اور خون جیسی واضح نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ بھروسہ لوگ
ہی تھے، تو حضرت کریم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن نشانوں کا ذکر ہے کہ
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا، اس سے ہی نو معجزات مراد ہیں۔
فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام شرک کی طرف سے نشانیاں لے کر فرعون اور اُسکی
قوم کے پاس گئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ
تو وہ لوگ ان نشانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود
بائیں کیں۔ اگلی آیت میں آرہا ہے کہ آپ کو جادوگر کہا اور معجزات کو کھربوں سے تعبیر کیا۔
حالانکہ معجزہ تو اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے اور ایسی چیز ہر شخص پیش نہیں
کر سکتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الغرض فرعون اور اُس کی قوم نے معجزات
کی ہنسی اڑائی۔

بلکہ وہ ہنسی ویسے جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے نبی اور اُس کے واسطے
ہوئے معجزات کی ہنسی اڑائی جاتے۔ ہنسا اگرچہ ایک طبعی امر ہے مگر حضور علیہ السلام
کبھی قہقہہ دلا کر نہیں ہنستے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مسکراتے تھے، بعض اوقات

ہفتے ہی تھے مگر قہر نہیں دھاکتے تھے کہ یہ مخالفت کی علامت ہے۔ اسکی یہ دوسری جگہ ہے کہ آئے آئے بالی مثل منزل کے پیش نظر انسان کو ہفتا کہ اور دونا۔ یاد دہانی ہے۔ حال اشرے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں شے کر بھی و ما یؤتیہم من ایۃ الا وہی اکتیر من الخبایا ہم اُن لوگوں کو تو بھی نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلی نشانیاں سے بڑھی ہوئی تھیں تمام معجزات ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ مگر فرعون نے اُن کو تسلیم نہ کیا بلکہ نفسِ باقی میں اڑا دیا۔ اس کو نتیجہ یہ ہوا وَاحْذَرُوا بِالْعَذَابِ لَعَنَہُمْ یُحِیوْنَ کہ ہم نے اُن کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آجائیں۔ اُن کی یہ گرفت معمولی نوعیت کی تھی اور بعض تیس کے لیے تاکہ وہ اشرک کے نیکی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے باز آجائیں۔

اشرک کافر مان سب کہ ہم نے بنی نوح انسان کے لیے دنیا میں کس طرح قائم کر رکھا ہے کہ ہم انہیں کبھی راحت دے کر اڑھتے ہیں اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے پھر جب لوگ آسودگی کی حالت میں بار بار شکریہ ادا نہیں کرتے تو ہم ان پر بعض عذاب ڈال دیتے ہیں جس کا قصہ نہیں بتایا کہ وہ کبھی سے بہت کڑی کی طرف آجائیں۔ چنانچہ فرعون کو بھی اشر نے بطور تنبیہ معمولی قسم کی سزا میں مبتلا کر دیا۔

دعا کی ضرورت

جب فرعون اور اس کے خواروں کو تکلیف پہنچی وَقَالُوا يَا آتِہ السَّحَابُ تو کہنے لگے۔ اے جادوگر! موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کیا کیونکہ اس نے میں جادو کا بڑا چہرہ چاہتا تھیسے ساحر قائم کو بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے ماہر ساحر و پند و رہا میں جمع کر کے تھے جن سے وہ اس پر عظمت میں شور مچا کر آتا تھا۔ تُرَاہُنَ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے جادوگر! اُدْعُ لَنَا نَجْدًا یَخَالِفُہٗمَ بِعَنْدَلٍ اپنے پروردگار سے ہمت سے دعا کرو اس عجب سائنس دان نے آپ کے ساتھ کہ رکھا ہے جو اس نے آپ کو سکھا رکھا ہے۔ کہنے لگے تو یہ دعا کی وجہ سے ہی ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اور اگر جادو یہ مشکل حل ہوئی۔

فرعون خود بھی سونے کے کنکریں اور صریح ریشمی لباس پہنتا تھا۔ وہ بہترین گھوڑے پر سوار
 کرتا تھا یا پیچھے رہتا تھا۔ اور ہوتا تھا۔ ترکے لگا کر دنیا میں لڑائی کی یہ نشانیاں ہیں مگر وہی علیہ السلام
 اس معیار پر پورے نہیں اترتے، لہذا ہم اس کو اللہ کو نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ پھر کہتے تھے
 کہ موسیٰ علیہ السلام میں جہانی طور پر بھی ایک نقص ہے وَلَا يَكْذِبُ کہ وہ
 زبانت بھی چلتے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان میں تم کے کسبت تھی۔
 جس کی وجہ سے آپ اپنا مافی الضمیر حسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے
 آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پھر وہ راہ میرے بیٹے کو کھول دے میرے
 کلام کو آسان بنا دے۔ وَأَحْلِلْ غَلْطِي مِنَ الْبَيِّنَاتِ ۝ يُفْقَهُمْ قَوْلِي وَطَعْنِي
 اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس دعا نے
 نتیجے میں آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے تھے، ہم مکتبہ کا کچھ اثر باقی رہ گیا تھا
 جس کی بنا پر فرعون نے کہا کہ یہ بات بھی غیبت حدیث سے نہیں کر سکتا۔ تو حیدر شخص
 مجھ سے کہے بہتر ہو سکتا ہے؟

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آجاتی تھی مگر
 آپ کے حلام میں زیادہ وضاحت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے
 عرض کیا تھا وَاجْعَلْ قَوْلِي هُذْرًا ۝ وَأَصْلَحْ مِنِّي لِسَانًا ۝ انْفَصَلَ ۴۴ میرے
 حجامی باروں علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ زبان کے لحاظ سے مجھ
 سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر میری بات کو سمجھنے میں لوگوں کو وقت بے بیش آتی تو
 باروں علیہ السلام اس کی وضاحت کر دیں گے۔

بہر حال نہ عین کہنے لگا کہ نبوت کی دلیل کے طور پر وہی علیہ السلام کو سونے کے
 کنکریں کیوں نہیں پٹائے جاتے أَوْجَاءُ مَقْعُ الْمَلِکِ ۝ فَفَقَسْنٰ مِنْہٗ
 یا کم از کم اس کے ساتھ لگا مار فرشتے آتے جو اس کی نبوت کی تصدیق کرتے تو ہم
 پھر عین مان لیتے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی سمورت میں کوئی باڑی
 بھی نہیں ہے، لہذا ہم اس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ نے فرمایا فَاَسْتَحَفَّتْ قَوْمُكَ اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم
کو بیوقوف بنایا۔ چکنی چٹری باتیں کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر ثابت کر کے قوم کو
ورغویا۔ چنانچہ قوم اُس کے بہک دے میں آگئی فَاَطَاعُوْهُ اور انہوں نے اس کی اطاعت
کر لی یعنی فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ
درست ہے۔ فرعون کی قوم واقعی بے وقوف تھی۔ وہ عقل معاش سے تو بکڑی واقف
تھے اور دنیا طلبی کو خوب جانتے تھے، مگر عقل معاش سے محروم تھے اور نہیں جانتے
تھے کہ حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں در سے در سے
الحساب دینا پڑے گا اور اُس وقت اُن کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بہت مٹنی
پڑے گی۔ فرعون کی اس قسم کی تقریر سورۃ المؤمن میں بھی گزر چکی ہے جب اُس نے
اپنے خوریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو
بلائے الخوف اِنَّ تُبَدِّلْ دِيْنَكَ كَمَا رَاَيْتَ (آیت ۲۶۰) مجھے ڈر ہے کہ
یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد نہ برپا کر دے۔ بہر حال فرعون نے اپنی
جرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِيْنَ بے شک وہ سب کے سب نافرمان
لوگ تھے۔ پوری کی پوری قوم کے نابھار ہونے کی بعض دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔
مثلاً قوم نوح کے متعلق فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِيْنَ (الاعراف: ۶۳)
وہ ساری قوم دل کی اندھی تھی، ماسوائے اُن نفوس کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے
اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم فرعون کے متعلق سورۃ المؤمن
میں موجود ہے کہ پوری قوم میں صرف ایک شخص مومن تھا جس کے نام پر سورۃ کا نام
موسوم ہے اور باقیہ فرعون کی بیوی مومنہ تھی، باقی سب نافرمان ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائے ملک پر شیطان کا
ظہر ہر پہاڑ ہے۔ ہمارا ملک بھی اسی زمر میں آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جہاں نیچے والے آدمی بالکل
تعلیل تعداد میں ہیں اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر مشرک یا بدعتی ہیں یا پھر کھیل کود

کے دلدادہ ہیں، انہیں نیکی کا کوئی کلمہ آتا ہی نہیں۔ یہ لوگ اسی حالت میں پڑھتے ہیں
ہیں جیٹ کر یا تو موت آجاتی ہے اور یا پھر ان پر کوئی آفت ڈال دی جاتی ہے کبھی فتویٰ
میں جکڑے جاتے ہیں، کبھی ملک کا کوئی حصہ تھیں جاتا ہے، علوفان آتے ہیں، زلزلے
آتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ قوم کی اکثریت نافرمان ہوتی ہے۔

قوم قرعہ
سے انتقام

وَمَا يَفْلَحُ السَّافِقُونَ ﴿١﴾ جَبَّ قَوْمٌ قُرْعُونٌ لَّهُمْ فِي غُلَّابٍ وَبَارِئٌ بِسُلَيْفٍ
حق کے بارہ چرواہوں نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا انتقام انتقام تو ہم
نے اُن سے انتقام لیا۔ فَأَعْرَضْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس اُن سب کو پانی میں غرق کر
دیا۔ صرف چھ لاکھ ستر ہزار آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہی بکر قلعہ میں سے
بار گئے تھے باقی سب فرعون کی بھروسہ قلعہ کی لہروں کا شکار بنے۔ فَبَعَثْنَاهُمْ مُلْكًا
پس ہم نے اُن کو گئے گئے سے لوگ بنا دیا کتب ہماویہ اور تاریخ میں اُن کے قصے کہانیاں
ہی باقی رہ گئیں اور وہ سب نابود ہو گئے۔ وَمَثَلُ الْآخِرِينَ ﴿٢﴾ اور پھیلوں کے
یسے اندیاں ایک مثال بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ اس قسم کے سرکشوں
کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو بڑے سرکش اور والیان ملک کا حال بنوا، بعد عام لوگوں
کے بغیر تو خبر کی کیا حیثیت ہے، جو لوگ اللہ کے دین میں روڑے نہ بنیں گے،
خدا کی شریعت کو ٹھکرائیں گے۔ ان کا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف
نہیں ہوگا۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ ﴿۵۷﴾ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا هُوَ مَا
ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۸﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ
مَلَكًا فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُنَ ﴿۶۰﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِّلْعَالَمِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۲﴾

ترجمہ: اور جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام

کی تو آپکے آپ کی قوم کے لوگ اُس سے چلنے لگے ﴿۵۷﴾

اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں

نے یہ مثال نہیں بیان کی آپ کے سامنے سب جبراً کرنے

کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑاؤ میں ﴿۵۸﴾ نہیں ہے وہ دینی ابن

مریمؑ، مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنایا ہم

نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے ﴿۵۹﴾ اور اگر ہم چاہیں

تو بنا دیں تمہاری جگہ فرشتے زمین میں جو آگے بھیجے آتے

ہیں ﴿۶۰﴾ اور بیشک وہ دینی ابن مریمؑ، بہت نساؤ ہے

انہوں نے قرآنِ عظیم ہی مگر خود ان کے نام بناد پیر و کاروں نے توحید کے اس
معتبے کو بگاڑ کر انہی کو الٰہیت کا درجہ دے دیا۔ کسی نے نہ اگا پٹا کیا، کسی نے
تیموں میں سے قیسر تسلیم کیا اور کسی نے خود خدا کہہ دیا۔

عیسیٰ علیہ السلام
بنا تھا اللہ

اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے نہ ہوا لا عبد
انفعا علیہ تمہیں تھے وہ خدا ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ پر
پیدا انعام تخلیق کے سلسلے میں بڑا کہ اللہ نے بغیر آپ کے اپنی قدرت کاملہ
سے ان کو پیدا فرمایا، ان کی پیشکش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی، اللہ نے
انہیں انجیل جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کے ہاتھ پر حیرت انگیز حجت
کا انعام فرمایا۔ اور پھر سب بڑا انعام نبوت و رسالت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی
منصب نہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ ہم نے آپ کو
بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں ہو رہی ہے۔
وَرَسُولًا لِّلْحَبَشَةِ اِسْرَءِیْلَ (آیت ۴۹) اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل
کی طرف رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نبوت بین الاقوامی نہیں بلکہ قومی تھی۔ بہر حال
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَجَعَلْنَا مِثْلَ
مَلٰٓئِكَةٍ فِی الْاَرْضِ یُخَلِّفُوْنَ اَۤیُّرَ اَۤیُّرَ اگر ہم چاہیں تو ہماری جگہ زمین میں
فرشتے بنا دیں تو آگے پیچھے آتے رہیں۔ یہ اُس کی قدرت میں ہے کہ زمین پر
فرشتوں کو نازل فرماتے مگر اُس نے اپنی حکمت بالغہ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی
بے مثل القدر حق کو پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

نزل مسیح بطور
اثبات قیامت

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا
ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور
دوسری بات یہ کہ وَارِثَةُ لَوِیْلَہُ لَقَدْ اَعْرَبَے شک آپ قیامت کی
نشانی ہیں۔ علم تو نشانی کو کہتے ہیں۔ اور عظیم این معنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ
قیامت کا قریب الوقوع ہونا معلوم ہوگا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول قریب قیامت

قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق تو علم نہیں۔ البتہ اس قدر باتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے مجھے زمین پر اتاریں گے اور میں رجال کو قتل کروں گا۔ قریب قیامت کی نشانیوں میں خروٹ رجال کے علاوہ خروٹ یا جوت مابرج کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ حتیٰ رَاٰذَا فَجَعَلَ يٰ اَجُوجُ وَ مَاجُوجُ (الانبیاء: ۹۶) اسی طرح سورۃ صافات کی جانب سے طلوع ہونا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خشک الارض یعنی زمین کا دھنس جانا، آگ کا دن کے کنارے سے نکلنا اور لوگوں کو ٹانگ کر شام کی طرف سے جانا، وغیرہ علامات قیامت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور نزول مسیح بھی اپنی نشانیوں میں شامل ہے۔

فرمایا ہذا تَمَازُجٌ بِهَکَاسِ قَمِ قِیَامَتِہِ کے بارے میں شہد میں نہ پڑو
وَاتَّبِعُوْنِ اور میری بات کو مانو۔ ہذا اصْحٰرَاحٌ مُّشْقِیۃٌ یہی سیدھا
راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، قیامت پر ایمان اور نزول مسیح کو قیامت
کی علامت کے طور پر ماننا ہر اہل ایمان کے عقیدے میں داخل ہے۔ یہ سیدھا راستہ
ہے جس شخص نے اس عقیدے کے خلاف کیا، وہ دلو راست سے بھٹک گیا۔

حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلے میں قادیانیوں نے بہت دجل کیا ہے۔ کہتے
ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اور جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر نہ آتا ہو وہ
ان کی تاویل یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں مذکور مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے۔ جو ہر غلام احمد
کی صورت میں آچکا ہے۔ بحقیقت یہ سبت کہ مسیح علیہ السلام روح مسیح اکبر و دستر
آسمان پر زندہ و زبور ہیں اور قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نزول
فرمائیں گے اور یہاں پہلے اوصیاء قائم کریں گے۔ جن احادیث میں نزول مسیح
کا ذکر آیا ہے وہ تراثر کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہذا ان میں کسی قسم کا شک یا تاویل کی کوئی
تکلیف نہیں ہے۔ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔
”عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام“ عربی زبان میں ایک ضخیم کتاب ہے جس

قادیانیوں کا
باطل عقیدہ

میں تمام متعلقہ احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس سے مندرجہ بالا کلی واضح ہو رہا ہے ہر حال
 یہاں پر علم سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے قرب قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اور
 مراد اس سے علوت اور نشانی ہے۔

شیطان کی علامت
 سے بچنا

فرمایا سیدھا راستہ تو رہی ہے جو ایمان، توحید اور نیک کار راستہ ہے۔ وَلَا
 يَصْنَعَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ اور شیطان تمہیں اس راستے سے نہیں روک دے گا۔ تمہیں
 عقیدہ قیامت سے متزلزل نہ کرے۔ إِنَّكُمْ لَعِنْدَ قَوْمٍ مِّنْ شَيْءٍ
 وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے،
 لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ شک ڈالتا ہے، لہذا اُن سے بوجھ سہارا
 سنبھالنے کی ضرورت ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
 فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ⑥۲ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ⑥۳ فَاخْتَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ إِلْيَاسَ ⑥۴ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
 أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑥۵
 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ ⑥۶

ترجمہ۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں
 کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے
 پس حکمت، اور تاکہ میں بتاؤں تم کو بعض وہ چیزیں
 جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس ڈر جانو اللہ تعالیٰ
 سے اور میری اطاعت کرو ⑥۲ بیشک اللہ تعالیٰ ہی
 وہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے،
 پس انہی کی عبارت کرو۔ یہ ہے سیدھا راستہ ⑥۳
 پس اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان۔ پس
 ہلکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا

و دنیا کے دن کے غائب سے (۶۵) نہیں انتظار کرتے
یہ لوگ مگر قیامت کا کر آجائے اُن کے پاس ایجاب
اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۶۶) دوست اُن دن بعض
بعض کے لیے دشمن ہوں گے، مگر سخی لوگ (۶۷)

توحید، رسالت اور عباد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا
مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر عابد اور معبودان باطل سب جہنم میں جائیں گے تو پھر مسیح
علیہ السلام کا کیا سب سے کا کبر نہ اُن کی بھی تو لوگ پرستش کرتے ہیں، اسی طرح ملائکہ کے
بھاری بھی ہیں اور مذکورہ اصول کے تحت اُن کو بھی سزا ملنی چاہیے، اللہ نے جواباً
فرمایا کہ یہ جھگڑا لوگ ہیں، نہ قرین حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ
ہی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی لوگوں کو اپنی
پرستش کا ثمر نہیں دیا۔ لہٰذا اُن کے صوف عابد جہنم میں جائیں گے، انہوں نے
تو ہمیشہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ محض جھگڑا کرنے کی
خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان جیسا ہے کہ بسب لوگ
حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر پھر کڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس کی آیات میں مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی
کہ وہ تو ہمارے بندہ ہیں نہ ہم نے انعام کیا۔ آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز
فرمایا اور آپ کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نور بنایا۔
آپ قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں
گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے، فرمایا قیامت کے
بارے میں شک نہ کرنا، میرا اتباع کرو کہ یہ سید ہمارا ہے، کوئی شخص بیان
تعمیل اس حد تک مستقیم سے بہکا نہ دے۔

مسیح علیہ السلام
کی بعثت

گذشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
ایک یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ قیامت کی نشانی

ہیں۔ آپؐ کی بات یہ بیان پر مبنی ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِآيَاتِنَا
بِسَبِّحِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ واضح نشانیاں لے کر دنیا میں آئے قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اس بات کا تعلق
 آپؐ کی بعثت کے مقصد سے ہے۔ آپؐ کی بات کے لیے واضح نشانیاں اپنے
 عیساؑ کا اطلاق معجزات پر مبنی ہو سکتے ہیں اور دلائل اور احکام پر بھی۔ اللہ تعالیٰ
 نے انجیل کے ذریعے آپؐ پر احکام بھی نازل فرمائے اور دلائل بھی بھیجے۔ اور
 ساتھ ساتھ بے مثال معجزات بھی عطا کیے۔ پھر خاص طور پر حکمت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے
 لیے حکمت ہی لایا ہوں۔ حکمت کا عام معنی دانائی کی باتیں ہیں یعنی ایسی باتیں
 جن میں کس قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ حکمت ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کے
 متعلق خود خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة: ۲۶۹) اللہ تعالیٰ
 جس کو چاہے حکمت عطا کرے۔ اور جس کو حکمت دے دی گئی، اُس کو بہت بڑی
 عطا ہو گئی۔ امام باکث فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین کو سمجھنا اور اس کا اتباع
 کرنا ہے یعنی معرفۃ الدین والفقہ فیہ دین کی معرفت رکھنے والا آدمی
 صحیح معنوں میں دانایا دانش ور ہے نہ کہ جھول کائنیاں اور ذرا سے کھنے والا۔
 سورۃ احزاب میں اللہ نے ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا ہے وَإِذْ كُنَّ
مَائِثًا فِي بَيْوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (آیت: ۴۴) اور
 یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھتی جاتی ہے۔ حکمت سے
 مراد حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے جس پر آپؐ اپنی زندگی بھر عمل پیرا رہے
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت مراد وہ عقلیہ اور دانا آدمی ہے جو سخاوت کر لیتا
 حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہو اور دین کے اصولوں اور اس کی تفصیلات پر عبور رکھتا
 ہو۔ بعض حکمت کا مفہوم یہ بتلاتے ہیں کہ افضل الاشیا، کرا فضل العلوم کے ذریعے
 جاننا حکمت ہے۔ افضل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اُس کے اسمے

مبارک اور اس کی توحید میں اور افضل العالم وہ علم حضور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمییز
 کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی نگاریوں کی پہچان کو بھی حکمت
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال عینی نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت سے کرا آیا ہوں۔
 پھر آپ نے چوتھی بات یہ فرمائی **وَلَا سَبِيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ**
فِيْهِ اور کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مختلف
 شریع میں بعض احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض
 چیزوں میں ترمیم کر دی گئی اور بعض کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے احکام ازل سے
 اسی طرت عینی علیہ السلام کی شریعت میں شریعت موسیٰ کی بعض احکام چیزوں کو
 حلال قرار دے دیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں یہاں عینی علیہ السلام نے اپنے فرائض منجسی
 کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے **وَرَبِّیْ**
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ خُيِّرَ عَنْكُمْ لَكُمْ (آیت ۵۰) تاکہ میں اللہ کے حکم سے
 تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ بہر حال یہاں پر بعض
 اختلاف امور کا ذکر ہے کیونکہ مختلف شریع میں تمام احکام یکساں نہیں ہوا کیے
 جاتے بلکہ ان میں سے بعض احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے جن کی خاص مسامتہ ہوتی ہے
 اس لئے آیت سے یہ بات بھی تشریح ہوتی ہے کہ انسان کے دین، اخلاق
 اور عمل سے متعلق امور کی وضاحت ہر نبی کے فرائض منجسی میں شامل رہی ہے۔ البتہ
 تمام دینی امور کے متعلق وضاحت کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ کام
 لوگ اپنی عقل اور تجربہ کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام
 کا فرمان بھی ہے **اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُصُوْرِ دِيْنِكُمْ** یعنی دنیا کے معاملات
 تم بہتر سمجھتے ہو۔ لہذا مجھے بتلانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ بہر حال عینی علیہ السلام
 نے بھی فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلافی امور کو کھول
 کر بیان کر دوں۔ تمہارے عمل، اخلاق، اصول اور عبادت میں جو خدایاں پیدا ہو گئیں
 ہیں ان کو بیان کر دوں۔

اختلافی امور
 کی وضاحت

آپ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَاللَّهُ يَتَعَالَىٰ عَنِ الشِّرْكِ إِنَّمَا كَانَ مَنَاجِزَ
 میری بات مانو، اللہ تعالیٰ سے نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کفر، شرک، کبار
 صفات اور خدا کی ناقصی سے بچ جائے۔ اور نہ ہی اس کی اطاعت و حاصل اللہ کی اطاعت
 سے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَذَلِكَ رِجَالُ اللَّهِ (سورہ احزاب ۵۱) جس نے رسول
 کی اطاعت کی اُس نے حقیقت میں سترزدگ کی اطاعت کی۔ وَمَا جَاءَكَ مِنَ
 فرماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَرَبُّكَ
 بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی کسی چیز کو بتدریج
 ہر کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا منظر خود انسان ہے جس
 کی تخلیق کے مختلف مراحل، اُس کے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے
 قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پر یہی نظر ڈالے
 تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر تصویر سے
 پھولی چیز سے لے کر بڑے بڑے حیوانات، نباتات، جمادات و معدنیات
 ہر چیز کو ہر کمال تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس صفت میں اس
 کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہر چیز کا رب ہوتا ہے فَاعْبُدْهُ وَذُوْا بِرِجَالِهِ
 بھی اسی کی کرو، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 یہ سیدنا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ نہ اُس کی ربوبیت میں
 کوئی شریک ہے، نہ خالقیت میں اور نہ اُسمیت میں سُورَةُ مَائِدَةٍ میں اللہ تعالیٰ
 نے صریح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے إِنَّهُ صَرِّفَ شِرْكَهُ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (آیت ۷۲) جس نے اللہ کے ساتھ شرک
 کیا اُس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ غرضیکہ
 عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں رہے تو کون کو صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت
 دیتے رہے۔

اس دعوت کے جواب میں فَاخْتَلَفَ الْأَعْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

مختلف گروہوں نے آپ میں اختلاف کر لیا۔ مسیح علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے
 کئی فرقے بن گئے۔ یہودیوں نے تو مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کو ہی مان کر دیا، ان کو وبال نہا اور ان کی بیان کے چپے بوس گئے مگر ان کو سولی
 پر لٹکانے کی کوشش کی۔ ان کی بد بختی کا یہ حال تھا کہ آپ سولی لٹکے سے رہ
 اٹھنے سولی کے تمام کی طرف جھپٹے تھے تو ان ظالموں نے آپ کے منہ پر
 تھپڑ مارا اور اس طرح آپ کی خدایں میں کوئی گستاخچی نہ رہی اور انھوں نے حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار تو کیا مگر عیسیٰ ہی ان کی تعداد میں بھی آنے لگی اور خدا کا ر
 لوگ دنیا میں پھیل گئے، پھر اس نے اللہ کے صاحب کتاب و شریعت نبی کے متعلق غلط
 عقائد وضع کیے، آپ کی محبت میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کسی
 فرقے نے قیوں میں قیصر خانا اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، پھر نے ان
 سب عقائد کی نفی کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
 ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ فَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَفَرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
 عَزَّ وَجَلَّ تَعَالَى ۚ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ ۵۶ ۝ وہ تو ایک بدعت ہیں یہ جس نے خدا
 کیا۔ پھر نے آپ کو ایک عورت کے بیٹے سے بغیر آپ کے کسی کلمہ یا کلمہ
 آپ توحید کے علیہ وار تھے اور شہر کیہ سور سے بیزار ہی کا اعلان کرتے تھے، ان کے
 متعلق غلط عقائد پیدا کرنے والے کلمہ کے تملک ہونے اور مختلف فرقوں میں پکے
 نزول قرآن کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر یہودیوں و نصاریٰ کو
 ابھی یہ بات یقین سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بدستور کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
 وہ ان کی فوج والے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ دو سخت فرقہ قدر سے
 جدت پسند ہے مگر ان کے بھی پیادے عقائد وہی ہیں جن کی قرآن نفی کرتا ہے ان
 دنیا میں سب سے زیادہ آبادی (تقریباً اڑھائی ارب) عیسائیوں کی ہے جو عقائد مشرکوں
 میں اور شریکوں سے بڑا ظلم ہے إِنَّ الْبَشَرَ لَفَظْلَةٌ عَظِيمَةٌ ۝ ۱۳ ۝

جس میں یہ لوگ جکلا ہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يُعَذِّبُ الْكَاسِبِينَ اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دروناک چون کے عذاب سے۔ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ جب مجرم لوگ دروناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ ظلم کی ابتداء بدعتیہ کی یعنی کفر اور شرک سے ہوئی ہے اور پھر اس میں ظلم و جور۔ حق مافی مافی اور دیگر مظالم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت ٹٹلے دن بربادی کا سامن کرنا پڑے گا۔

قیامت
انتظار

فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز کا انتظار رہے گا؟ يَعْلَمُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ لَا يَنْظُرُونَ کرتے یہ لوگ مگر قیامت کہ ان سے کچھ نہ بچتا کہ آجائے ان کے پاس ایمان و کفر لا یستعجلون اور ان کو یہ بھی نہ پڑے۔ فرمایا اب تمام دلائل معجزات، احکام اور ہدایت کے تمام ذرائع آپکے ہیں اور صرف قیامت کا آنا باقی ہے جس کے بعد توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ اور کبیری دونوں مراد ہیں قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت پر واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہر نفس پر واقع ہوتی ہے۔ اس کے وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں اور عام طور پر یہ بھی ایمان کم ہی آتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں ابتدائی سوال و جواب کی منزل آ جاتی ہے قیامت کبیری جو کہ پوری کائنات کے لیے اجماعی قیامت ہے۔ وہ بھی ایمان کم ہی آئے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ برپا ہو اور حساب کتاب اللہ عزوجل کی نازل آئے۔ جب وہ موقع آجائے گا تو پھر کفار و مشرکین کا کوئی غدر قابل سمجھ نہیں ہو گا۔ ان

دارالعمل سے نکل کر دارالعباد میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اُس وقت لوگ دنیا میں رہیں آئے۔
ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے کی خواہش کریں گے۔ مگر کچھ شوقانی نہیں ہوگی اور
ہر ایک کو اس کے اعتقاد و اعمال کا جھگڑا کرنا ہوگا۔

فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ اُس دن دنیا میں ایک دوسرے کے دوست دشمن بن جائیں گے۔ مشکل
کے وقت کوئی ایک دوسرے کی، دنیا کے لوگوں کے جگہ دوستی دشمنی میں بدل جائیگی
إِلَّا الْمُتَّقِينَ سوائے اتنی اور پرہیزگار لوگوں کے کہ ان کی دوستی قیامت کے
دن بھی قائم رہے گی۔

محبت کی
چار قسمیں

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محبت کی چار قسمیں ہیں یعنی روحانی، قلبی، عقلی اور
نصفانی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روحانی اور قلبی محبت کو قائم رہے گی جب
کہ عقلی اور نصفانی محبت ختم ہو کر دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو روحیں
عالم ارواح میں ایک دوسری کے ساتھ متعارف تھیں، وہ دنیا میں نہ رہی آپس
میں محبت اور الفت کا سلوک ہی کریں گے، اور ان کی یہ روحانی محبت برزخ
اور آخرت تک قائم رہے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے أَلَا أَرَأَيْكُمْ
تُحِبُّونَ رُوحِي ایک منکر میں، جو عالم ارواح میں متعارف تھیں، ان کے حاملین
دنیا میں بھی آپس میں محبت کریں گے اور ان کی دوستی عالم برزخ اور قیامت کے دن
بھی قائم رہے گی، ان میں انبیاء، اولیاء، صلحاء، اہل فناء اور شہداء کی روحیں شامل ہیں۔
فرمایا قلبی محبت اچھے اخلاق، اچھی سیرت، صحیح اعتقاد اور عمل صالح پر
مبنی ہوتی ہے۔ جو ایسا نادر، نیک اور صالح آدمی محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے
سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی دنیوی لالچ نہیں ہوتا ان کی محبت
میں جس قیامت کے دن کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گی۔
فرمایا قیصری محبت عقلی محبت ہے جس کا دار و مدار امور معاش پر ہوتا ہے۔
اس محبت کا دار و مدار دین کی شرافت پر ہوتا ہے۔ لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں،

کارنامے میں منور ہیں یا کسی دفتر میں فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یا مشترکہ تجارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ ماہی نہیں بہت ہے اور قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ چوتھی محبت انسانی ہے۔ اس کی بنیاد خواہشات انسانی پر ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

اس سے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کی محبت آجاتی ہے، فداقی و فخر کی ہر محبت جو محبت انسانی ہوتی ہے۔ غرضیکہ ایسی محبت کی بنیاد نیکی پر نہیں بلکہ ذاتی مفاد پر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی محبت بھی قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی قسم کی محبت جسے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اور ان کی دوستی قیامت کو دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ پہلی اور دوسری قسم کی محبت جو آخرتوں میں پائی جاتی ہے، وہ وہاں بھی قائم رہے گی۔

سنو شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں: **لَا تَنَالُكَ الْمَالُ بَلْ تَنَالُكَ الْعَمَلُ** اُظْلَمُوا فِي ظِلِّي مِیْرَمِ بزرگی کی وجہ سے نہیں بڑھتا۔ بلکہ کمال ہے۔ وہ آئینہ کار میں نہیں اپنے سایہ رحمت میں بگڑا ہوا ہے۔ پس وہی محبت سلیمہ کے سوا کوئی سایہ نہیں تو ہر یہودی اور مسلمان، انبیاء اور شہداء ہوں گے جنہوں نے صحیح طور پر محض اللہ کی رضا کی خاطر ساری امت سے خیر خواہی کی یا ان کے لیے دعا کی۔

جو حق شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں اللہ کی عظمت اور حق کی خاطر محبت کرنے والے اگر مشرق و مغرب میں ہیں ہر جگہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اُس محبت کی وجہ سے اُن کو اکٹھا کر لے گا۔ الغرض! معاش اور انسانی خواہشات پر مبنی محبت درست نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روحانی اور قلبی محبت رکھنے والے متعین قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ و انہی محبت وہاں بھی قائم رہیگی۔

يُعْبَادُ لِأَخَوْفٍ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزُونَ ﴿٦١﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٢﴾ ادْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٦٣﴾ يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابُ وَفِيهَا
 مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٤﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
 فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٦٧﴾ لَا يُفَرِّجُهُمْ
 فِيهِمْ فِيهِ مَبْلِسُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 شَيْئًا كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ: اے میرے بندو! تمہیں خوف نہ ہو آج کے
 دن اور نہ تمہاری ہمت کے ﴿۶۱﴾ وہ جو ایمان لائے ہماری
 آیتوں پر اور تمہیں وہ فرماؤں گا ﴿۶۲﴾ راستہ فرماتے گا
 داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری عزت
 کی جائے گی ﴿۶۳﴾ پھر پھر جانیں گے اُن پر پیارے مونس
 کے اور ٹھکانے اور اُن (زوجتوں) کی وہ چیز ہوگی جس کو

پاہیں گے نفس۔ اور اعلیٰ اٹھائیں گی جن سے آنکھیں۔ اور
 تم اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے ⑤ اور یہی ہے وہ جنت
 جس کا قصیدہ وارث بنایا گیا ہے تمہارے کردہ اعمال کے
 عوض ⑥ تمہارے لیے اسی اجنت میں چل رہی ہوں گے
 بہت جن میں سے تم کا ڈر گے ⑦ بھٹک گئے
 لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑧
 نہ ہٹکا کیا جائے گا اُن سے اور وہ اُن میں مایوس
 ہوں گے ⑨ اور نہیں ظلم کیا ہم نے اُن پر۔ مگر
 تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے ⑩

ربط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے قیوم کا ذکر اور ساتھ مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر نبوت رسالت
 کے سلسلہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اُن کی بعثت کا مقصد
 واضح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزام کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اُن کا انجام
 بیان فرمایا۔ پھر ایسے لوگوں کی تعداد بہت دھڑکی کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ
 قیامت کے منتظر ہیں جو اچانک آجائے گی اور اُن کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت
 لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا
 بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ جو لوگ کفر، شرک، معاصی اور بدعتیہ کی سے پہنچے
 ہیں، اُن کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہیگی۔ اور یہ ہے کہ دنیا میں اُن کی دوستی
 معاش یا خواہشات نفسانہ کی بنیاد پر نہیں مٹی بلکہ محض رضائے الہی اور روحانی مناسبت
 کی وجہ سے تھی۔

اب اُن کے درس میں پہلے اہل جنت کی زندگی اور اُن کو ستے والے انعامات
 کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر گنہگاروں کی جہنم رسیدگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ارشاد
 ہوتا ہے يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ كَمَا يَؤْمِنُ رَبُّهُمْ میرے بندو! اُن کے دن
 تم پر خوف یا ڈر نہیں ہے، تم اپنے آسمان میں کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے تمام

جنت کی
 بے خوفی
 حزن زندگی

میں پہنچ چکے ہو۔ اب تمہیں مستقبل میں کسی جہان یا روحانی ملکیت کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ تم
 ہمیشہ کے لیے امن و سکون، آرام و آسائش اور سرور و فرحت کی زندگی بسر کرو گے۔
 دنیا کی زندگی میں انسان کتنی بھی خوشحال ہو مگر وہ مستقبل کے کسی نہ کسی خطرے میں غور و پاش
 ہوتا ہے۔ کسی نعمت کے چین جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی محنت کی طرف سے پریشانی
 کہیں کسی مالی و جانی نقصان کا اندیشہ، چوٹی اور پچھلے علم کی ہیبت جاننے کی فکر وغیرہ۔ یہ
 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی وقت پریشان ہو جاتا ہے، مگر
 جہنم جنت میں پہنچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے امان ہو گیا۔ اُسے مستقبل کے کسی نقصان
 کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا أَسْأَلُكُمْ خُزْنًا اور نہ ہی تم غمکین ہو گے۔
 ثروت اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف کسی آنے والی مشکل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے
 جب کہ غم کسی سابقہ کارکردگی کی بناء پر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری سابقہ زندگی میں جو کچھ
 کفر، شرک اور معاصی سے پاک گزری ہوگی لہذا تمہیں اُس زندگی کے اعمال پر کوئی
 غم بھی نہیں ہوگا کہ فلاں خطا کام کیوں کیا۔ یہ غلات اس کے جو لوگ دنیا کی زندگی میں
 کفر اور شرک میں مبتلا ہے، فضاغ اور احماد کی غلطیوں میں پھٹکتے رہے، انہیں اُس
 زندگی پر غم اور افسوس ہوگا کہ انہوں نے اُس زندگی کو ضائع کر دیا، اور آخرت کے لیے
 کوئی ترشہ تیار نہ کر سکے۔ الغرض! فرمایا کہ قیامت نے دن جن معصیوں کی دوستیاں
 قائم رہیں گی انہیں ذو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ سابقہ زندگی پریشان ہو گے
 فرمایا یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِبَيِّنَاتٍ
 جو ہماری آیات پر ایمان لائے۔ آیات میں احکام، مسائل، دلائل، معجزات، غرض
 تمام ایمانیات شامل ہیں۔ تو فرمایا خوف و غم کے مستثنیٰ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ
 کی راست، اُس کی صفات، اُس کے انبیاء، ملائکہ، کتب سماویہ، قیامت کے دن
 اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین کیا اور زبان سے ان کا اقرار
 کیا۔ قلبی یقین کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان
 کہ کیا نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک تکرر ایمان لائے اور دوسری بات یہ کہ وَكَاثِبُوا

مُصَلِّينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبرار بھی تھے، اللہ کے برکت کی اعفاء و عفواریں سے
 تعمیل کرتے تھے، انہی کو انجام دیتے تھے اور منہیات سے بچتے تھے، ان کو یہ بشارت
 ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَوْا
 رَحْمَةً السَّجْدَةِ۔ ۳۰ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر متعین ہے
 ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ ثواب نہ کماؤ، اور
 تمہیں نہ ہو، اور اس بشارت سنو جس کا تمہارے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر ان سے کہا جائے گا: اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَازْوَاجُكُمْ تَمْرًا
 تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، جب کسی نیک آدمی کو جنت کی خوشخبری دی
 جائیگی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگرچہ
 اس کے اعمال قدرے کم بھی کیوں نہ ہوں، مگر یہ اہل ایمان کی قدر ذاتی ہوگی کہ ان
 کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس قسم کی خوشخبری سورۃ المؤمن میں بھی
 بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر مائیں عرش فرشتوں کی دُعا مذکور ہے کہ وہ اہل ایمان کے
 لیے اس طرح دُعا میں کہتے ہیں کہ اے پروردگار! انہیں اپنے اپنے گھروں
 میں داخل فرما جن کا توفیق ان سے دیا کر رکھا ہے۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ وَصَنَ
 صَلَّی مِنْ اٰیَاتِہُمْ وَازْوَاجِہُمْ وَذُرِّیَّتِہُمْ رَآئِیْتُمْ اَنْ اُنْکَرُ
 باؤ، ابداد، بیویوں اور اولاد کو بھی جنہوں نے اپنے اعمال انجام دیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 فرمے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ ثُمَّ یُؤْتٰی ہُمْ سَبَّحُ
 عزت افزائی کی جائے گی۔ تمہارا احترام ہوگا، کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی گرفت نہیں
 ہوگی۔ اور نہ ہی کسی تذلیل و توبین کا خطرہ ہوگا۔

اے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اہل جنت
 کو حاصل ہوں گی۔ فرمایا یَطَّافُ عَلَیْہُمْ وَ یُصْحَفُ رِجْلُہُمْ ذَہَبٌ
 قَوَائِمٌ یَّجِیْبُ سَآئِلِہُمْ اُنْ یَّسْئَلُوْا عَنْ شَیْءٍ مِّنْہَا وَ یُصْحَفُ رِجْلُہُمْ
 سترے رکابیاں، پیالے یا چمچیں میں اور ان کو اب مشروب ہاتھ کے لیے استعمال ہونے

سوئے پیٹنی
 کے برتن

نئے ہوئے یا جو کچھ کہتے ہیں یہ طلبہ جو اپنے توحیدی جہات و سہن سے انہوں میں
 خورد و نوش کی اشیاء پریشانی جانیں گی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سراجی
 درخت کے پھٹی سے بیٹے سات لاکھ تاسع ہزار ہوں کے جو انہوں کی خدمت لے لیا۔
 کی فراہمی کے لیے ہر وقت متعدد ہوں کے اور چہرے بھی بہت کم ہوتے ہیں لہذا پہلا
 تفاوت رگوں اور مختلف رانقوں پر مشتمل ہوتا ہے جس سے خلق کو تسلیہ ہوں گے
 روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر بہان میں حقیقی ٹوٹاؤں کے مطابق یہ چیز موجود ہوگی۔
 یہاں بھی فرمایا ہے۔ *و فیہا صا شہید ان النفس سوت کے بتوں میں*
 ہر وہ چیز ہوگی جس کو نفس بیا میں ہے۔ *فانکذا لا عذر ان اور جس سے آنکھیں*
 اعلیٰ انداز ہوں گی۔ یعنی وہ تمام بھی تہمتیں موجود ہوں گے ان سے انہاں کی
 آنکھیں سرور حاصل کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نہایت ہی حسین مشن ہونے کیونکہ ہر
 منہ سے تر آنکھیں خوش نہیں ہوتیں۔ ہر شکر جنت میں اہل جنت کے لیے ہر نعمت
 ہر ہوگی جس کے ذریعے ان کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہوں یا جو قصب کی
 خوشی و مسرت کا باعث بن سکتے ہوں فرمایا *و انکم و انکم خلدون کے ایمان*
 والو! تم رشتہ کے اس مقام میں ہمیشہ جنت کے لیے رہو گے اور وہاں سے
 کبھی نہ ملے نہیں جاؤ گے۔

مسلم شریفین میں حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایمان کے
 سفر کے دوران کسی مجوسی سے اپنی غلب کیا تو اس نے چاندی سے آجودہ میں
 اپنی پیش کیا، آپ نے چینی سے اسے رو دیا اور دوبارہ اپنی طلب کیا۔ وہ پھر
 چاندی کے برتن میں اپنی لایا کیونکہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہرے آڑہوں کو سونے چاندی
 کے برتنوں میں، شیانے خورد و نوش پریش کر کے تھے۔ انتہت مذہب کے پانی کا
 وہ برتن پھینک دیا کہ حضرت علیؓ فرمایا ہے *لا تشریو لہ انشیہ*
الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صھا لھا فان اللہ فی
الدنیا والآخرۃ فی الاخیرۃ کے ایمان والو! سونے چاندی کے

برتنوں میں مت کھاؤ بیو، کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں جہنم کے لیے ہیں۔ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پانی پیئے ہے فانی ہو جبرقی بطنہ فار جھنہ ای شخص اپنے پیٹ میں روزی کی آگ ڈالتا ہے۔

سونے چاندی کے زیورات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ سونا سرور کے لیے تو قطعاً حرام ہے البتہ وہ ایک شعلہ و ساز سے تین ماشے تک چاندی کی آٹھ ٹہنی ہیں سکتا ہے۔ تاہم عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے۔

جہاں تک سونے چاندی کے

برتن استعمال کرنے کا سوال ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہیں۔ بعض اوقات ٹکڑی یا کسی دیگر دھات کا بنا ہوا برتن ٹوٹ جاتے تو اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا ٹکڑا لگا دیا جاتا ہے یا سونے چاندی کی تار سے بانڈھ دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام مالکٹ ایسے برتن کے استعمال کو بھی ناجائز کرتے ہیں، البتہ دوسرے فقہائے کرام ایسے برتن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس ایک ٹکڑی کا پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تو اس کو سونے یا چاندی کا پتلا ٹکڑا جوڑ دیا گیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروب پلائے ہیں ماس سے یہ حجاز بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دولت ٹوٹ جائے تو اس کو سونے یا چاندی کے تار کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی کی ناک کسی جنگ میں کٹ گئی تھی۔ پٹ اس کو پانہ ہی کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ بوجہ تھی۔ پھر سونے کی ناک لگائی گئی تو کام لے گئی۔ ہر حال سونے چاندی کا اس قسم کا استعمال تو روا ہے علیہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی اٹھ برتا ہے کہ جب سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال رہا نہیں تو ان کو پہنے پاس رکھنا بھی درست نہیں۔ ایسے برتن کو باوجود خیرات کر دینا

چاہیے یا کسی دوسری جنس میں تبدیل کر لینا چاہیے، یہی حق تصور ہے، مجسما یا تمام کچھ ایسے ہی ہے۔ ریشم کے متعلق حکم یہ ہے کہ اصلی ریشم جو لیڑے کی ٹوڑی سے نکال جاتا ہے دو مردوں کے لیے ناجائز اور مکرر توں کے لیے جائز ہے۔ البتہ جنت میں ریشم کا لباس مرد و زن سب کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلِبَاسُكُمْ فِيهَا لَعَذِيبٌ (رفاعی: ۲۳) جنت میں جیسوں کو خالص ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔

من پند
اشیا

فرمایا کہ جنت میں ہر مرن پسند چیز میسر ہوگی۔ ہر جنتی کی ہر جائز خواہش پوری کی جائیگی۔ اور یہ بات بے شد و سب سے کہ جنت میں کوئی بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا مجھے یہ جائز جنت میں بھی میسر ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری کی جائیگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، حضور! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، کیا میں یہ شوق جنت میں بھی پورا کر سکوں گا؟ فرمایا جو بھی کوئی شخص کا شوق کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس کے سامنے فرار زمین تیار کی جائیگی، اُس میں تخم ریزی ہوگی، فصل اُگ کر پھٹی ہوگی اور پک کر تیار ہو جائیگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے فصل کرکٹ کراناج کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے اور اس طرح تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں کسی موسم یا بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جگہ سارا گل آنا لانا مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اُسے وہی موسم! تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اصل چیز جنت کا داخلہ ہے اگر وہ تمہیں میسر آگیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو باقرت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاں چاہو گے جاسکو گے۔ وہ تمہیں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اڑائے جائے گا حتیٰ کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر رہے مگر نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا۔

غلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْبَلُوْا رِیْبًا مِّنْهُنَّ حَتّٰی یُحْكِمَ اِلَیْہِمْ اَمْرُہُمْ وَیُخْرِجُوْہُمْ مِّنْ اَرْضِہُمْ
 (آیت ۵۵) ترک نہیں گئے گی یہاں سے چھٹے کی کوئی صورت جب ہم سرور و تہمت کے قرائن
 کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔

وَقَالُوا لَا تَنْتَهِیْہُمْ عَنْ اِلٰہِہِمْ اَوْ اِلٰہِہِمْ یُحْكِمُ اَمْرُہُمْ
 تو دنیا میں ان کو رستہ کے تمام سامان مہیا کیے اس کے ساتھ عقل و شعور دیا، اعیانہ
 اور تشبہ بھیجے۔ مصلح اور مفید کے اور اس طرح جاہلیت کے قمار و افع مہیا کیے
 مکرانوں کے کفر و شرک کا راستہ پرانہ لگا دیا۔ ان کے ساتھ کوئی نیا دینی نہیں کی۔
وَلَا یُحِیْیْہُمْ اَوْ اِلٰہِہِمْ یُحْكِمُ اَمْرُہُمْ
 انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستہ اختیار کیا۔ اور اس طرح جہنم میں
 پہنچ گئے ہم نے تو ان پر ہر امکان ظاہر نہیں کیا۔

الزخرف ۴۳

آیت ۷۷ ۸۲

ایہ پردہ ۲۵

درس روز سوم ۱۲

وَنَادُوايَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ إِنَّكُمْ
مَلَائِكُونَ ﴿۷۷﴾ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿۷۸﴾ أَمْ أَرْمُوهَا أَمْ فِئَا نَامُتْرَمُونَ ﴿۷۹﴾
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿۸۰﴾ قُلْ إِن
كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ؕ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ﴿۸۱﴾ سُبْحَنَ
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿۸۲﴾ فَذَرَهُمْ يَخُونُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ
يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ: اور پکاریں گے (روزِ قیامت) اور کہیں گے اے
مالک! چاہیے کہ فیصلہ کرے ہم پر تمہارا پروردگار۔ وہ کہے
گا بیشک تم نے لائے ہو اسی مقام میں، ﴿۷۷﴾ البتہ
تحقیق لائے ہیں ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تم میں
سے حق کو ناپسند کرنے لگے ہیں ﴿۷۸﴾ کیا انہوں نے پختہ
بات سمجھائی ہے؟ پس بے شک ہم بھی ضرور لائے
ہیں پختہ بات ﴿۷۹﴾ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے
ان کی پوشیدہ بات اور سرگوشی کو؟ کیوں نہیں، اور
تمہارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ان کے پاس کھتے ہیں دکان کی

بَرَاءَ فِرْعَانَ قَالَ اَتَدْعُوْنِيْهَا وَلَا تَكْلُمُوْنَ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَمْلَاكِنَا نُوْحًا مِّنْ قَبْلُ
 كَرِيْمًا نَّزِيْطًا مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِۦ رَءُوْفًا مَّيْسَرَةً سَاحِدًا لِّمَنْ يَّهْتَفِيْ لِرَبِّهِۦۚ مِّنْ قَبْلِ
 تَبَارُكٍ هٰٓؤُلَاءِ هُمُ

امام ترمذی نے بعض تابعین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کافروں
 دوزخ میں ایک ہزار برس تک بیٹھے چلائے رہیں گے کہ ہمیں کچھ راحت مل جائے
 عذاب میں تخفیف ہو جائے یا پھر موت ہی آجائے مگر کچھ جواب نہیں آئے گا۔ پھر
 ایک ہزار سال کے بعد یہ جواب آئے گا کہ ذلیل ہو کر میں دوزخ میں پڑے رہوں گا
 میرے ساتھ ہر وہی نہ کرو۔ لَقَدْ جِئْتُمُوْا بِالْحَقِّ يٰۤاٰمِلُوْا بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ هٰٓؤُلَاءِ
 پانچ سو پانچ سو برس ہیں جو صحیح اصولوں پر قائم و دائم ہے اور جس میں انسانیت کی
 نعمت کا پورا پورا وجود ہے وَلَيَحْنَنَّ اَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهًا فَمِنْهُمْ
 سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے لگے ہیں۔ فرمایا لوگوں نے دنیا میں خود ساختہ دین
 بنا رکھا ہے۔ قوم یزیدی اور مکی رسم و رانی پر چلتے ہیں۔ حق کا تسخر اڑاتے ہیں
 اور آج عیب گروہ میں گئے ہیں تو یہاں سے نکلا جائے گا۔ یا موت کے
 متلاشی ہیں۔ آج ان کی بات نہیں سنی جائیگی بلکہ انہیں ہمیشہ جہنم کے لیے لایا
 دوزخ میں رہنا ہوگا

یہ کون سی
 بات ہے

ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ دنیا میں ہر قوم کی ہمیشہ دین
 حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کافروں اور مشرکوں نے بھی یہی کیا
 کہ مغلوب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے
 اَفَرَأٰی مَثَلًا اَعْرَآكِيَ اَنۡهٰٓؤُنَّ اَعۡرَآكِيَ عَصٰۤیۡہُمۡ اَعۡرَآكِیۡہُمۡ اَعۡرَآكِیۡہُمۡ اَعۡرَآكِیۡہُمۡ
 ہے۔ تو پھر میں قیامت میں ہر قوم کے لئے بھی پختہ کر دیا ہے اور ان کی
 ہر بات کو ناکام بنانے پر تمل گئے ہیں۔ کفار و مشرکین حضور علیہ السلام اور دین اسلام
 کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے، مگر اللہ
 نے فرمایا۔ وَيُضَكُّوْنَ وَيُكۡرَهُوْنَ اَللّٰهُمَّ خَيِّرْ الْمَلَائِكَةَ

یہ لوگ بھی پر تشبیہ و تدبیر کے گم گئے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کنندہ ہے، اسی کی تدبیر غالب آئیگی۔ چنانچہ اللہ نے کافروں کے سارے منصوبے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔

اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مکے کے کافر اور مشرک سخت نالاں تھے، بالآخر انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دین اسلام کو ٹیٹھنے سے روکنا اور مکہ کے لیے دونوں طریقے استعمال کر دو، پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اس کے جانے کی کوشش کرے اس پر تشدد کر دو، تاکہ وہ اسلام کا خیال چھوڑ دے۔ اور اگر اس طریقے سے کام نہ لے سکیں تو لڑائی سے بھی دین سے روکنے کی کوشش کر دو۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر کے الفاظ میں کافروں نے بل کر مشورہ کیا کہ تھکے غافل ہونے کی وجہ سے اس نبی کی بات نہ سمجھی ہے، آئندہ جو شخص اس دین میں آئے اس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اس شخص کو پتے پرانے دین میں واپس آنے پر مجبور کر دوں، جو اجنبی شخص شہر میں آئے اسے بنا دو کر دو اس نبی کے پاس نہ بیٹھے، اس فیصلے کے مطابق جب پتہ چلا کہ کسی کا رشتہ دار اسلام کی طرف راغب ہے تو اس کو سخت تکالیف پہنچائی جاتیں، حضرت عثمانؓ کو ان کے چچا نے بڑی تکلیف پہنچائی، کسی کے چچا کو مارا، کسی کے ماموں کو تکلیف دی، چنانچہ مکے کے کُٹھنے والے برادری کے اعتبار سے تشدد کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اس کو نبی علیہ السلام کے خلافت اکسائے اور پراپیگنڈا کرتے کہ یہ شخص دلیا نہ ہے، انکی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

اعلیٰ عرب کا مشہور شاعر تھا جو حاجۃ العرب یعنی عرب کا بجا کلاتا تھا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا، جو نبی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر نہ دیا تو مشہور ہو جاتا اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے، بعض کتابوں میں ہے کہ چٹھس کو آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس سے ابو جہل اور اس کی پارٹی کو سخت تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخص مجھ سے متاثر ہو گیا

ہیں۔ روسی چینی، ویت نامی اشتر کی تشدد کے ذریعے اسلام کا راستہ روک رہے ہیں۔ روسی اور چینی مسلمانوں پر اقتصادی اصلاحات کے نام پر بڑا تشدد کیا گیا۔ انہیں غارتھا کر کے روس اور قرآن کی عظمت سے زبردستی روکا گیا حتیٰ کہ مسلمانوں سے اپنی مذہبی کتب، خانوں میں چھپائیں اور پیٹ مذہبی شعائر چھپا کر ادا کرنے لگے اب تو کچھ نرمی ہوئی ہے۔ مگر نہ شانیں وغیرہ نے تو مذہب اختیار کر کے دلوں کو جان سے ماریٹے کا حکمت رکھا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران شانیں نے چار چار ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ عیادت میں بندو بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب تک باہری مسجد کے تنازعہ میں سینٹروں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں۔ وہ کتابیں شائع کر کے مسلمانوں کو عیسائی بدلتے ہیں۔ سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکو ڈالتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آکر عیادت اختیار کر لیتے ہیں۔ عیادوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کے خلاف اس قدر پروپاگنڈا کر دو کہ اگر وہ عیسائی نہ بھی بن سکیں تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔

فلسطین کے مسلمان جس پر بدست کا شمار ہو رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا پر بھاری ہے۔ بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہاں تک گھبراہٹ چھوڑ کر کمپوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلپائن کے مسلمانوں پر ظلم کے پھاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں موردِ یعنی قزاق مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں تک کثرتِ صوبوں میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر ان پر جبر کیا جاتا ہے۔ قبرص میں ترک مسلمانوں پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے ۱۹۶۱ء میں چالیس ہزار ترک قبرصیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب وہ ملک کے ایک کونے میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور فیادری ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ کافر طاقتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو بچتا بچوتا نہیں دیکھ سکتیں بلکہ انہیں تشدد کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا ہنر وہی ہے سُبْحَانَ الْجَمْعِ وَ يُؤَكِّدُ الدِّينَ (القلم ۵۵) منقریب یہ جانو تو

حق تعالیٰ شگفتہ کیا جانے لگی اور یہ لوگ چمٹ چمٹ کر جھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ قصور
میں غریبہ بعد امتداد کا وجود پورا ہوا۔ اسلام کو سیکڑوں سال تک غلبہ رہا۔ ترک مسلمانوں
نے چار سو سال تک اسلام کا دفاع کیا، پھر جب یہ سازشوں کا شکار ہوئے تھے تو ان
میں کمزوری آگئی۔ آخر یزیدوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمان سلفوں کو تباہ و برباد
کر دیا۔ ان کو علم سے محروم کر دیا اور مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔

فرمایا اگر انہوں نے کوئی تغنی تدبیر کی ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں کا
حال پتہ پڑا ہے تو ہم تدبیر کر لیں گے۔ اِنَّ يَجْتَمِعُونَ اِنَّا لَا نَسْتَحْجِ
يَسْتَفْهِمُوْا وَخَلْقِيْ رَجَدٌ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں
اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ فرمایا پہلی کیوں نہیں؟ ہم ان کے متعلق
سب کچھ سنتے اور سب کچھ جانتے ہیں ورنہ ان کے اہل بیت کی شیون اور ہمارے
بھیجے ہوئے فرشتے ان کی تمام پوشیدہ تدبیروں کو نکھتے سکتے ہیں۔ ہمارے کڑا کا تہن
ان کی سرچیز نوٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری مثل قیامت کے دن ہمارے سامنے
میش ہوگی اور پھر ان کے متعلق آغوش فیصلے ہوں گے۔

خدا تعالیٰ
کے لیے
اولاد کو گواہ

اَشْرَفُ ارشاد فرمایا قُلْ لِّمَنْ عِندِيْ حَقٌّ عَصِيَّةٌ كُفُّوا عَنْ اَنْ
کافروں اور اہل کتاب کے کہ میں براں سے کہتا ہوں خدا کو گواہ اگر خدا نے چاہا
کی کوئی اولاد ہوتی قُلْ اَعْبَادُ الْعَبِيْدِيْنَ تَمِمْ سَبْکَ بَعْدَ عبادت کفار
یوتہ۔ حضرت مہاجر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سب سے
پہلے اللہ تعالیٰ و ملائکت کو ماننے والا ہوں، لہذا میں تمہاری سب بات کو نہیں مانتا کہ
خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان مافیہ ہے، مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، یہ حقیقی اور نہ مجازی، لہذا میں خدا تعالیٰ کا دشمن
عبادت کرتا رہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہما اس اور حضرت قتادہ نے یہی مطلب
بیان کیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علی کا ایک عہد تھا کہ وہ بھی ہوتا ہے اس کا

سے تہ تمیز یہ ہو گا کہ اگر خدا نے رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کا انکار کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کو قدیم کی بجائے حادث ماننا پڑے گا۔ اور یہی چیز اس کی صفات عابضہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل اور ابد ہی ہے اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے جو کہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص و عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور فرض کہنے کے کہی گئی ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ فرض کرو اگر خدا نے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم و تحريم کر دیتے کہ اس کے لیے تیار ہوتا، مگر یہ چیز محال ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کے لیے تیار ہوں۔ فَرَأَىٰ شَيْعُتُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمٍ کا بھی رب ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يُشْرِكُونَ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ عظیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے فرزند بتاتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ فَقُلْ لِلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاعراف - ۱۹۰) اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شرک سے باطل پاک ہے۔

فَرَأَىٰ خُذْرُوهٌ تَرْجُوْنَ اَنْ تَصْبِرُوْنَ اور باطل چیزوں میں گھس دیں یہ لوگ شرکیہ اور کفریہ عقائد میں ہی پھنسے رہیں وَيَلْعَبُوْا وَكَيْلٌ لِّمَنْ يُّكَلِّمُ یہی حَتَّىٰ يَلْقَىٰ يَوْمَهُمُ الَّذِي يَكُوْنُ عَذُوْبًا یہاں تک کہ یہ اس دن سے عاجز ہیں کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے عقیدہ و عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورۃ الاحقاف میں فرمایا وَعَدًا عَلَيْنَا اِذَا كُنَّا اَفْوَاجًا (ایمت - ۱۰۳) ہمارا یہ وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا جگہ پڑے گی۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝۸۴ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَكَ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۵ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۸۶ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَلَىٰ يُوفُّكَوْنَ ۝۸۷
 وَقِيلَ لَهُ رَبِّ اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۸۸
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۸۹

ترجمہ: اور وہ وہی ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں

معبود۔ اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جانتے والا ہے ۝۸۴

اور ٹھہری بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے ایشیہ

آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اور

اُسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور اُسی کی طاقت تو

رہائے جاؤ گے ۝۸۵ اور ہمیں شک وہ لوگ جن کو یہ

پکارتے ہیں اللہ کے سوا، سفارش کے، واسوائے اُس کے

کہ جس نے گواہی دی حق کی، اور وہ جانتے ہیں ۝۸۶

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے ان کو پیدا کیا
 ہے تو یقیناً نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پس یہ کہہ کر
 پھرے جاتے ہیں ۵۹ اور قسم ہے رسول کی انہیں
 بات کی کہ انے پروردگار! بیشک یہ لوگ جیسے ہیں جو
 ایمان نہیں لاتے ۶۰ پس آپ درگزر کریں ان سے
 اور کہیں سلام، پس مضرب یہ جان لیں گے ۶۱

ربط آیت

اس سورہ مبارکہ میں جس قدر صحابین بیان ہوئے ہیں ان کا اعادہ سورۃ کے
 آخر میں کیا جا رہا ہے۔ مکی سورۃ ہونے کے بعد اس میں توحید، اس کے عقلی اور عقلی
 دلائل، شرک کا ابطال، مشرکین کا رد، رسالت و نبوت، خدا اور جبرائیل علیہ السلام
 مضمون آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
 پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بھی آیا ہے۔ اب انہی صف میں کا خلاصہ سورۃ
 کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے۔

مند توجہ

آج کے دور میں بیلہ توجہ کا مندر بیان ہوا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَرْضَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَاتِ طَوَائِفٍ جو آسمان میں بھی
 محبوب ہے اور زمین میں بھی اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی
 نہیں۔ الوہیت کا وہک ہوت رہی ہے۔ آسمانی مخلوق میں فرشتے ہیں۔ ان
 کو بھی الوہیت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یا پھر آسمانی گھوڑے سورق، چاند اور دیگر
 سیارے اور ستارے ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی بھی محبوب، شہید، شہداء، شہداء
 انسان، جن، چاند، چاند، شجر و درخت، مگر ان میں مستحق عبادت نہیں۔ یہ سب مخلوق ہیں
 جبکہ انہی عبادت، عبادت میں ہر وقت ہے۔ مشرک لوگ فرشتوں، ستاروں اور سیاروں
 کو الٰہ مانتے ہیں۔ خود ان فرشتوں اور جنات کی پوجا کرتے ہیں۔ کبھی سیاروں
 ستاروں اور چاند کو شکر کرتے ہیں۔ کبھی ستاروں اور کبھی قیاموں کے ساتھ نماز پڑھتے
 ہیں۔ کہتے اور بھی ان کے سامنے ساجد ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کی

بلند یوں ستارے کو زمین کی پستیوں تک الشرباب شام کے علاوہ کوئی ہی ممبر نہیں ہے۔
عبادت انتہائی سچے کی حاجت اور زیادہ مذہبی کو کہتے ہیں جو کہ نہ اپنے رب کا شریعت

کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو مافوق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف کرتا ہے۔ لہذا
اُس کے سوالیہ عبارت کے لائق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وَلَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اس کا کوئی نام نہ ملتا۔ خالی ہے اور وہی ہر
چیز کو جانتے والا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی بھی حکیم کل نہیں، نہ عبادت کے
لائق بھی وہی ہے۔

آگے فرمایا وَمَنْ يَرْزُقْ يَدْعُ لَهُ صُلْحًا۔ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور
نبی بھی بابرکت وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے
وَمَا يَنْهَكُنَّ اور جو کچھ ان دونوں زمین آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہاں
اُس الشَّرَّاءِ ملک ہی کی بادشاہی ہے جس میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ عرض سے کہ فرشتہ ملک اُسی کا تصرف ہے اور اس میں کسی مخلوق
کا کوئی دخل نہیں۔ پسند ترمیم یہاں ہو گیا اور ساتھ میں کار بھی۔

دفعہ
قیامت
کا

آگے دفعہ قیامت اور پھلنے عمل کے بارے میں فرمایا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ اور اُسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی۔ اُس کے سوا دفعہ
قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف میں تصریح موجود ہے وَمَنْ
يُؤْمَرْ بِهِ کہ جس پر حکم ہو کہ آپ سے قیامت کے تعلق سوال کرتے ہیں کہ
وہ کب آئے گی۔ آپ اُن سے کہہ دیں کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اُس کے پاس
ہے لَا يُخَلِّفُهَا الْوَقْتُ هَٰذَا الْأَهْوَىٰ رَأَيْتَ رَبِّكَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْأَلُ كَ وَقْتُ
پر ظاہر کرے گا۔ ہاں دفعہ قیامت سے پہلے بعض نشانوں کا علم اس کے لئے ہے اور
نوبت ہے کہ وہ ذکر احوال میں موجود ہے مثلاً یہ کہ کھلیاؤں میں آندہ پیا ہو جائے
گا، آسمانوں کا ظلم ہو گا، زمین علی الدوام کا آسمان سے نکل جائے گا، زمین کا
جسے علی الدوام قتل کریں گے، اجوج و اجوج کی پریشی، سورج کا غروب سے طلوع

مغنیہیں ہوگی اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (آیت - ۱۵) مانگے
 اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کرپنہ
 ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے گھر کو ہی پنہ کر لے گا وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
 (الزمر - ۶) اور اللہ اپنے بندوں سے کفر کو برگزینہ نہیں کرتا۔ اُس کا قانون یہ ہے
 کہ وہ اپنے انبیاء اور کتب کے ذریعے حق کو واضح کر دیتا ہے اور پھر اختیار بندے
 کوئے دیتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکوفہ - ۲۹)
 کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو
 سفارش اُنسی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان لائے گا۔

البتہ مشرک لوگ جس قسم کی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، اُس کی کوئی حیثیت
 نہیں سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض اُن کے مجبور بہر حالت میں اُن کی سفارش
 کو یہ گے اور اللہ تعالیٰ اُن کی سفارش کو ضرور ہی قبول بھی کرے گا۔ اس طرح کی جبری
 اور قہری سفارش کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش
 ضرور ہی قبول کرے بجز اس کا فرمان تو یہ ہے لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ
 (البقرہ - ۲۵۵) اُس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی جرات نہیں
 ہوگی چہ جائیکہ وہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اللہ نے یہ اختیار اور اختیار
 کا منہ بھی بیان فرما دیا ہے۔

اُن کے اللہ نے اپنی توحید کے سلسلے میں صفاتِ خالقیت کا ذکر فرمایا ہے
 وَلَیِّنْ سَآئِلُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اَکْرٰ اَیُّهَا اَنْتَ اَوْ اٰیُّهَا اَنْتَ اَوْ اٰیُّهَا اَنْتَ
 نے کیسے کہتے ہیں اَللّٰهُ تَوْفِرْ دیکھیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے
 کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ توحید کے چار درجات ہیں سے دو درجات ہیں تو اہل ایمان، کافر، مشرک۔
 اہل کتاب ہنود وغیرہ سب تہمت میں اور دو درجات میں مختلف ہو جاتے ہیں توحید
 کے پتہ دو درجہ ہیں۔ پہلے درجہ صفاتِ خالقیت کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی

اللہ کی
 صفات
 خالقیت

خالق نہیں اور وہ خود بہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود انہی
اور ابی ہے اور یہ کسی کا عطا کردہ نہیں، اس وجہ میں بھی دوسریوں کی ایک قلیل تعداد
کے سوا سب مذہب و مذہب والے متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے، باقی
تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، البتہ باقی
دو درجات یعنی تدبیر اور عبادت میں اہل ایمان ایک طرف اور باقی لوگ دوسری
طرف سمجھتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ الشُّعْبَةِ** رَاقِي
الْبَيْتِ السَّجْدَةِ - ۵، آسمان کی بندریوں سے لے کر زمین کی پتھروں تک ہر چیز
نیہ جانتے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہر چیز کو جو کمال تک پہنچاتا ہے، اور
اس معاملہ میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بخاندان بعض لوگ، دانشمندان
ہیں، اولیاء اللہ، انبیاء اور اہل قیور کو بھی مد پرستہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انہی
عبادت روائی اور مشعل نشانی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ جہاں تک عبادت
کا تعلق ہے تو ایک مومن عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ جب کہ کافر
مشرک اور باغی دوسروں کی بھی یہ وجہ تسلیم کرتے ہیں۔ اُن کو نہ دنیا پرستی ہوتی
ہی اور اُن کے سامنے سجدہ و ریزہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے جب کہ
ایک مومن آدمی میں توحید کے چاروں درجات پاسے جاتے ہیں۔ ہر حال یہاں پر
بعض خالقیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوں کر کے
دھیر لیں۔ یہ لوگ لانا ہی کہیں گے کہ ہر چیز کا حق اللہ ہی ہے۔ فرمایا اگر یہ
بات **فَأَلْفَ يَوْمٍ عَجِبُونَ** تو یہ لوگ کہ صبر پیرے جاتے ہیں۔ یہ کس مذہب
میں گزریں جاتے ہیں۔ جب خالق اللہ ہے تو پھر تدبیر بھی وہی ہے اور عبادت
کے رائج بھی صرف وہی ہے یہ مشرکوں اور کافروں کا رواج بھی جو یہ کہنے والے
و شواہد کے وجود کو لے کر شرک کے مرتبہ جاتے ہیں۔ اگر وہ ان دلائل پر زور بھی
غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کی تعلیمات
کتابوں کے نزول، مبلغین کی تبلیغ کے باوجود کفر اور مشرک کا راستہ اختیار کرتے

ہیں وہ بے نقیب ہی ہو سکتے ہیں۔

اشتر کے
عنصر
شکایت

انگل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو اس
نے اشتر کی بارگاہ میں پیش کی۔ اشتر کے برہنہ اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے میں اپنی انتہائی کوشش کی، علم و بصیرت و شجاعت و دلیری
انجام دیتے گئے اور اس راہ میں تمام مشکلات کو عبور کیا، ماریں کھائیں، تلخے کھائے
اور ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کی مگر لوگوں کی اکثریت بعد بھی ایمان
نہ لائی۔ چنانچہ اشتر کا نبی جب رات محنت کر کے ٹھک جاتا ہے تو پریشان
ہو کر اشتر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّمَنْ كَذَبَ فِيهِ الْكَافِرُ السَّامِيُّ
کی نیت اِنَّا هُمْ اَكْبَرُ قَوْمًا لَا يُولُوهُمْ سَوَءٌ يَّرَوْنَ كَافِرًا يَرَوْنَ كَافِرًا
نہیں دیتے۔ میں نے پوری پوری کوشش کی ہے مختلف طریقوں اور جہدوں سے
بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر ان پر قور و بعد ایسی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان نہیں
لائے۔ گویا اشتر نے اپنے نبی کے اس دردِ عصرتِ قلب کی کھلم کھائی ہے جس سے کافروں
اور مشرکوں کی بدگمتی کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرز کی ایک شکایت ذکر سورۃ الفرقان
میں بھی موجود ہے۔ وَقَالِ الرَّسُولُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَخَذْنَا مِّمَّنْ
مِّنْهُمْ جُزْءًا زَكٰتًا ۚ ۱۲۰۔ اشتر کا رسول قیامت کے دن بارگاہِ رب العزت میں
شکایت پیش کرنے کا کہنے میرے پروردگار! میری اس قوم نے اس قرآن کو
پس پشت ڈال دیا تھا۔ ان کو میرے قرآن کا پروگرام پسند نہ آیا لہذا ایسے لوگوں میں
غلل درآؤ گے کیلئے اور میرے قانون حاصل کر رہے ہیں اب تو ہی ان کے
درمیان فیصلہ فرما۔

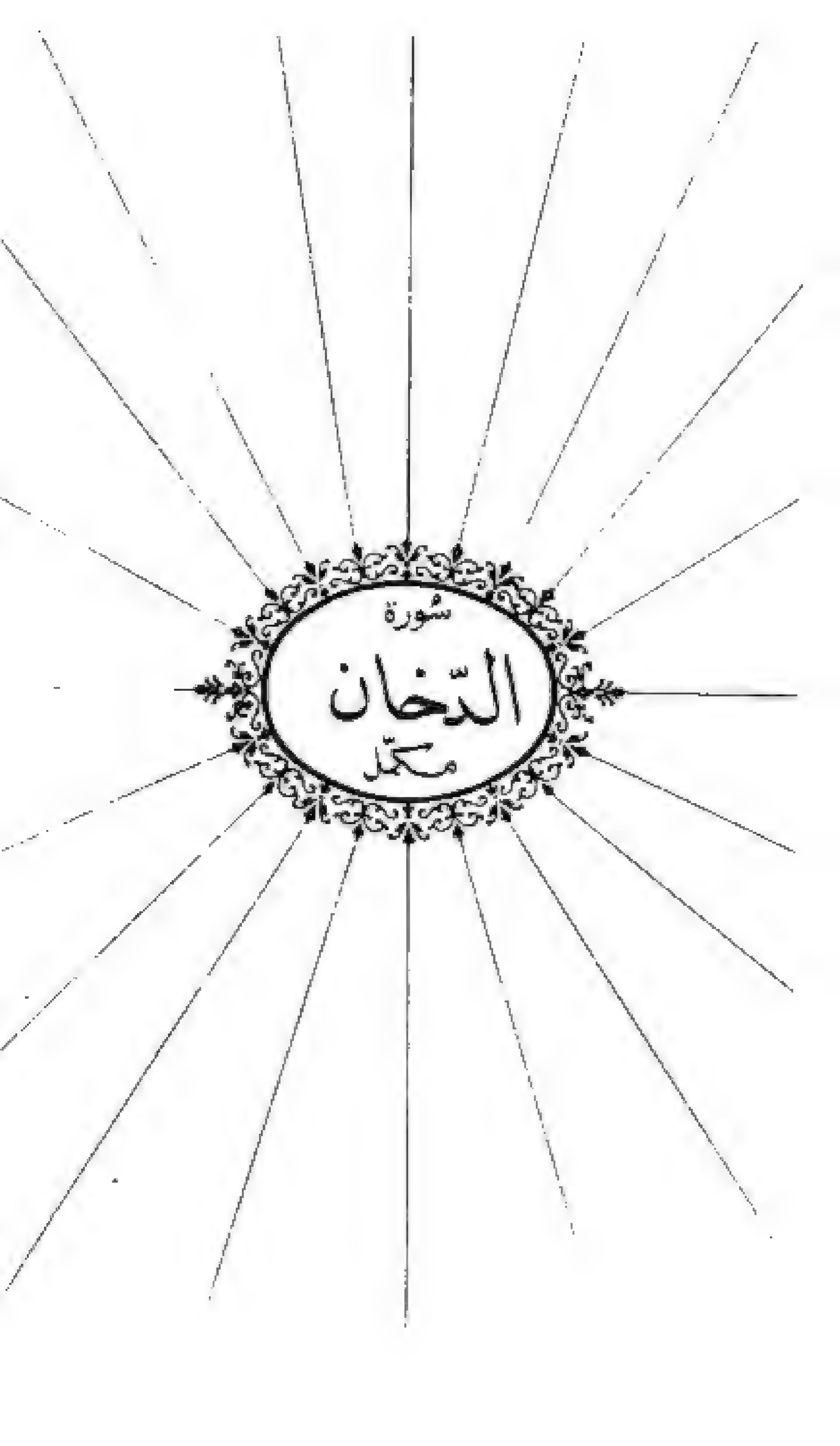
حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نہایت ہی محنت و غم کھاتا
اور خیر خواہ ہوتا ہے، ہر علیہ السلام نے بڑی دامنوں سے قوم کو کھینچا کر
میری قوم کے لوگوں میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں تمہیں
اشتر کا پیغام پہنچاتا ہوں وَأَنَّا لَكُم مِّنْ خَلْقٍ مُّحْسِنِينَ وَالْعَرَفِ ۙ ۱۲۸۔

تعداد غیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی کہ اللہ عز و جل پیام شعیب بھیجا رہا ہوں،
 لہذا میری بات سنا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے بھی قوم سے در دہرے لہجے میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ
 رِسَالَتًا بَيِّنَةً وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْغَالِبِينَ تَحْقِيقًا میں نے تمہیں اپنے رب
 کے پیغام سچا دیا ہے میں اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، لہذا میری بات کو
 تسلیم کر لو۔ اور پھر امت کے حق میں سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں، جنہوں نے قوم کو کھیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور کہا لوگو! قُولُوا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کلمہ ایمانی اور
 کلمہ توحید کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اپنے نبی کے
 اس در دہرے قول کی قسم اٹھائی ہے کہ پھر وہ گار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب
 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اُن کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
 مگر پھر بھی مخلوق کی عبادت پر اصرار کرتے ہیں اور اللہ کا نبی بڑے بڑے انداز
 میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی در دہری بات کے جواب میں آپ کو تسلی دی ہے
 کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ قَاصِّمٌ عَنْهُمُ ان سے
 درگزر کریں۔ آپ ان کی حکمرانیت سے دل برداشتہ نہ ہوں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
 وَحِيطَتَا الْحَسَابُ (الزمر: ۴۰) کیونکہ آپ کے ذمہ میرا پیغام سچا دینا ہے۔
 اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حساب بن چارے فتنے سے ہم تھے آپ کو
 حق کے ساتھ خوشخبری شیعہ والا اور ڈرناٹے والا بنا کر بھیجا ہے وَإِن سَأَلْتَهُنَّ
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ (البقرة: ۱۱۹) اور روزِ خ میں جانے والوں کے متعلق آپ
 سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں یہاں آئے بلکہ خود ان سے سوال ہو گا مَا يَنْفَعُكُمْ
 فِي سَعْيِكُمْ (المائدہ: ۴۰) کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ غیروں کا کام ہے کہ وہ
 حق تبلیغ تمہیک طریقے سے ادا کر دیں اور یہ امانت است تک پہنچا دیں۔ اب

منزل قصور نام پشیمانہ اللہ تعالیٰ کا کامزبہ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔

فرمایا آپ درگزر کریں ان سے تعرض نہ کریں وقل سلام علیہم
کہہ کر اگے بڑھ جائیں۔ اسے سلام بتا دیتے ہیں۔ عجب تم کسی طرح نہیں مانتے تو یہ
ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے بلکہ علیحدگی اختیار کر دیں گے، پھر اپنا
کلام کہتے رہو بعد اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پھر ایک بات یاد رکھو کہ مَنَافِعُ
یَعْلَمُونَ ان فہم عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کو
کیا نتیجہ برآ ہوتا ہے۔ بعض سانچے دنیا میں سامنے آجائیں گے۔ اور پھر آخرت میں
تو متی فیصلے ہوں گے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کون سا طرز
عمل اختیار کیا۔ اللہ کے ہی ان کو کس بات پر آمادہ کرتے ہے اور یہ لوگ کیا جواب
دیتے ہے، یہ سب باتیں سامنے آجائیں گی اور پھر حق و انصاف کے ساتھ فیصلے
ہوں گے۔ اس طرح اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنے نبی کے لیے تسلی کا سامان بھی
دیا کر دیا۔

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَقَدْ ثَبَتَتْ فِي كِتَابِ

بَرَزِ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ هِيَ - اس کی آٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسم سے جو تہجد صراہ اور نہایت رحم کرنا والا ہے۔

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ③ فِيْهَا
 يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا
 اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑤ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ⑥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِيْنَ ⑦ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمْ
 الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ ۱۔ حَمَّ ① قسم ہے کہمولا کہ بیان کرنے وال
 کتاب کی ② تحقیق ہم نے نازل کیا اس کو ایک برکت
 والی رات میں۔ بیشک ہم ڈالنے والے ہیں ③ سر
 داشتہ میں جدا کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والا ④
 حق ہوتا ہے ہماری جانب سے۔ بیشک ہم پہنچنے
 والے ہیں ⑤ مہربان ہے تیرے پروردگار کی طرف سے

بے شک وہی سنتے دیکھتے اور سب کچھ جانتے دانتے ہے ⑥
وہ پتہ دہر ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان
ہے اگر تو یقین نہ کرے دانتے ⑦ نہیں کوئی عبادت
کے باقی جس کے سوا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت
طاہر کرتا ہے، تمنا، بددعا، اور تمنا کے پٹے آباد اجلا داتا

پہلو دور ⑧

نام و کرامت

اس پر توجہ دینا کہ سورۃ الدخان ہے۔ یہ نام اس کی آیت ۱۰۰ میں آدھ لفظ
دخان سے، اور ہے دعویٰ زبان میں دھان دھواں دسکتے ہیں اور یہ دوسرے مذکور ہے
ایک دھواں لڑکا دھالی کا بوتا ہے اور دوسرا دھواں دوسرا جو قیامت کی نشانی کے
ظہور پر قریب قیامت میں ظاہر ہوگا۔

یہ سورۃ جو ایک سجدہ کی پانچویں سورۃ ہے، چوتھی زندگی کے آخری حصہ میں گزشتہ
سورۃ زخرف سے بعد نازل ہوئی۔ اس کی انسجود آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ
۳۳۰ الفاظ اور ۴۴ احروف پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آتے کہ مسجد کی راست یا مسجد
کے دن اس سورۃ کی تلاوت کا بڑا اجر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتے کہ جو شخص
راست کے وقت اس سورۃ کی تلاوت کرے۔ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دن
کے وقت دعائیں مانگتے ہیں۔

مضامین
سورۃ

دیکھنی سورۃوں اور خاص طور پر جو ایم سجدہ کی طرح اس سورۃ میں ہی زیادہ توجہ دینی
حقانہ ترجمہ، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقیقت کا ہی تاکیہ ہے اور
ایک نام بہت کم ہیں۔ گزشتہ سورۃ میں دلائل ترجمہ پر زیادہ زور تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں
آیات کا پہلو غالب ہے۔ منکرین کو خبر دیا گیا ہے کہ اگر دین حق کی مخالفت سے باز
نہ گئے تو وہ نہ صرف دنیا میں نراکے تخت پر نہ گئے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں میں بھی اتنا
سے گا۔ چنانچہ اس سورۃ میں پہلے انہیں کا کہہ دیا گیا ہے جیسا کہ ہر کے معام پر
خدا کی نعمت گرفتہ آئی تھی، اگر خدا دیکھ کر دے گا، اللہ کے ہی لا مٹا ہوا کرے گا تو پھر

قرآن کو کتاب سمجھ کر لیا گیا ہے اور اس کی وضاحت دوسٹر مقامات پر موجود ہے جیسے
 وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَحْضُرْ شَيْءٌ وَنَحْنُ ۝ ۸۹۔ اسے آپ کی
 طرف کتاب نازل فرمائی ہوئے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن
 عباسؓ فرماتے ہیں کہ کل شئی سے ہر وہ چیز مراد ہے جسے انہی کو دین کے معاملہ میں ضرورت
 پڑ سکتی ہے۔ ہر وضاحت طلب چیز کو قرآن پاک بالواسطہ یا بلاواسطہ مراد واضح کر
 دیتا ہے اور کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیتا۔ بلا واسطہ تفصیل تو یہ ہے کہ قرآن پاک
 اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی چیز یا کسی معاملہ کا ذکر کسی جگہ اجمال
 کے ساتھ کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور بالواسطہ وضاحت
 کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی مسئلہ کی وضاحت چنانچہ علیہ السلام کے سپرد کر دی
 جائے، جیسے فرمایا: وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَحْضُرْ شَيْءٌ وَنَحْنُ ۝ ۸۹۔
 الفصل ۳۴: ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکم اس لیے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ
 آپ لوگوں کے مسئلے اس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور
 یہ وضاحت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشائے خدا ہی کے ہے۔
 اللہ تعالیٰ باطنی وحی کے ذریعے نبی کے قلب پر ظہور وضاحت اٹھا کر دیتا ہے
 اور نبی آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ یاد ہے کہ قرآن کے بعینہ الفاظ وحی جلی کھاتے
 ہیں اور پیغمبر کا بیان وحی خفی ہوتا ہے۔

قرآن پاک کی وضاحت کی ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آج میں کسی چیز کا اصول بیان کر دیتا
 ہے اور پھر اس کی وضاحت اہل علم پر چھوڑ دی جاتی ہے جو مذکورہ اصول کی روشنی
 میں مسئلہ کی ضروریات کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ائمہ مجتہدین کو پہنچا
 دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی حل طلب مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیں۔
 یہ سب چیزیں قرآن پاک کی وضاحت کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ بہر حال قرآن ایک
 ایسی چیز ہے جس کی بات کو عمل نہیں چھوڑا گیا بلکہ ہر چیز کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔

بندہ ضرور شکیانہ لے اسی نامہ ترقیہ نجات کے باوجود یہ جو مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر
 لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اَلْاَنْزِلَانِ
 فَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ و آیت ۱۰۱ یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل
 فرمایا۔ وہ ایک رات جو دہرست و ریاضت کے عالم سے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ
 کر ہے۔ مفسرین کو یہ بیان فہم نہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک ایک ہی رات کے
 دو مشتمل نام ہیں اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کسٹ خود سے بہت عزت
 رکھ کر آسمان دنیا پر بہت اہمیت کے طور پر اتارا جو کہ ساتویں آسمان پر ہے اور پھر ان
 سے تیسرے آسمان پر قرآن مجید کو آکر کے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ
 تصریح بھی وجود ہے کہ قرآن پاک پر مضاف المبارک کے معنی میں نازل کیا گیا ہے
 وَصَفَانِ الَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رَابِعًا۔ ۱۰۵ مضاف المبارک
 وہ ہے مبارک ہے۔ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا اور حدیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر مضاف کی ایسی ہے، تیسویں، چھیسیں، ستائیسویں یا تیسویں و
 آتی ہے۔ جس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور یہاں
 مذکور لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو دو مضاف میں آتی ہے بعد تفسیر کی روایت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب سہاوہ مضاف المبارک کی پہلی، تیسروں یا ستروں اور نازل
 ہوئیں۔ جب کہ مشرکی یہ آخری کتاب اس سلسلے کے آخری عشرہ میں نازل کی گئی۔
 قرآن مجید نے اس قرآن مجید کو ایک بار کت رات میں نازل فرمایا اِنَّا كُنَّا
 مُنْذِرِينَ بَعَثْنَاكَ بِهَذَا كِتَابٍ مَّا تَسْمَعُ مِنْهُ سَمْعًا وَبِهِ هُتِفَ الْمُؤْمِنُونَ
 انبیاء پر بھی کتب اور صحائف نازل فرماتے اور لوگوں کو ان کے بڑے انہام سے آواز
 کیا کہ اگر وہ کفر، شرک اور معاصی سے باز نہیں آئیں گے، انبیاء کی بات کو نہیں
 مانیں گے ترقیات ملے دن نذاک گرفت میں آئیں گے، میری بشارت اور منذر ہوتا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رُسُلًا مُّبْتَلٰی ۱۰۵ اَلْعَمَاءُ ۱۰۵ ہم
 نے متعدد رسولوں کو بشارت اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے۔

غرضیکہ انشت فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کرمبارک رات میں نازل فرمایا اور تحقیق ہر
ڈرنا تھکتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی غایت بھی ہو گئی۔

فرمایا افضل احسن عندنا یہ معجزہ ساری جانب سے ہر آئے انا کائنات
ہذا میں سب سے تحقیق ہم ہی جیسے لائے ہیں۔ انبیاء و رسل کو ہدایت خلق سے لے کر فرشتوں
کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقہ و مختلف ڈیڑوں پر متعین کر
رکھا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی الہی لائے پر مامور ہیں، کوئی روزی پہنچانے پر مامور ہے
کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے اور کوئی ملک الموت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات و مخلوق
سے متعلق فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے اور وہ تعمیل حکم کرتے ہیں شاد و دل اللہ فرماتے
ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ لہذا جو اس صفت
کا انکار کرے گا۔ وہ بھی کافر تصور ہوگا۔

جنتِ اہل

ارشاد ہوتا ہے رَحْمَةُ رَبِّكَ كَبِيرَةٌ یہ امر بانی ہے یہ تیرے پروردگار
کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا جس میں
انسان کی پوری زندگی کا پروگرام موجود ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک
وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ ہی ذات ہے جو کہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کہ پروردگار ہے آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے اور کوئی چیز
اُس کی ربیت سے باہر نہیں وہی ہر چیز کی تدبیر پرورش کو کے لئے ہے کہ کمال
تک پہنچاتا ہے۔ ساری مخلوق کا وہی پروردگار ہے اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ
اگر تم یقین لائے کہ ہر شے میں حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر جاندار اور غیر جاندار
اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے
لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ وہ حکیم کل، قادر مطلق اور سمیع، بصیر
ہے۔ وَيُعَذِّبُكَ وہی زندہ کرتا اور وہی موت دیتا ہے گریہ موت و حیات

بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اُسے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی اور جسے وہ ختم کرنا چاہے اُسے کوئی بچا نہیں رہتا۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔
 میں اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور زندگی بخشنے والا ہے۔ کوئی انسان فرشتہ
 جن پرندہ چھ ندائے گھم سے زندگی لے کر نہیں آیا بلکہ سب کی زندگی اللہ وحدہ کی عطا کردہ
 ہے۔ وہ جب چاہے یہ زندگی چھین بھی لیتا ہے اور اُس کے راستے میں کوئی چیز
 مزاحمت نہیں کر سکتی۔ فرمایا وہ ذاتِ باری تعالیٰ رَبُّكَ كَرِيمٌ رَبُّكَ ابَدُؤُكُمُ
 الْاَوَّلَیْنَ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا رب ہی ہے سب
 کا ایک ہی پروردگار ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔

قرآن حکیم کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات کا تذکرہ
 کیا اور ارض و سما کی راجحیت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ آگے اندازہ لگایا کہ اگر
 اُس کی ترجیح کو تسلیم نہیں کر لگے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بھی قادر ہے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
 تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يَغْشى النَّاسُ
 هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
 الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑫ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الذِّكْرَى
 وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
 وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ⑭ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
 قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
 الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ⑯

ترجمہ: کہہ یہ لوگ شک میں کہیں گے ہیں ⑨ پس یہ
 انتظار کریں جس دن لائے گا آسمان ایک گھبراہٹوں ⑩
 جو زمانہ پائے گا لوگوں کو، یہ دردناک عذاب ہے ⑪
 رہیں کہیں گے یہ لوگ، لائے ہمارے پروردگار: کہوں گے
 ہم سے عذاب کو، بیشک ہم ایمان لائے دے ہیں ⑫
 کہاں ہو گا ان کے لیے نصیحت پڑنا، اور ابھی تحقیق
 آ رہے ان کے پاس رسول کھول کر بیان کر کے ہیں ⑬
 پھر انہوں نے روگردانی کی جس سے اور کہا کہ یہ سکھایا
 ہوا دروازہ ہے ⑭ بیشک ہم نصرت لے لے رہے ہیں عذاب
 کو اتنی ہی دیر سے ہم، بیشک تم پر پٹ کر رہی ہو تمہیں

ٹائے ہو ⑮ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی گرفت
بیشک ہم انتقام لینے والے ہیں ⑯

بھلا آیا

سورۃ کے آغاز میں قرآن پاک کے لیے القدر میں نزول کا بیان تھا۔ اللہ نے نزول
قرآن کی غرض و غایت یہی بیان فرمائی اور یہ بھی کہ اس ایک رات میں مستحکم فیصلے کیے جاتے
تھے۔ پھر اللہ نے اعداد کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے
بائے انجام سے ڈراتا ہے۔ فرمایا نزول قرآن اس کی خاص مہر وانی کا نتیجہ ہے۔ پھر
اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وہی شے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں، زمین
اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں، زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ موجودہ

شریک قرآن

لوگوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کے پٹے ایا و اعیاد کا بھی، لہذا اس کی توحید پر کاربند
رہنا چاہیے۔ اور اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ہیشمار کئے دلائل اور توحید کی واضح
آئیات پیش کی ہیں۔ اگر ان میں تو ابھی کچھ کوئی تو یہ لوگ توحید باری تعالیٰ کو تسلیم نہ
کرتے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بلکہ یہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔
ان کے اندر یہ اور شرکیہ عقائد میں خدہ افروغ نہیں آیا۔ بلکہ یہ اپنے غلط فہم پر ڈٹے چلے
ہیں۔ انہیں نہ تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے اور نہ یہ لوگ، قرآن مجید، لوحِ ثانی
کے لیے تیار ہیں۔ انہیں رسولوں اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
بھی یقین نہیں اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور اس کی وحی تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہر طرف
سے شک و تردید میں مبتلا ہیں اور انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو سنی مذاق میں اٹھاتے ہیں۔

عاجل

فرمایا ان تمام دلائل، براینیں، امثالہ، شواہد اور مختلف طریقوں سے تحقیق
سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ کسود و لبس و ہوسٹے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ
کفر و شرک اور باطل عقائد پر ہی جمے ہوئے ہیں فَأَذِیْقُہُمُ لَذَائِیۡطِ الشَّطْرِ کریں گے
دن کا لطفہ تَالِیَ الشَّعْبِ پھر حکم کریں گے جس دن آسمان کھلے

دھواں لائے گا۔ یعنی آسمان پر دھواں چھایا جائے گا۔ یَفْشَى السَّمَاءُ سَودًا جو لوگوں کو ڈنکے سے لگا۔ فرمایا هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو نسی دی ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ اٹھ اٹھا اور استغناء کرتے ہیں تو آپ رہ گئے رکریں، مختصر یہ ایک وقت آنے والا ہے تب بارے آسمان پر دھواں چھایا جائے گا اور یہ دھواں کفار و مشرکین کے لیے سزا کا موجب ہوگا۔

قیامت
سکا دھواں

ذکورہ دھوئیں کے متعلق مفسرین کو اہم کے دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قریب قیامت میں ہی بر ہوگا۔ اور جسے علامہ قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قریب قیامت کی جن نشانوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سورج کا مغرب سے طلوع، یا جنوب یا جنوب و اربعہ الارض اور وصال کا خروج، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، ان کے کنارت سے آگ کا ظہور جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف سے چاہیٹی اور دھواں رچ بساری زمین پر پھیل جانے کا ذکر آتا ہے۔ اس دھوئیں کا اثر مومن اور کافر پر مختلف ہوگا۔ مومن لوگ اس سے ناکام جیسا معمول اثر محسوس کریں گے جب کہ کافروں کے لیے یہ جل ہوئی کسی چیز کا دھواں محسوس ہوگا۔ یہ دھواں ان کے لیے سخت ناکوار ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ناک، سنہ یا ہیز سے نکل رہا ہے۔

قحط کا دھواں

تاہم دوسرے مفسرین کو اہم اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ تزیین دیتے ہیں۔ آپ کو فرمیں قیام پڑیے تھے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ فداں جگہ پر ایک دھواں نے سورۃ الدخان کی یہ آیت تلاوت کی اور بیان کیا کہ اس دھوئیں سے قیامت کا دھواں نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی! جس شخص کو کوئی چیز معلوم ہو اسے بلا کہہ دست بردار رہنی چاہیے اور جس کا علم نہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور سختی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جگہ یوں کہنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بغیر علم کے

خواہ مخواہ مفتی بن کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے
 کہہ دیا اَقْلَمَ مَا اسْتَلَكْتُ عَلَيْهِ مِنْ اَخِرِ قَوْمًا اَنَا صَاحِبُ الْمَشْجَلَيْنِ (میں نے
 اُن لوگوں میں قلمت تبلیغ دین کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی میں قلمت کرنے
 والے لوگوں میں سے ہوں۔ بہر حال حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اس دھواں سے مراد
 قیامت کا دھواں نہیں بلکہ قحط کا دھواں مراد ہے جو مشرکین پر ڈال دیا جائے گا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب قریش کھدو سے بڑھ گئے، کافرو مشرک پر
 اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت ان کا وظیفہ بن گئی، ان کی طرف سے ایذا رسانی نے
 مسلمانوں کو جدت پر مجبور کر دیا۔ ترجمہ حضور علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے حق میں ہر دعا
 قَرَأَ فِي الْاَلْفَةِ سَبْعًا كَسَبَحَ يُوسُفَ لَيْلَ الشَّعْبَانِ پر یوسف علیہ السلام
 کے زمانے جیسا قحط ڈال۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکے میں قحط مانی بچا ہو گیا۔
 اُدھر میں یہ واقعہ پیام خدا کی منہ پی تھی۔ وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا تو مشرکین نے
 اُس کی قبر حین کی اور اُس نے رزقِ عمل کے طور پر پیام سے محسوس کے لیے گنہگار کی یاد
 روک دی جس کی وجہ سے اہل مکہ وائے کو ترستے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مراد اور
 خشک چھڑا اہل کرکھا ناشر رخ کر دیا۔ اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو جبر
 طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مشرکین حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر کے لیے مدینہ طیبہ پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم ملک پر چڑھی
 ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط مانی کو دور کرے۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ
 دھواں بھی دور ہو گیا اور قحط مانی سے بھی نجات مل گئی۔ بہر حال اس دھواں سے
 مراد قحط مانی کا دھواں ہے جو حضور علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ مسلم کی روایت ہے
 میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور! آپ مضر
 کے لیے استغفار کریں کہ وہ ملک پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مضر کے لیے؟
 تم تو حبشے چری ہو جو ایسی بات کہتے ہو کہ قریش مضر میں سے ہی ہے، پھر
 آپ نے دعا کی تھیست دور ہوئی اور پھر آسودہ حال ہوئے تو پھر مانی کی تو اس نے

نے بہریں بڑی گرفت میں اُن کو مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ پانچ نشانیاں پہلے ہی گزرتی ہیں۔ جن میں سے ایک نشانہ یہی قومِ صالح کا دھماکا ہے۔ دوسری نشانہ شمس القمر کا واقعہ ہے۔ تیسری رومیوں کا مغلوب ہو کر پندرہ سال میں پھر غائب آجانا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے۔ چوتھی نشانہ بطلہ یعنی سخت چڑا ہے اور پانچویں۔ زمانہ ہے جس کا ذکر سورۃ الفرقان کے آخر میں آتا ہے۔ ان دونوں سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ جس میں کافروں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور غذاب اُن کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا۔ بدر میں مثل ہونا اور قیدی بننا یہی بطلہ کبریٰ ہے۔

مذاہب
مالکی
و شوافع

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اُس گھٹے و صوفیوں کا انتظار کرنا جب وہ لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک غذاب ہو گا۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا لَهُ نَاذِرُونَ۔ پھر وہ گاراجہ سے اس غذاب کو دور کر دے۔ اِنَّا مُؤْمِنُونَ ہم یقیناً ایمان لانے والے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو نبی غذاب کو دیکھا تو ایمان کا دعویٰ کر دیا اور جب مصیبت مل گئی تو پھر مشرک کے مشرک۔ سورۃ الاسراف میں فرعونوں کا حال بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی، طوفان آجاتا یا قحط پڑا ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ پتھر سے دعا کریں کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ پھر ایمان لائے۔ اُن کے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ایک مدت کے لیے اُن سے غذاب کو کھول دیتے ہیں اِذَا هُم بِسُحُورٍ (آیت ۱۲۵) تو وہ اپنے بوجھ کو فراموش کر کے اُنکی کفر اور شرک کی طرف آجاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ لوگ غذاب دور ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْاِلٰهَ الَّذِي كَفَرُوا بِكَ اَنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ نَفِيَةً (آیت ۱۲۶) اللہ کوئی کہاں ہو گا ان کے لیے نفیہ نہ پکڑنا۔ جب ہم اُن کی تکلیف رفع کر دیں گے تو یہ جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ فرمایا ان کی زبان پر کلمہ اِشْبَارِ کیا جا سکے گا۔

کے بعد انسان کی برسیہ ٹہریاں پھینڈ دے ہوں گی۔ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ کو اس بات پر بھی دیر انداز کرتے تھے کہ محمود پر حق صرف ایک ہی ہے اور باقی سارے محمود باطل ہیں۔ اللہ نے اُن کو بیان سونپ دیا کہ حق صرف ایک ہی ہے۔

أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّحِبَّاتٍ رَّآيَتْ (۵۰)

کیا تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنالیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے حالانکہ ہمارے آباؤ اجداد تو سب کی تعظیم کرتے آئے ہیں، اُن کو تندر و نیاز پیش کرتے آئے ہیں مگر شخص کتاب ہے کہ سب کی بجائے ایک ہی معبود کافی ہے۔

میدو دور کے بعض مہذوبوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں مثلاً جبرسنی کا نولہک بڑا حبیب ایمان مستشرق تھا، اُس نے کہا کہ حضور صلیہ السلام پر نعوذ باللہ مرنے کے دورے پڑتے تھے جس کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتے تھے اور اسی کو قرآن کے لہجہ پر پیش کرتے تھے۔ اسی قسم کی باتیں مکے کے کافر و شرک بھی کرتے تھے کہ یہ تو بعض غلاموں سے سیکھ کر آئے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ورنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔

اللہ نے جو اُپدیشاں اُنہیں کا تھیں انہیں العذاب قبیلاً ہم کو ملنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت کے بعد۔ کچھ عرصہ کے بعد اس دھوئیں کے عذاب کو دور کر دیں گے۔ قسط سالانہ ختم ہو کر خوشحالی کا دورے آئیں گے مگر ان کے عذاب و ندامت پٹ کر اُسی کفر و شرک کا ارتکاب ہی کر گئے اور ایمان نہیں لائے گے اس قسم کی مثال اللہ نے شرکوں کے بھری سفر کی بھی بیان فرمائی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کوئی مصیبت آپہنچتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اذآھم یُشرکون (الحنکوت ۶۵) تو پھر اسی طرح شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی غیروں کی تندر و نیاز وہی قبر پرستی اور وہی رسالت باطلہ انہیں پہنچنے لگتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم

اللہ تعالیٰ
کی طرف
سے جواب

ان کی درخواست پر غائب کو ڈور نوکر دینگے مگر یہ پھر اسی ڈگر پر چلے گئے۔
 فرمایا يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی
 گرفت یعنی جس دن ہم انہیں سخت گرفت میں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی
 روایت کے مطابق اس بھٹنہ ابجری سے مراد جنگ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی گرفت
 تھی جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے سر بیل اللہ
 سرور مائے کائنات اور سنت ہی قیامی بنے۔ باقی بھاگ گئے۔ کافروں کو انہی بڑی شکست
 ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جانے لگی۔ وہ لوگ بڑی دھوم دھام اور باج و بجے کے
 ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے مگر اللہ نے اسی سخت گرفت کی جو کسی کے دھم و
 گمان میں بھی نہ تھی اور جس کے واسطے ذیل دُخوار ہو کر واپس گئے۔

فرمایا إِنَّا مُنْقِضُونَ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا
 آئندہ نبی بھیجا، کتاب نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کفار و شرکین کو کھٹک کی پوری
 پوری کوشش کی اور اس زہ میں بڑی صعوبتیں بھی برداشت کیں مگر وہ نہ ٹٹے۔ اللہ
 کی غیرت جوش میں آئی تو انہیں ہر کے مقام پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس
 طرح اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کا انتقام لے لیا۔ یہ تو دنیاوی کھاطے سے
 گرفت تھی جو عارضی تھی اور پھر آگے دانی گرفت آنے والی ہے۔ انتقام کا ذکر
 آگے بھی جگہز آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مہلت دیتا رہتا ہے پھر
 جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔ اسی طرح قریش
 مکر سے انتقام لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
 كَرِيمٌ ۝ (۱۷) أَنْ أَذُوقُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ۝ (۱۸) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ
 بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝ (۱۹) وَإِنِّي عِذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ۝ (۲۰) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ فاعْتَزِلُونِ ۝ (۲۱)
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَلَاءَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝ (۲۲) فَأَسْرَفَ
 بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝ (۲۳) وَاتْرَكِ الْبَحْرَ
 رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝ (۲۴) كَمْ تَرَكَوا
 مِنْ جَنَّتٍ وَوَعُيُونَ ۝ (۲۵) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ (۲۶)
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ (۲۷) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (۲۸) فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝ (۲۹)

۱
۲۹
۱۴

تو جسے میرا اور بہت تحقیق ہم نے آزمایا ان سے بے زہن
 کی قوم کہ اور آیا ان کے پاس ایک عزت والا رسول (۱۷)
 انہیں نے کہا کہ حوائے کردو میری طرف اللہ کے بندوں
 کو، بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں (۱۸) اور

یہ کہ تم نہ تجر کر دے اللہ کے سامنے، تحقیق میں لایا ہوں
 تمہارے پاس کھلی سند ①۹ اور بیشک میں پناہ پختہ ہوں
 اپنے پیور دگار کے ساتھ اور تمہارے پیور دگار کے ساتھ
 اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو ②۰ اور اگر
 تم ایمان نہیں دیتے مجھ پر، پس تم مجھ سے الگ ہو
 جاؤ ②۱ پس دعا کی اس نے اپنے پیور دگار سے کہ بیشک
 یہ لوگ گنہگار ہیں ②۲ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے نرا لے
 کر نکل جا میرے بندوں کو رات کے وقت، بے شب تھوڑا
 دیر کیا جانے گا ②۳ اور چھوڑ دے سمندر کو تھا ہوا بیشک
 یہ ایک نثر ہے جس کو عاق کیا جائے گا ②۴ بہت
 کچھ چھوڑ انہوں نے پیچھے باغات اور چشمے ②۵ اور
 کھیتیاں اور عزت کے مقامات ②۶ اور وہ نعمت جس
 میں وہ آسودہ حال تھے ②۷ ایسی طرح ہوا، اور وارث
 بنایا ہم نے ان ریچھروں کا دوسری قوم کو ②۸ نہیں دیا
 ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہیں تھے وہ علت یافتہ
 لوگوں میں سے ②۹

ہدایت

کہ نہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین و مفسدین
 مشرکین کو تذکر کیا، ان کی نافرمانی کا حال بیان کیا اور پھر ان پر آنے والی گرفت کا
 ذکر کیا، انہوں نے ان پر دھوئیں کی نسل میں قحط مسلط کیا، انہوں نے عہد کیا کہ اگر یہ حیثیت
 دور ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، مگر سب انہیں قحط سے نجات مل گئی تو وہ
 پہلے سے ہی زیادہ کفر و شرک میں جنمک ہو گئے، اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم تصویر بنی
 مدت کے لیے بن سے تعیض کر رہا نہیں گئے لیکن نافرمانی کی صورت میں بڑی گرفت
 میں لے لیں گے، چنانچہ اللہ نے ہر کے مقام پر بہت سے سرکردہ مشرکین کو ہلاک

کیا۔ بعض قہری بنے اور بعض شکست کھا کر ہلاک گئے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقسام میں سے قوم فرعون کی گرفت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک طرف مشرکین عرب کے لیے انداز کا پہلو ہے کہ اگر وہ بنی آطراف الزمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آخر کو ایذا نہیں پہنچائیں گے اور قویٰ قیامت اور جہنم کے عمل کا انداز کریں گے تو ان کا مشرعی قوم فرعون سے مختلف نہیں ہوگا۔

اور دوسری طرف حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا عنصر ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو قوم فرعون کی طرف یہی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حکیم فیہم اور آیا ان کے پاس عزت والا رسول۔ رسول کی بعثت اللہ کا سبب و شریعت کا نزول ہی قوم فرعون کے لیے آزمائش کا باعث تھا، اللہ تعالیٰ ہر عقل مند مرد و زن کو حکمت یعنی قانون کا پابند بناتا ہے اور اس پابندی میں ہی ان کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اسی کی بدولت دنیا و آخرت میں ہندو مرتبہ پر قائم ہو کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ کے بندے اس کے قانون کی پابندی نہیں کریں تو دنیا میں زلیل ہوں گے اور برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت تاکہ دنیا کا شکار بن جائیں گے۔

فرمان ہے: وَنَبِّئُوهُمْ بِالشَّعْرِ وَالْحَبِ فِتْنَةً لَهُمْ ۲۵۔ بعد برائی اور بھلائی دونوں طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی مصائب و تکالیف کے ذریعے اور کبھی آسودہ مالی اور خوشحالی سے کہہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی امتحانوں کو آزماتا ہے کہ کون متا ہے اور کون انکار کرتا ہے؟ کون کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کون توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہے؟

ایمان پر باعزت رسول سے مراد حضرت مر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف بھجوا دیا۔ آپ بڑی عظمت والے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

سے مراد حضرت مر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف بھجوا دیا۔ آپ بڑی عظمت والے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

سے مراد حضرت مر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف بھجوا دیا۔ آپ بڑی عظمت والے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

کی خاص طریقے سے تربیت فرمائی تھی اور آپ کو مرتبہ عالیہ پر فائز کیا تھا۔ فرقہ وندوں نے
 آپ کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر آپ کو کھینک کر اپنے حواریوں سے کھینکے لگا۔
 بعدِ جکڑ لہر آنا خلیفہ قسّم ہذا الذی ہُوَ صہبائے الرضوتہ ۵۲۰ کیا میں اس
 حقیر آدمی سے متر نہیں ہوں؟ تاہم عالم گراہ ہے کہ کافر مشرک، مستبد اور کثیر القسم
 نے لوگوں نے اشرکے نبیوں کو ہمیشہ حقیر جانا اس ایسی بنا پر اُن کی نبوت و رسالت
 کا انکار کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی عظمت والا مقام
 نہیں۔ بس کہ یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس پر اشرک کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔

جی اشرک
 کی سپرد
 کا مطالبہ

فرمایا کہ تو یہ فرقوں کے پاس اشرک تعالیٰ کے باعزت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام
 گئے اور انہوں نے فرقوں سے مطالبہ کیا اَنْ اَدَّاءَ اِلَیْکَ عِبَادَ اللّٰہِ کہ اشرک
 کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے حوالے کر دو۔ تاکہ میں
 ان کو ان کے اصلی وطن شام و فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ مگر بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ
 بنا رکھا ہے۔ انہیں طرح طرح کی تالیفات پہنچا تے ہوئے۔ ان سے بیکار بستے ہو جانے
 آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کر کے فرمایا اِنِّیْ لَمَلٰکٌ رَّسُوْلٌ اٰتٰی
 میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یعنی اُس کے حکم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں
 نیز میں امانت دار بھی ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ بلا کمر و کاست
 تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ میں تم سے یہ بھی مطالبہ
 کرتا ہوں وَاَنْ لَا تَقْتُلُوْا عَلٰی اللّٰہِ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور و تکبر نہ کرو۔
 اُس کے سامنے بھڑوانے والی کا اظہار نہ کرو اور اُس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یاد رکھو
 میرا دعویٰ نبوت محض زبانی غلامی نہیں بلکہ الٰہی اَمْرٌ بِمُطِطِّیْنَ صٰبِیْنَ
 میں تمہارے پاس اشرک کی جانب سے کھلے سندے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
 مجھے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری صداقت کی دلیل ہیں۔ ان میں غور و فکر
 کرو۔ میری بات کو مانو، خدا کی وصایت پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے

فرعون کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (اشتر تعالیٰ - ۲۴) میں تھا اس سے بڑا رب ہوں لہذا میرے سوا کسی دوسری ہستی کو معبود نہ مانو۔ اور اگر قسم ہے اپنا کیا لَا جَعَلْتُكَ مِنْ الْعَسَجُوْنِیْنَ (الشعراء - ۲۹) تو تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔

اس قسم کی دھمکیوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَ اِنِّیْ عِذَّتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ اَوْ رَبِّکُمْ اَوْ رَبِّکُمْ میں پناہ پڑا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی، اس بات سے اَنْ مِّنْ جُثُوْنٍ کہ تم مجھے سنگسار کر دو مطلب یہ ہے کہ میں تو خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑنے والا ہوں مجھے تمہاری دھمکیوں کی کچھ پروا نہیں ہے۔ سنگسار ہی ایک قدیم اور سخت ترین سزا ہے۔ اسلام میں بھی محسن ذاتی کے لیے یہی سزا مقرر کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذیبت پر پورا پورا بھروسہ تھا کہ وہ فرعون کے شر سے ضرور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ طہ میں یہ تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ حق کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے خدائے ظاہر کی کہ کیسے وہ جبر پر زیادتی نہ کرے کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تَحٰا لَ اَخٰا وَ اٰتٰی مَعٰکُمَا (آیت - ۴۶) تم دونوں ڈرو نہیں کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کی پناہ پکڑنے کا اعادہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دوسری بات یہ کہی وَ اِنِّیْ لَمِّنْ تَوٰصِیْنَ اٰیٍ فَاَعٰی لُوْنِیْ (نہیری صداقت کے تمام دلائل دیکھنے کے باوجود اگر نہ ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے چھوڑ دو) مجھ سے الگ ہو جاؤ مطلب یہ کہ کم از کم مجھے تعظیم تو نہ پہنچاؤ۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو کوئی حیثیت نہ

اسباب کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا سارے بنی اسرائیل اپنے قومی میلے کے لیے شہر سے
 باہر نکلتے یہاں میں جمع تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلَةَ
الْبَدْرِ موسیٰ علیہ السلام! ہمیرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر گھبرانا
 نہیں کیونکہ أَنْتُمْ مَشْيُوعُونَ تمہارا چہرہ کیا جلے گا۔ یعنی فرعونی لشکر تمہارے تعاقب
 میں تمہارے پیچھے آئے گا۔ ہم تمہیں تو اپنی حفاظت میں لے لیں گے مگر انہیں جہیز
 کے لیے نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کو لے کر چل پڑے حتیٰ کہ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے مندر تھا اور پیچھے لشکر
 فرعونی، لوگ غمت گھبراہٹ کے قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَنَعْلُدُ لَكُمْ (اشعراء: ۶۱)
 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو فرعون کے ہاتھوں چرٹ گئے۔ مگر آپ نے
 فرمایا گھبرو نہیں إِنِّي مَعَكُمْ رقیؓ سیفیدینی (آیت: ۶۲) میرا پروردگار میرے ساتھ
 ہے۔ وہ ضرور کوئی بچاؤ کی صورت پیدا فرمائے گا۔

فرعونیوں کی
 عسکر قافی

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے مندر میں لاشیں دبی تو وہ عید
 کیا اور اُس میں خشک راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اُن راستوں پر
 ڈال دیا اور اس طرح وہ بچھاؤ کی بحر قلزم کو عبور کر گئے۔ خشک راستے ابھی تک
 موجود تھے اور فرعونی لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا مُوسَىٰ
وَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلَةَ الْبَدْرِ اور اس طرح رکا ہوا چھوڑ دو تاکہ فرعونی لشکر بھی اپنی منزل
 پر مندر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ فرعون کے اس لشکر
 کو جہ مغرق کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا لشکر مندر کے کنارے
 پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں جن پر چل کر بنی اسرائیل
 مندر کو عبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ سارا فرعونی لشکر جمع فرعون اپنی راستوں پر چل نکلا۔ تعمیری
 روایات میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد تیس لاکھ تھی۔ چنانچہ جب وہ مندر کے درمیان
 پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا اور پورے کا پورا لشکر بحیر قلزم کی گہوڑوں
 کی نذر ہو گیا۔

فرعونوں
کی درجہ

اُن کے اُٹھنے عسرت اور انداز کے انداز میں فرمایا کہ تَرَکُوْا مِنْ حَبَدَتِ
وَتَحِيُّوْنَ اِسْ غَرَقِ بُوْنِ دَالِ قَوْمِ نَسِيْنِ تَبِجِ مَكْتَنَ بَانَاتِ اَوِ چُشْمِ جُجُورِ
مَصْرُ ثَاوِرِ نَبْرِ مَلِكِ تَحَا۔ ڈھیسے ہوئے تھے۔ مریں جاری تھیں، پانی ڈانسر
تھا جس سے زمین میراب برتی تھی اور بے شمار بانات اور چشے تھے وَاذْرُوْجِ
اور کھیتیاں تھیں جن میں غلہ پیدا ہوتا تھا وَمَقَاوِرِ کُرْدِیْمِ اور عزت کے
مقامات تھے، یعنی اُن کے عداوت، عالیشان کونیاں اور مکان تھے۔ جہاں وہ
باعزت رہتے تھے اور جہاں ہر طرح کی سورتیں میسر تھیں۔ بڑی بڑی مصری عمارات
موتے تواج بھی اہلزم مصر اور دیگر گنبدوں اور میناروں کی صورت میں موجود ہیں۔
سب چیزیں فرعون نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمایا اِس کے علاوہ وَتَعْمَرِ
وَمِکْرِ سَبْتِ مِی تَحْتِیْنِ مِی مِیْرِ تَحْتِیْنِ جن کے ذریعے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے
تھے مَکَانُوْکَ فِیْہَا فِجْہِیْنِ اور جن میں یہ لوگ غرشیاں منا کرتے تھے
وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گئے۔

فرمایا کَذٰلِکَ یَ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ سورۃ طہ میں ہے۔
فَغَشَّیْہُمْ مِّنَ السَّیِّءِ مَا غَشَّیْہُمْ ذٰلِکَ ۝۱۰۰ اور وہ دیکھ کر
کاٹھار ہو گئے اور اُن کا ذمہ و نشان تک باقی نہ رہا سوائے فرعون کی لاش کے
کو جس کو عسرت کے لیے پانی سے باہر پھینک دیا گیا جو آج بھی عجائب گھر میں
لوگوں کو درس عسرت ملے رہی ہے۔ فرمایا یہ فرعون جو کچھ میسر تھا چھوڑ
گئے ۝۱۰۱ اَوْرَثْنٰہَا قَوْمًا الْاٰخِرِیْنَ ہم نے اُس کا وارث دو ستر لوگوں کو
بنادیا۔ یہ بانات، چشے، عمارات اور تمام نعمتوں پر دو ستر لوگوں کا قبضہ ہوا
اور وہ ان سے مستفید ہوتے گئے۔

یہ کون لوگ تھے جو فرعونوں کی ستر و کر بائیدار کے وارث بنے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ اُس نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ مگر یہ
بات تاریخ کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا

کی طاقت پٹے لگے اور فرعونوں کی مخالفت کے باوجود واپس مصر نہیں گئے۔ البتہ بہت
 آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر پر دوبارہ تسلط حاصل
 ہوا۔ ہوسلٹ ہے کہ اس وراثت سے بنی وراثت مراد جو بعد میں بنی اسرائیل کو حاصل
 ہوئی۔ تاہم بعض تفسیرین فرماتے ہیں کہ ہوسلٹ ہے کہ اس وراثت سے مراد بعد اُن تیسویں
 کی وراثت نہ ہو جو فرعونی غرقابی کے وقت چھوڑ گئے تھے بلکہ اس سے اُن جیسی دوسری
 چیزوں کی وراثت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین کی سرزمین میں عطا
 فرمائی۔ وہاں بھی اللہ نے ان کو بلعات بھیجے۔ کھیتی باڑی اور محلات کا وراثت بنایا۔
 لہذا ہوسلٹ ہے کہ اس وراثت سے مراد فرعونوں کے ترکہ کی مثلی مراد ہو۔ اور اللہ نے
 اس طرح اپنا وعدہ پورا کر دیا تو

بند افسوس
 وراثت

قرم فرعون کی جلالت کا ذکر کر کے بعد اللہ نے فرمایا فَتَعَالَىٰ كَلْبُكُمْ
السَّعَاءُ وَالْآسَاءُ اُن کی جلالت پر نہ آسمان گویا اور نہ زمین احادیث سے اس کا
 مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارض و سما کو فرعونوں کی جلالت پر قطعاً افسوس نہ ہو احادیث
 میں آتا ہے کہ نیسا آدمی کی ہمت پر آسمان اور زمین افسوس کرتے ہیں۔ برخلاف
 اس نے جب کسی نافرمان آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو زمین، آسمان، شجر و حجر وغیرہ
 ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مخلوق اس شریر آدمی کی شرارت سے محفوظ ہو گئی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ ہر کون آدمی کے لیے آسمان میں دو دروازے کھلے رہتے
 ہیں۔ ایک دروازے سے اُس کے نیسا اُجالا کر پہنچاتے ہیں جب کہ دوسرے
 دروازے سے اُس کے لیے روزی کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اس دنیا سے
 رخصت ہو جاتا ہے تو ناکورہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ دروازے
 افسوس نہ ظاہر کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اُس مرد مومن کے نیسا اُجال کی آہ بن ہو
 گئی اور اُس نے اُن کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح زمین کے دو مقامات ہیں وہ
 نیسا آدمی کی عزت کرنا تھا یا کسی کے دوسرے کام انجام دینا تھا، اور وہی روتے
 ہیں کہ اُن کو نیسا اُجال اور عبادت ختم ہو گئی۔

بعض تفسیرین فرماتے ہیں کہ ارض دوسرا کا مذکورہ یہ نامی نری طور پر ہے یعنی ارض کا
 تیسرا آدمی کی موت پر انوس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جس کو رونے سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے بعد یہ نامی کو خطاب اللہ تعالیٰ
 چاہے کہ نباتات اور جاندارت میں بھی رونے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ
 امارت میں خاندانی خطاب تھے کا ذکر آنا ہے جو مسجد نبوی میں آنا ہوتا
 اور جس کے ساتھ ایک نماز گاہ علیہ السلام تھا کہ خطاب کیا کرتے تھے جو
 جب آپ کے لیے سہرتیار ہو گیا تو آپ اس پر تشریف لے گئے اس جگہ
 پر وہ کچھ کا خشک شاخوں کی طرح ہلک ہلک کر رہا تھا پھر آپ نے اس پر
 درست شفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ طلب یہ کہ وہ سگات
 اسی طرح ارض دوسرا بھی روتے ہوں جن میں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ العزیز فرمایا
 کہ فرشتوں کی موت پر نہ تو ارض دوسرا رونے و منا کا انوار اظہار ہے۔
 اور نہ ہی ان کو صحت دی گئی کہ وہ اپنی صلاح کر سکتے ہیں ہمیشہ سب سے
 ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ③۰
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُرْسِفِينَ ③۱
 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْمَلَكِيِّينَ ③۲
 وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ③۳
 إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ③۴ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوَدَّةُ
 الْأَوَّلَىٰ وَمَا غَنُ بِمُنْشَرِّينَ ③۵ فَاتَّبُوا بِآيَاتِنَا
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ③۶ أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ
 تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ③۷ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ③۸ مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ③۹ إِنْ
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ④۰ يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ④۱ إِلَّا
 مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ④۲

۲۵
۱۵

تو جہہ وہ اور البتہ تمہیں ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو
 زلت تک مذابج ④۰ فرعون سے ، چٹک تھا وہ مغرور

اور جہ سے پڑھنے والا (۳۱) اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا
 اُن دینی اسرائیل، کو علم کے ساتھ جہاں والوں پر (۳۲) اور وہی
 ہم نے اُن کو نشانوں میں سے، جن میں صریح اُنہیں
 تھی (۳۳) بیشک یہ لوگ (اہل مکہ) کہتے ہیں (۳۴) نہیں ہے یہ
 مگر ہماری پہلی ہی صحت، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھانے جانیں
 کے (۳۵) پس سے آؤ ہمارے آباؤ اجداد کو اگر تمہارے
 ہو (۳۶) کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو اُن سے
 پہلے گزرتے ہیں، ہم نے اُن کو ہلاک کیا، بے شک تمہارے
 وہ مجرم (۳۷) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین
 کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھینچے ہوئے (۳۸) اور نہیں پیدا کیا ہم
 انکو مگر جن کے ساتھ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۳۹) بیشک
 فیصلے کا دن ان کے وعدے کا دن ہے سب کا (۴۰)
 جس دن نہ بچائے گا کوئی رفیق (ساتھی) دوست رفیق
 سے کچھ بھی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی (۴۱) مگر وہ کہ
 جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بیشک وہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے (۴۲)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور معاہدہ کا منہ سمجھنے کے
 لیے سابقہ اقوام اور خاص طور پر قوم فرعون کا ذکر کیا، پھر اُن کے انجام کو بھی بیان کیا جو
 اُن کے غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا، وہ لوگ خود کو تجریدِ قلوب میں غرق ہو گئے اور اپنے پیچھے
 ساز و سامان، باغات، چشمتے، مہلات اور دیگر عیش و عشرت کی اشیاء چھوڑ گئے، جن کا
 وارث اللہ نے روسسرو لوگوں کو بنایا، اللہ نے یہ بھی عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان
 نامہنجاہوں کی جلالت پر ارض و سماں روئے یعنی انہوں نے کوئی افسوس نہ کیا، جب ان لوگوں
 پر گرفت آئی تو پھر انہیں سمجھنے کی صفت بھی نہ ملی، اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے

بیسویں صدی کی نقل میں مطلوب تھی کہ اگر ان کے مخالفین بھی حاکمِ اقوام کے ناظرین کے تقاضوں پر چلتے رہتے تو ان کا حشر بھی پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوتا۔

آزادی کی
نعمت

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو کر سحرانہ سینا کی طرف چلے گئے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر لسان کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ
الْعَذَابِ الْعَظِيمِ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب سے۔ مِنْ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون (اور اس کے حواریوں سے)۔ إِنَّهُ كَانَ عَاجِلًا
مِّنَ الْمُجْرِفِينَ بے شک وہ سرکش، جھگڑا ورہ سے بڑھنے والا تھا۔

بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی داستان تقریباً چار صدیوں پہلے کی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقدار حاصل تھا تو بنی اسرائیل کے بیشتر بڑے بھائی اور بھائیوں کے بھائی اور چھریوں کے بھائی گئے۔ اس سرزمین میں قبلی قوم آباد تھی اور یوسف علیہ السلام کے بعد اسی قوم کے بادشاہ حکمران ہے۔ اس قوم کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہی فرعون منہ سلطنت پر مشتمل تھا۔ اکثریت کی بناء پر قبلی قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان سے طہر طہر کی بیگاری لیتے، ان کو حقیر جانتے اور ان پر مظالم ڈھاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوتِ توحید اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر لسان جنگلاتے ہوئے یا درولیا کہ میں نے تمہاری بچپن میں پرورش کی۔ اور تم سال ہا سال ایک بار سے باں تمہیں سب، اور پھر جب تم نے ایک قبلی کو قتل کر دیا تو پھر بھی بہنے لگہ سے بدلہ لیا، اور اب تم میں توحید کی دعوت لینے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک شخص کو غلط سے قتل کیا تھا۔ مگر میرا وہ قطعاً قتل کا نہ تھا۔ اس کے برخلاف کیا تیرا مجھ پر یہی احوال ہے کہ أَنْ تَعْبُدَ إِلَٰهَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (الشعور) کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، پھر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو بار غلامی کی بیڑیوں میں بٹرتا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں فرعونوں کے مظالم مزید بڑھ گئے، حتیٰ کہ

موسیٰ علیہ السلام نے اشریٰ و شرکاء میں فرعون سے نہایت کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ
 بنی اسرائیل کو ستر اٹھ سو سال تک اسی جہاز میں رہنا ہے۔ آپ تو اس کے جہاز کو تیار کر دیجئے تو اشر
 نے وہاں بھی مدد فرمائی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بھیج دیں۔ یہ سب
 بنی اسرائیل سمندر سے پانی پیتے تھے، فرعون اور اس کا لشکر قلوب میں آ رہا تھا، جب
 اشر نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے
 بھی اپنے گھوڑے اپنی راستوں پر ڈال دیئے مگر جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اشر کے
 مہم سے سمندر کا پانی مل گیا اور تیر و لڑنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد
 چھ لاکھ تیر ہزار تھی اور وہ سارے کے سارے مصر سے مل کر بحرِ مدینہ
 میں چلے گئے۔ اسی واقعہ کا ذکر اشر نے یہاں کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو نہایت
 ہی ذلت ناک عذاب ہے۔

غلامی کی
 لغت

اس مقام پر ذلت ناک عذاب سے مراد وہی غلامی کی مصیبت ہے جس میں
 بنی اسرائیل مصریوں سے چھٹے ہوئے تھے۔ غلامی بچانے والا ایک نعمت ہے۔ سورۃ
 النحل میں اشر تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا تعادل فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب کہ آزاد
 آدمی اپنی ہر چیز کا مالک اور تصرف پر قادر ہے اور غلام صرف اپنے مالک کے زیرِ تصرف
 علیٰ سنی۔ اس وقت یہاں غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلامی خواہ شامی ہو یا تاجکی
 غیر فطری چیز ہے۔ اس سے انسان کی فطرت برباد ہو جاتی ہے۔ اشر کا فرمان ہے کہ
 غلام کی اپنی کوئی شے نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
 اُس کی کوئی ضمیر بھی نہیں ہوتی۔

شخصی غلامی کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور نہ وہاں قرآن کے زمانے میں یہ
 دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا تھا۔ یہ رواج تو اس پرانی دنیا سے تھا جو چاہے۔ مگر آج بھی
 غلامی، یعنی سیاسی، ذہنی، اقتصادی اور تمدنی غلامی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تمام ترقی
 پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے کسی نامی صورت میں غلام نہیں رہے۔ مگر اب بھی
 یہ ہندو ممالک کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی سپر طاقت کی طرف
 رجحان پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے یہ ہندو ممالک کو اقتصاد و غلامی میں اپنی طرف متوجہ

کھاتا ہے جس سے وہ چاہنے والے کے بار جو دھننے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ سرکاری دارالحکومت
 اور کے نام پر قرضے لیتے ہیں اور پھر غریب ملک کو اس جال میں پڑی طرح جکڑ لیتے ہیں۔
 اس نام نہاد ادارہ کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اندری رقم سے آمد اور ہندہ ملک سے مال خریدا
 پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شیریں املا و اصول کنندہ ملک میں بھیج دیتا ہے اس
 طرح یہ ملک کچھ فائدہ تو اس تجارتی لین دین میں اٹھالیتے ہیں اور کچھ رقم مشیروں کی
 تنخواہوں اور مراعات کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں۔ اور غریب ملک بچار قرضے
 اور اس پر سود کی ادائیگی کے جال میں چھنس جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 قرضے پر ادائیگی جانے والے سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور اس طرح
 غریب ملک اقتصادی طور پر غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

جب قرض و ہندہ ملک سے شیر آتے ہیں تو وہ اپنی تندیب اور ثقافت بھی ساتھ
 لاتے ہیں۔ اسی طرح جن غریب ملک سے لوگ اعلیٰ تعلیمی وثقافت پر دیگر ملک میں
 جاتے ہیں، وہ بھی اپنی تندیب میں سگے جلتے ہیں اور اپنی کا ذہن سے کر واپس آتے
 ہیں۔ ان کی دیکھی دیکھی پھر مقامی لوگ بھی وہی تندیب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
 اور ایسی میں عزت جانتے ہیں۔ اس طرح غریب ملک اقتصادی غلامی کے ساتھ ساتھ
 ذہنی اور تندیب غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی تندیب وثقافت حتیٰ کہ اپنی زبان
 کو بھی حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ہر کام میں ترقی یافتہ ملک کی نقالی میں ہی عزت خیال کرتے
 ہیں۔ ہمارا ملک میں ایسی ہی سیاسی، اقتصادی، ذہنی اور تندیب غلامی کا شکار ہے۔
 اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آتی ہے۔ اس پر عمل درآمد کے لیے شیر آتے ہیں۔ سود پر قرض
 حاصل کیا جاتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان آریوں ڈالر کا مفروضہ ہے۔ ان قرضوں
 پر صرف سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم ایسے گدے کہ
 دمنہ میں چھنس چکے ہیں جس سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔

انگریزوں کے بھی مسلمانوں کا ادنیٰ دشمن ہے۔ اس نے برصغیر میں مسلمانوں کو مغلوب
 کر کے حکومت حاصل کی، لہذا وہ ان سے ہمیشہ خائف رہا تھا اور انہیں ہر صورت میں

وہ اپنے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ مسلمانوں کی دھمک کو آدمی میں انگریزوں کو مسلمانوں کو بچنے کا یہاں
اور یہاں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے تمام سرکردہ علماء اور سیاستدانوں کو قتل کر دیا۔ بعض کو
جزائر انڈین میں قید کر دیا، بعض کی جائیدادیں چھین لیں اور ان کو پٹن کے محکمہ
شہر بنایا۔ انگریز جانتے تھے کہ اگر برصغیر کے لوگ آزادانہ حاصل کرنے میں کامیاب
ہو گئے تو انگریزی ممالک بھی ان کا تسلط زدہ رہیں گے۔ یہاں پر راشت نہیں کریں گے چنانچہ
ایں ہوا۔ جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں جب انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑا تو انگریزی ممالک
کو ان پر پوش آیا۔ اس طرح سے ترقی ممالک بھی آزادی حاصل کرنے پر اجسابت ملک کی چیز چھوڑنے
بہوئے۔ یہاں پر پٹن کا وہ کہیں نہ کسی جہت سے بچاؤ۔ فرانس جتنی دوسری جہتیں کے غور میں اور بھارت
علاقہ مراقب " غلامی میں برلین عداوت تو سوں کا غیر ترقی پذیر ممالک ہے غیر پٹن اور
ترقی یافتہ ممالک کے رحمہ کرم پر ہیں۔

غلامی کی ایک صورت فرقہ داریت بھی ہوتی ہے۔ زبردست قوم زبردست
قوم میں فرقہ پرستی اور گروہ بندی کو برادری اور پھر ایک گروہ کو بڑے گروہ کے ساتھ
دیتی ہے۔ دو مخالف فرقے اپنے آپ کے محتاج بن جاتے ہیں اور اس طرح دو لڑائیوں اور
حکومت کو کاٹا محو کا بیانی کے ساتھ آزمائے جیتے ہیں۔ بہر حال اس سوال سے
ان صائب میں جھگڑا چلے آئے ہیں۔ تاریخوں کے نہ سے بھارت تدویر و مکانات
جہاں یک نہیں میں سبیل سے ترک نے چار سوال ایک خلافت اور خاک یہ مگر بالآخر
مغلوب ہو گئے عق کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے شعار خلافت کا نام تک مٹا دیا۔

اب دنیا میں مسلمانوں کی نہ میں پاکستان میں مکروہ اس قد بے پس ہیں کہ کوئی ایک
دوسری دھم کریں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت بطل ہی نہیں ہو چکی ہے حضرت
مولانا محمد سید فرطی ہیں کہ جس نور کا اپنا قصہ نہیں نہ وہ دوسرے کے مغلوب
ہو جاتے ہیں جب ایک مسلمانوں میں اپنا دھم اپنا قصہ اور اپنی سورج پیدا نہیں ہو گی
یہ دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے بہر حال یہ تو ایک غنا ہے ہو گی فرعون
نے بنی اسرائیل کو ذلت اک عذاب میں ڈال دیا تھا جس سے اللہ نے انہیں نجات

دی اور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

آزادی کی
فصلیت

دین اسلام پر یہ احکام فرض کیا جائے کہ اس میں غلامی کو رد کر دیا گیا ہے۔ حقیقت
اس کے برخلاف ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں پورے دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ غلام
بنائے کی صورت خود قرآن نے سورۃ قمال میں بیان کی ہے کہ جب دو تمہارے گنہ گروں کے
درمیان جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں تمہارے گنہ گروں کے قیدی بھی ایک دوسرے
کی تکوین میں پڑے جاتے۔ ان قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر لیا
جاتا یا ان سے خریدے کر بچھوڑ دیا جاتا۔ اور ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہوتی تو
ان کو غلام بنالیا جاتا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رواج کو قطعاً پسند نہ کیا۔ بلکہ
بعد میں مصلحتوں کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ کیونکہ اس وقت سارا کافروں کا دور غلاموں کے
ذریعے انجام پاتا تھا اور اگر غلام کو خرید کر دیا جاتا تو سارا کاروبار غلاموں پر ہو کر رہ جاتا اور
دنیا اقتصادِ عبود کا شکار ہو جاتی۔ البتہ اسلام نے غلامی کے اس رواج میں ہر چند اصلاحات
کی کوشش کی بلکہ اس کے خاتمہ کے لیے بہت سی ترغیبات بھی دیں۔ حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو انانیت سے خارج نہ کرو۔ کسی وجہ سے تمہاری
غلامی میں آگئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ردی کا سلوک کرو، جو خود کہتے ہو ان کو بھی
کھلاؤ۔ اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ ان سے طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور
اگر کوئی مشقت طلب کام ان کے سپرد کرو تو اس میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

جہاں تک آزادی کی ترغیبات کا تعلق ہے۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کو
بڑی فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مختلف بنائے کا کفارہ عفو کی
آزادی کو قرار دیا ہے۔ قسم توڑنے، بلا وجہ مدد توڑنے اور ظلم کا کفارہ بھی غلامی کی
آزادی مقرر کیا گیا ہے۔ اگر غلام میں صلاحیت ہو تو اسے مکاتبت کے ذریعے بھی آزاد
کیا جاسکتا ہے، شوریٰ توڑنے کو تو وہ ہے کہ اگر قصداً غلام رقم سے مکاتبت چاہیں
یعنی مقرر رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے
فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ جَلَاسَهُمْ فِيمَهُمْ خَيْرٌ رَّامِتْ ۲۳) اگر ان میں

بستری پاؤں انہیں منکارتیت کے طور پر آڑا کر دو، پھر جب وہ مقبوضہ رقم اور اگر جسکی تو انہیں
 منکارتی آڑوں سے دو۔ اس طرح اگر غلط سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ایک غلام
 کی آزادی ہے۔ پھر حال اسلام نے اس وقت غلامی میں اصلاح اور اس کی آزادی کا بہتر
 اٹھا یا جب ساری دنیا اس لعنت میں گرفتار تھی اور اب جب کہ دنیا بھر میں غلامی کا خاتمہ
 ہو چکا ہے تو اسلام کو اس میں کچھ اعتراض نہیں بلکہ یہ اسلام ہی کے ایک مقصد کی تکمیل
 ہے۔ غرضیکہ انہی کے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں کہ اسلام نے غلامی کی
 حوصلہ افزائی کی ہے۔

بنی اسرائیل
 کی فضیلت

بنی اسرائیل کی آزادی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْرَبُوا نِعْمَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ عَلٰی الْعَالَمِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے علم کے ساتھ بنی اسرائیل کو
 جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں واقعی بنی اسرائیل
 کو اللہ نے باقی اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ آیا تو
 اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو تمام اہم پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کو خیر امت
 نامہ کہ خطاب فرمایا کہ تم جہان بھر میں بہترین امت ہو۔ تاہم اپنے دور میں بنی اسرائیل کو ہی
 فضیلت حاصل تھی علیٰ صلح کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ اس امت میں
 بہت سی کمزوریاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو باقی لوگوں کے حسابے
 میں منتخب فرمایا۔

نِزْرَ فَرَدَا وَتَبَيَّنَتْهُمُ مِنَ الْآيَاتِ صَافِيَةً بَلَاغًا مُّبِينًا اور ہم نے
 ان کو بہت سی نشانیاں بھی دیں جن میں ان کی سرسبز آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے لیے
 بادلوں کا سایہ کیا، ان پر آبی و سطوی نازل کیا، اس سے پہلے بحرِ غمر میں راستے بنا کر ان کو
 پار کیا اور اس طرح انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہ سب معجزات اور نشانیاں
 تھیں جس سے بنی اسرائیل مستغنیہ ہوئے۔

معاذ اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کر کے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقْدِرُونَ

یہ شک یمنکے اور عرب کے مشرک لوگ کہتے ہیں۔ اِنَّ هِيَ اَلْاُمُوْمَتُ الْاُولٰٓئِیْنَ
یہ ہماری پہلی ممت ہی ہے جو اپنے والی ہے وَمَا کُنْ بِمُحْشَرٰٓیْنِ اِلٰہِہِم دُوْبَارَہٗ
نہیں انہوں نے جاہلیں کے گویا انہوں نے معاذ اللہ انہیں گویا کہنے گئے اگر تمہارے
کہنے کے مطابق تمام مردوں کو دوبارہ جی اٹھنا ہے فَاَنۡتَوٰیۤا بِاٰیٰتِنَا کُنتَ
کُنۡتُمْ صٰدِقِیۡنَ تو پھر ہمارے آواز اب آکر زندہ کر کے دے آؤ اگر تم اپنے
دعویٰ میں سچے ہو۔ اس کے بغیر ہم کہے مان میں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ
زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب کی منزل میں آئی ہے اور
پھر جزائے مل کے فیصلے ہونے ہیں۔

اللہ نے فرمایا: یہ کتنے مقررہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں، وَرٰٓیۤا سَیِّ
رَہِمۡوَاھُمۡ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا تَتَّبِعُوۡا سَبۡیۡلَہُمۡ یَا قَوْمَہُمۡ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ
اٰمَنُوۡا سَبۡیۡلَہُمۡ یہ ظالم اور مافیٰ میں سو سال تک سب میں جہنم میں رہیں اور ان پر ان کی سبب
گزرے ہیں یعنی بڑا اور وسط اور چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اور سب سے ذکر ہے
جو خود تو ظالم تھے مگر اس کی قوم کا قسمی۔ سارے مسلمان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو
بست کچھڑے رکھا تھا اور بڑے آسودہ حال لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تبع کو
بڑا زکوٰۃ کو نہ دوں ایمان والا تھا۔ تو فرمایا تبع کے متبادل ان مشرکین کو کہ کیا حیثیت ہے
وہ ان سے پر تھو کہ یہ بستر میں یا قوم تبع والے ہیں مِنۡ قَبۡلِہُمۡ یا وہ لوگ بستر تھے جو
ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کے پاس تو مال و دولت اور جاہ و اقتدار اور لشکر
تھا مگر ان کے پاس کیا رکھا ہے۔ اَھَلَّکُنۡہُمۡ جس نے ان کو جی بڑک کر دیا۔
اَللّٰہُ کے کانوں مجسمین گیز کر وہ کشتہ روگ تھے جب یہ بھی انہی کے
انفس خود پر چاچ کر توحید اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بڑا کت سے کہے نیک
کہتے ہیں۔ فَرٰٓیۤا وَ مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَہُمَا
اِلَّا بِحَیۡثُ ہُمۡ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو جس کیوں کے
طلب پر تو پیدا نہیں کر دیا۔ بلکہ اس کو ناسات کی تخلیق میں ہماری حکمت کو فرما رہے ہیں

چیز کا نام نہ ہے اس کا انتہائی ضروری واقع ہو گا۔ قیامت پیدا ہوگی اور حساب کتاب کی طرف
آئے گی۔

فرمایا مبارک نامہ ضروری تھا کہ کائنات بطن میں ہے عند مخلقہما الایمان
بہمنے ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ولیکن اکتھہ لا یصلون
مگر ان میں سے کثرت میں جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا ان کسومہ
الفصل میثاقا تھمرا جمعین بے شک فیصلے کا دن ان سب کے وعدے
کا دن ہے۔ وہ دن آئے گا کہ جب تمام امور کے ایک ایک فیصلے کے
جانیں گے۔ اُن دن ان کو پہچانے گا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے اور پھر انہیں
ذکر کے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایسا دن ہوگا کہ لنومر لا یحییٰ صورا
موت شیخنا جس دن کوئی فقیہ، دوست اور ساتھی کسی دوسرے فقیہ کے کام نہیں
آئے گا بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی قوم ہوگی۔ ولا تھم یصدرون اور نہ ہی ان کی کسی
دوسرے طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اس دن ایمان اور نیک ہی کا ثمرانے کی جس کے
پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی مومن ہوگا الاصل رحمہم اللہ ہاں جب یہ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کے روئے کھولے گا۔ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ہر مائی اسی
شخص پر ہوگی جو دنیا میں خدا کی وحدانیت پر بیان لایا۔ اس کے پیروں کا اتباع، اللہ کی
ساتھ ہوں، لا تھم اور بعثت بعد الموت پر یقین کیا۔ فرمایا انہ تھم العزیزین انہیں
بے شک وہ کامل قدرت کا مالک اور بہت دوست ہے اور ساتھ ساتھ وہ نہایت
تجربہ کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ضرور اس کو اپنے سایہ رحمت
میں جگہ دے گا۔ اس کی رحمت سے نا اید نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان
اور نیک حاصل کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ③ طَعَامُ الْإِثْمِ ④ كَأَلْمُهْلِ ⑤
 يُفْلَى فِي الْبُطُونِ ⑥ كَفَلَى الْحَمِيمِ ⑦ خُذُوهُ
 فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ⑧ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ⑨ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ⑩ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ
 تَمْتَرُونَ ⑪ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ⑫
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑬ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ
 وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ⑭ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ
 بِحُورٍ عِينٍ ⑮ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهِةٍ
 أَمِينٍ ⑯ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
 الْأُولَى ⑰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ⑱ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكَ ⑲ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑳ فَإِنَّمَا يَتَرَبَّعُهُ
 بِلِسَانِكَ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ㉑ فَارْتَقِبْ ⑳
 مَرْتَقِبُونَ ㉒

ترجمہ: بے شک رقوم کا درخت ③ کھا کر بے گناہی کا ④ کھا کر بے گناہی کا ⑤

پکھے ہوئے تانبے کی طرح جو کھونٹے سے پیڑوں میں ⑤

جیسے کھوتا ہوا پانی ۳۶) (۳۷) ہڈی بھڑک کر اس کو پھینک
 کھینچ کر دے جاؤ جنہ کے درمیان ۳۸) پھر ڈالو اس کے
 سر پہ کھرتے ہوئے پانی کا عذاب ۳۹) رکھ جائے گا چکھڑ
 بے شک تو غالب اور عزت والا تھا ۴۰) بیشک یہ وہی
 چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ۴۱)
 بیشک متقی دروڑ نے طے لوگ امن کے مقام میں ہوں
 گئے ۴۲) باخوں اور چشموں میں ۴۳) پسیر گئے وہ باریک ریشہ
 اور موٹا ریشہ آٹے ساتھ ہوں گے ۴۴) اسی طرح ہوگا ہر
 بیاد میں گئے ان کو موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ ۴۵)
 وہ منکراہیں گے اس میں ہر قسم کا جھل اس سے ۴۶) نہ بھیجیں
 گئے اس میں موت کو، لیکن وہی موت جو چلے چکی اور بچا یا
 جائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے ۴۷) یہ فصل ہے نیرے
 پندرہ گار کی طرف سے اور یہ ہے کامیابی ٹھن ۴۸) لے پھڑا
 بیشک بد نے آسمان کو دیا ہے اس رقرآن کو آپ کی زبان
 میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں ۴۹) پس آپ انتظار کریں
 بیشک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ۵۰)

پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان کی پھر توحید کا مسئلہ سمجھا یا، مشرکین کی
 قباحت، شرک کا رد اور پھر اس کا انکار بھی بیان ہوا حق کی مخالفت کرنے والوں
 میں فرعون اور اس کے حمایتیوں کا تذکرہ ہوا اور پھر ان کی غرقابی کا ذکر بھی ہوا، اللہ نے
 ہی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو اپنے نام سے یہاں پھر میں
 فضیلت عطا کی، پھر قریش مکہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی کہ تم سے پہلے قوم تم سے
 بڑے بڑے مہذب و مہمان اور دولت مند لوگ گزر چکے ہیں، ان کے حالات سے
 عبرت لے لو، تم کس بنا پر قیامت کا شکار کر رہے ہو، فرود چھوٹے ارض دہا، اور

تصویر کا پروا نیشا اور افزائش و دروں بڑھنوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم افزائی تصویر نقاشی کا بارہ
 شدید ہوتا ہے۔ اس سے گزند بھی نکالا جاتا ہے جس کی اثر سخت گرم ہوتی ہے۔ بڑا
 کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، آہم سنگھیا کی طرح اس کو بہ کر کے بعض اوقات بھی تیار
 کی جاتی ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی مغربی فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کھیر کے قیام کے
 دوران دو ہندوستانی طالب علموں نے اشکال پیش کیا کہ قرآن نے تصویر کو روزخوں
 کی خوراک بتایا ہے حالانکہ اس کا پھل بیاں مکہ میں کھایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے
 اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے تصویر کے درخت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سخت
 کڑوا اور روزخوں کی خوراک ہے مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پھل سے کوئی فائدہ اٹھا
 جائے۔ نیز جس تصویر کا پھل اس دنیا میں کھایا جاتا ہے وہ اسی دنیا کا تصویر ہے۔
 جب کہ جو تصویر تصویروں کی خوراک بنے گا۔ وہ ہمہ تصویر ہو گا۔ جسے بیاں کے تصویر پر
 قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا ایک نوروز خیموں کی خوراک تصویر کا درخت ہو گا، اور اس کے علاوہ ایسے
 اپنی شخص کے لیے اللہ کا حکم ہو گا خذُوا اس لرچرا لر، گرفتار کر لو، قاتل ہو
 ائی سو آ، لخصہ کے لیے لکھ لے کر روزخ کے درمیان میں پھینک دو۔ اور
 وہاں سے جا کر لے جاؤ قاتل راب۔ یہ من لکھ لے جاؤ پھر اس کے
 نہ پکھولتے ہوئے اپنی کاغذ اب ڈالو۔ دو دن میں ایک تو ویسے ہی چاروں طرف
 آگ ہوگی، اس کے علاوہ روزخ کے سر سخت کریم اپنی ڈال جائے گا جو دھش سے
 داخل ہو کر آنتوں کو کاٹتا ہوا بائبر حل جاسے گا۔ اس قسم کی ہنر کا ذکر سورۃ قتال میں بھی
 آیا ہے فَسَقُوا أَصْنَاءَ حَبِيبِكُمْ فَطَمَعُوا أَصْنَاءَهُمْ فَزَالُوا۔ اور انہوں
 کو کہتے ہوئے اپنی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر بائبر چھین لے گا۔ وہ انہیں
 پھر اپنی جگہ پر آجائیں گی، پھر اپنی پلایا جائے گا اور پھر آنتوں کو کاٹ جائیں گی، اسی طرح
 روزخوں کی ایک اور ستر کے متعلق فرمایا ہے لَمَّا لَصِقَتْ جُحُودُهُمْ
 بِلَهُمَّ جُحُودًا غَيْرَهُ الرَّسَاءُ۔ کہ روزخ کی آگ میں جب آگ کی

کمال میں جائے گی۔ گو قورنہ دوسری کمال پیدا ہی جائے گی۔ اس طرح یہ سزا مسلسل جاری رہے گی۔
 بہر حال اس مقام پر فرمایا کہ دوزخی کے سر پر کھون ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر
 اس سے کہا جائے گا دق اس کا مڑا چکھ۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَذِيْبُ الْكَرِيْمُ بیشک
 قورنہ میں بڑا غالب اور عزت دار بنا پڑتا تھا۔ دنیا میں اس قسم کے بہت سے مشہور اور
 سرکش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزت
 والا سمجھتے تھے۔ اب تو یہاں بھی اپنی لوگوں میں سے تھا، جو کہ کرتا تھا کہ دوزخی بننا ہیں
 مجھ سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ یہ سچی بھڑکائی ہوئی بات تھی کہ میں؟ اس طرح
 وہ اپنی سرداری کا چرچا کیا کرتا تھا۔

مجرم کی سزائوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دوزخ والوں سے
 اس طرح خطاب کیا جائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ رِيْهًا بیشک یہ وہ
 جہنم ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی تمہیں تمہارے
 بڑے انجام سے ڈراتے تھے تو تم کہا کرتے تھے کہ جب مگر مٹی میں مل جائیں گے
 ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ شخص وہ
 ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص وہ وہ زندہ ہو گا۔ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب
 کی نذرانہ لگے گی۔ اور پھر جو اس کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا اللہ چیزوں کو سچ نہیں
 مانتے تھے بلکہ ان میں شک و تردید کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا آج اپنی آنکھوں سے
 دیکھو اور سزا کا مڑا چکھ لو۔

مجرم کی سزا کے تذکرہ کے بعد اب اللہ نے نیکو کاروں کے لیے انعامات
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ هُمْ فِيْ عِندِ رَبِّہِمْ
 بیشک ان سے ڈرنے والے متقی لوگ جنہوں نے کفر و شرک سے اجتناب
 کیا اور وہ شریعت کی مخالفت کی اور امن و عین کے مقام پر پہنچ گئے اور وہ
 مقام کیا ہے؟ لَا يَلْبِسُوْنَ ظِلْمًا وَّ عِلْمًا وہ باغات اور نہ یہاں جہاں وہ رہیں
 گے۔ وہاں پر اندلیں ہر طرح کی آسائشیں حاصل ہوں گی۔ اور وہ کسی جسمانی اور مادی بات پر

بے شک

پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔

انہی اہل جنت کے متعلق فرمایا یَلْبَسُوْا ثِيَابًا مِّنْ سَدَسٍ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر ایک اور ہر روز ریشم پہنیں گے۔ یہ پہنے پہنے ذوق کی بات ہوئی ہے کسی کو ہر ایک کپڑا پسند ہو جائے اور کسی کو ٹوٹا۔ ان کا انتخاب اپنی مرضی کا ہو گا اور جس قسم کا لباس چاہیں گے لہا کیا جائے گا۔ بعض اس کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ اہل جنت خود تو ہر ایک ریشم کا لباس پہن کریں گے جب کہ پہنے خدا کے لیے کوئی قسم کا لباس خواہ اس کے لیے وہی ریشم ہے جو اس دنیا میں مردوں کے لیے ہمارے ہے اور آخرت میں حلال ہو گا۔ فرمایا جنتی لوگ اپنا پسند لباس پہنے ثِيَابَ لَّيْنٍ ایک دوسرے کے آستے سے ملنے بیٹھیں گے۔ یعنی کوئی جنتی کسی دوست سے نہ گردانی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات ایک دوسرے سے ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے صلہ ملاقات بھی بند ہو جاتی ہے۔ کہیں سر راہ ملاقات ہو جائے تو منہ پھیرا جاتا ہے، آخرت میں نہ کوئی کسی سے ناراض ہو گا اور نہ اس سے منہ پھیرے گا۔ بلکہ سب ایک دوسرے کے آستے سے ملا خوش و خرم حالت میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ ہر جنتی کے دل میں دوسرے کے لیے محبت و العین کے جذبات ہوں گے۔

فرمایا كَذٰلِكَ يَرٰ اِیُّهَا طَرَفٌ مِّنْ جَنَّةٍ اور اس کے علاوہ وَنَزَلَ مِنْهَا مِائِدٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ اِنَّ کُلَّ شَیْءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَیَّسَّرُ لَہٗ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت کی حویلی انسانی نوعیت سے نہیں بلکہ یہ ایک دوسری مخلوق ہے، آفاقی ہے۔ آتا ہے کہ حویلی کا مادہ ٹھیک نہیں بلکہ یہ کوئی نہایت ہی پاکیزہ مادہ کی تخلیق ہے۔ بعض روایات میں مِنْ رَّبِّهِمْ اور مِنْ رَّبِّہِمْ آتا ہے۔ بعض نے غلہ اور خشک جیسے اعلیٰ مادہ کا ذکر کیا ہے۔ ہر حال یہ جنتی مخلوق اہل جنت کو حاصل ہوئی اور یہ دنیاوی مخلوقوں کے علاوہ ہوں گی جن کا مرتبہ ان سے بہت بلند ہوگا۔ ان کے اشراف جنتیوں کی ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے یَلْبَسُوْا ثِيَابًا

بجائے جانے کے قریب پہنچ جاتی لوگ جنت میں ہر قسم کا پھل امن اور دلچسپی کے ساتھ طلب کریں گے جو انہیں نہیں دیا گیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بھی کسی جنت کے دروازے میں کوئی نہ کھائے نہ پئے اور نہ ہی اس پھل کا ذرہ ذرہ جنت کے قریب آ کر تک پہنچے گا۔ وہ اس پھل کو آ کر کھائے گا اور اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آ جائے گا۔

روایت ہے کہ پھل کے طلب اور حصول میں کسی قسم کی دقت نہیں ہونی۔ نہ موسم کا ناگوار ہونا پڑے گا۔ اور نہ کسی پھل کے ختم ہونا جائے گا۔ اندیشہ ہوگا۔ بلکہ جب اور جنتی مشائخ میں کوئی جنتی کوئی سا پھل حاصل کرنا چاہے گا۔ فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ جہاں تک پھل کے ذائقہ کا تعلق ہے وہ نہایت ہی لذیذ ہوگا۔ اس دنیا میں تو بعض پھل کوڑے پڑے۔ کھٹے اور طبیعت پر ناگوار بھی ہوتے ہیں مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر پھل ایسا خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہوگا۔ جس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔ چیلوں کے علاوہ پرنہ والے گوشت کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ ۱۰۱ اور ان کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت بھی میسر ہوگا۔ جس قسم کا گوشت پرنہ کریں گے بغیر کسی عفت کے حاصل ہوگا۔ خرشک رحمت کے اس مقام پر یہ جنتی کو مکان، خوراک، لباس اور ہجوی جیسے آسائش کے سامان نہ ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان کو کسی وقت بھی مشکل چین نصیب نہیں ہوتا۔ اور بقول سعدی صاحب امتیائی عیش و آرام کے لمحات میں بھی "لذہ اجمال موت" ہڈی و پرشس ہے گویا موت دنیا ال آتے ہی سارا مزہ اکر دیا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں کسی نعمت مال و دولت، مکان، زمین، کاروبار، کارخانہ، اور والد وغیرہ کے پاس جانے کا خدہ بھی ہوتا ہے۔ مگر جنت میں ایسی کوئی چیز نہ ملے گی۔ جنت کی زندگی بھی دائم ہوگی کہ اس میں موت کا خطرہ نہیں ہوگا اور وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی جن کے پسینہ ماننے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔

فَرَأَى النَّاسَ يَفْعَلُونَ آيَاتِ الْأَعْمُوَّةِ الْأُولَىٰ وَيَأْتِيهِمْ

کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سوائے اس کے کہ جو موت دنیا میں آچھی۔ اب دوبارہ موت

ہیں آئے ہیں، وہ قہر عذاب الجحیم اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عذاب سے ہی پیش کے لئے بھارت کا اب ان کو کوئی تحریک نہیں ہوگی، فرار و فساد جن آج کے ماحول پر والی یہ تمام تحریکیں تیرے پروردگار کی طرف سے فتنے اور آزمائش ہے۔ اُس کی مراد اس سے دنیا میں پاکیزگی نصیب ہونے کا صحیح عقیدہ اور نہایت نصیب ہونا پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار اور پھر آخرت میں یہ دنیا اور دینی نعمتیں حاصل ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مراد کا نتیجہ ہے۔ ذالک شأن یعون العظیم اور درحقیقت یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے ماحول ہونے، دوسری بات تو یہ ہے فان ذلک من عندنا واذلک الحدیث قد قال کہ یہ عہد کا جو ورثہ ہے چاکہ نیست میں داخل کروایا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ ایسی چیز اُس زمانہ کی میں داخل ہو گیا وہاں کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اُس کے یہ خلاف اس دنیا میں تو ہر وقت کسی نہ کسی غم کے باران آسمان کے سر پر ٹپکتے رہتے ہیں۔ ایسی سے ان سخطت بھی ہو تو اُس کے چین جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج سے ترہ سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔

یہ عالم ہوا دنی پر ہے

ہر چیز کہیں ہے ہیں ہے

ابھی آرام و راحت ہنس میں ہی غافل ہو سکتا ہے۔

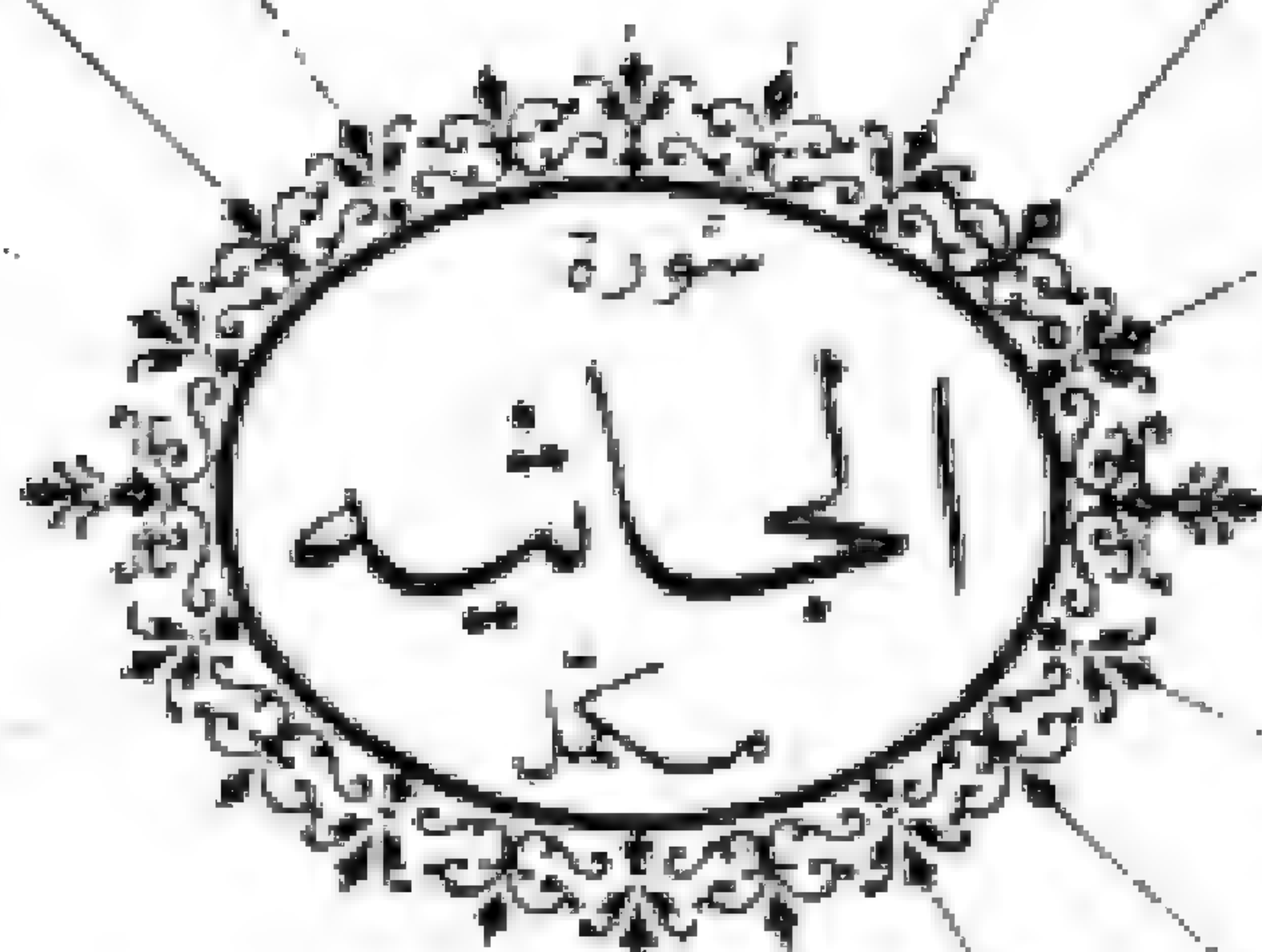
قرآن مجید
نصیحت

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اس کے مفسرین کو ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی صداقت اور حقیقت کے متعلق فرمایا فَاذْكُرْكَ يَلَسَانَتِي جسکے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسمان کی ریاست اور اس کی عزت یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت چھڑیں، اللہ نے قرآن کریم کو اپنے پیغمبر اور اُن کی قوم کی دینی زبان میں نازل فرمایا۔ اُس کا یہ عام قانون ہے کہ یہ نبی کو اس کی اپنی زبان میں ہی خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زبان میں اس کے قریب تک پہنچ سکے، نصیر علیہ السلام کی وہی زبان عربی تھی اور یہی زبان آپ کے

عائدین قریش کی قبیہ ابوالہریرہ نے قرآن ہی اسی زبان میں نازل فرمایا لَنْتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِوَيْحِكُمْ لِكُنْ الرَّسُولُ نَكِبْتُ كُمْ شَهِيدًا اَلَا اَنْتُمْ كُنْتُمْ اُولَیْ بَاقِی
لوگوں کے معلم بن جائیں اور حضور علیہ السلام ان کے معلم ہوں۔ اسی وجہ سے ابتدائی دور کے
نزلوں کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اللہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا۔ قرآن
عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اولین مخاطبین اس کو سمجھ کر آگے پہنچا
سکیں۔ اسی لیے ماورئ زبان کو قرآن تعلیم بخشنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بتعالیٰ
تعلیم ماورئ زبان میں ہی ہوئی چاہیے تاکہ بچے کا ذہن اسے قبول کرے اور پھر اس میں
پختہ ہو جائے۔ یہاں تو لوگ ابتداء ہی انگریزی زبان سے کرتے ہیں حالانکہ یہ غیر فطری
چیز ہے۔ بعد میں بیشک جنس زبان چاہیے سیکھے مگر آغاز اپنی زبان میں ہی ہونا
چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا رَّبَّنَا ابْنِ اِسْرَٰئِیْلَ ۝۱۵ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے
جب تک اس کے پاس اپنا رسول نہیں بھیجتے۔ رسول چوتھ اپنی قوم کی زبان بولتا
ہے لہذا وہ انہیں احکام الہی اچھی طرح سمجھا دیتا ہے اور دین کے کچھ میں کوئی بڑ
باتی نہیں رہتا، کیونکہ وہ تمام جزئیات کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہی اگر کوئی
شخص ایمان اور توحید کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے میں حق بجانب
ہوتا ہے۔

مشاورین

ارشاد ہرکسے کے پیغمبر! فَإِنْ تَقَبَّلْتُمْ مِنْ آبِ اسْتِخَارَہِی ۝۱۵ کیونکہ
اَللّٰهُمَّ مَرْتَقِیْوْنِ اِسْکَی مَخَافِیْنِ مِی اسْتِخَارَہِی ۝۱۵ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے
کہ یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب آپ کا مشن ناکام ہو جائے اور آپ کے
مخفی شکست کھا جائے ہیں، جب کہ آپ کا انتظار اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے متعلق کیا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی افراد کو
سزا دے دیتا ہے اور آخرت کی دائمی سزا تو آگے آگے دیتی ہے، آپ انتظار کریں
اور دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔

الحاشیہ ۲۵
آیت ۱ تا ۵

البیہیرہ ۲۵
رکس اول ۱

سُورَةُ الْحَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْهَا آيَةُ الرَّابِعَةِ الْكَوْنِيَّةِ

سورۃ ہاشیہ مکی ہے۔ اس کی چوتھیں آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تعالیٰ نہ ہو اور نہایت رحم والا ہے

خَمْرٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَ

فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

رِزْقٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ

الرِّيحِ آيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤

ترجمہ: ۱۔ خمر ① اتنا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے

جو نہ ہر دست اور حکمتوں والا ہے ② بے شک آسمانوں

اور زمین میں دلچسپ بہت سی نشانیوں میں ایمان والوں کے

لیے ③ اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جو پیدا کرتا ہے وہ

بائور، نشان ہیں جیسے بکھے ہوئے لگوں کے لیے ④ اور آسمان

اور زمین کے اختلاف میں اور جو پانی سے پھرے آسمان

کی طرف سے دھڑکیاں پڑھ کر دیکھ کر ان کے ساتھ زمین کی

اُس کے خشک ہونے کے بعد اور ہواؤں کو پھرنے میں لگائیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ⑤

نام اور
کرات

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحاشیہ ہے جس کی آیت ۲۸۰ میں آدھ لفظ سے ماخوذ ہے۔ وَتَنفِخُ الصُّفُوفُ نَفْثًا جَارِيَةً اور تم ہر گروہ کو گھٹنے ٹیکے ہوئے پاؤ گے۔ یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اُس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مفسرین کرام اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی آیت ۱۸ میں شریعت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک سورۃ کے متعدد نام ہونا کچھ غیر معروف بات نہیں کیونکہ سورۃ انعام کے ہم پندرہ نام بھی پڑ چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا نام حُجَّةُ الْحَاشِيَةِ - یا حُجَّةُ الشَّرِيعَةِ بھی ذکر کرتے ہیں۔

یہ سورۃ حواہم سبعہ کی چھٹی سورۃ ہے اور کی زندگی کے آخری دور میں ہی قیامت سے نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی سینتیس آیات اور چار رکعت ہیں اور یہ سورۃ ۶۲۳ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین

جیسا کہ گزشتہ حواہم سورتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں کہ ان میں اسلام کے چاروں بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ سورۃ میں جزائے معافی کے سلسلہ میں انذار کا پہلو غالب تھا اور اس سے پہلی سورۃ میں توحید کے دفاع کی طرف زیادہ رخ تھا۔ اب اس سورۃ میں بھی توحید اور جزائے عمل ہی کا ذکر ہے۔ گزشتہ سورۃ میں قوم تبع اور فرعون کے غرور و تکبر اور اُس کی جلالت کا ذکر تھا۔ تو اس سورۃ میں بعض لوگوں کی نافرمانی اور اُن کے انجام کا بیان آیا ہے۔

حروف
مقطعات

دیگر حواہم سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات حطر سے ہوئی ہے اگرچہ حضور علیہ السلام نے ان حروف کے معانی نہیں بتائے۔ تاہم مفسرین کرام لوگوں کی تعزیر و فہم کے لیے ان حروف کے بعض معانی بیان کرتے

ہیں۔ اور ان کا تذکرہ گذشتہ سورتوں کے آغاز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ایک اسم ہے جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَذْكُرُنِي خَدَّ وَالْوُجْهِ شَاجِرٌ
فَهَلَّا نَلِيَ خَدَّ قَبْلَ الشَّقْدِ هِر

کہ میرا مقابل مجھے خد کا واسطہ دیکر لڑائی بند کرنا چاہتا ہے۔ سراسر نے یہ واسطہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کیوں نہ پیش کیا تاکہ لڑائی کی تربت نہ آئی۔ گویا خد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے واسطے سے ایک ذریعہ لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف مقطوع کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہوتا ہے۔ تنذیبات پر یہ کلام کا اشارہ حکم کی طرف اور حکم کا ملک، ملک یا جمیع کی طرف ہو سکتا ہے اور مضموم یہ بتاتا ہے کہ حکم ازلی اور ملک ابدی اللہ و مدد لا شریک کے لیے ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس سورۃ کا نزول حکم ازلی اور ملک ابدی کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کی تائید قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ الْمُلْكُ لِلّٰهِ (الانعام - ۵۷) حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اَلَا لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ (الانعام - ۶۲) خیر و اچھتم انہی کا ہے لَعَنَ الْمُطَلَّتُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (الحومن - ۱۲) آج بادشاہت کس کی ہے؟ لکھے اور غالب خدا کی غمضید غمضید اور بقائے دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ باقی ہر چیز فنا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کلام کا اشارہ خدا کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حمد پر بندے کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اور دیگر ہر چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے جیسے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر و تکرار ہے کَسْبَحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

(الجمہ قہ ۱) ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر کا اشارہ انسان کی قومیت علیہ کی طرف ہو سکتا ہے اور مطلب یہ کہ ہر قوم ہے کہ وہ اپنی قومیت علیہ کو درخشاں کر سکتا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ انہی کی طرف اور حج کا اشارہ القیوم کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ خود بخود ہے اور دوسروں کو زندہ کی بخشا ہے۔ وہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو وہی قائم رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حقانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء عدم کا رنگ رکھتی ہیں جب بحق اور ثابت صورت ذات خداوندی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ ہے کی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں دراصل قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شہیوں اور آیات میں غور و فکر کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت معلوم ہو سکے اور وہ توحید الہی کو سمجھ سکے۔ جو شخص نشانات قدرت میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دراصل انہماکات اور اسی لیے وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف اور حج کا اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح مضمون یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حیات کی حقانیت کو فرمایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی حیثیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حمایت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مٹا لہین پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حمایت کا فرمودہ اٹھا لیا ہے۔ وہ دنیا میں ضرور آپ کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو جیلو دنیا بھی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں کے لئے حالات کی خرابی کے باوجود یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔

امام شاہ کی اکثر محدث و علمائے اپنی متعدد کتب الفہرست الکبریٰ اور ہوا جمع وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ذہنی یا کشفی طور پر ہی معلوم ہو سکتے ہیں چنانچہ اکثر نے اس ذریعے سے مجھے ان حروف کے یہ معانی القا کیے ہیں: ا بحال، ک نورانی، ق مشتعل یعنی یہ ایک نورانی اجمال ہے جو اس مادی اور متدنس جہان میں لوگوں کے عقائد و اعمال فاسدہ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور لوگوں کے شکوک و شبہات کے مطالبے میں حق کو ظاہر کرتا ہے۔ گریہ اجمال نورانیست۔ اطل عقائد و اعمال کی تردید اور حقیقت حال کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ سورۃ یا کوئی دوسری سورۃ دیکھ لیں کہ ان حروف کے اجمال کے ذریعے سورۃ میں پیش آنے والے مضامین کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن پاک کا زیادہ حصہ تو محکم آیات پر مشتمل ہے جن کا طالب اور مفسر واضح ہے۔ دوسرا حصہ مثلاً بات کا ہے۔ ان آیات کے معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی حقیقت معلوم نہیں اور تیسرا حصہ حروف مقطعات کا ہے جن کے نہ تو معانی ٹھیک ٹھیک معلوم ہیں اور نہ ہی مفسر کو واضح کیا گیا ہے بلکہ ان کو اسرار کے طور پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حروف کے بارے میں حضور علیہ السلامؐ سے کوئی تفصیل منقول نہیں۔ ہاں! صحابہ کرامؓ کے زمانے میں جب قرآن کریم کی کوئی شاعرت ہوتی، تو حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان حروف کے متعلق کچھ بیان فرمایا مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے لہذا اس مسئلہ میں زیادہ صحیح اور سلامتی والا راستہ وہی ہے جو امام سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے اللہ اعلم بسرہ یہ بذلت لکھتی ان حروف کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اُس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے اَمَّا وَصَدَّ قُنَّا ہمارا اُس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، لہذا ہمیں اس معاملہ میں زیادہ کرید نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا

نزل کتاب

دیگر جو ایسے سورتوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی قرآن پاک کی حیثیت اور وحدت سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کمال قدرت کا مالک، زبردست، اور حکمتوں والا ہے۔ شریکین کہ اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ بعض کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بھی غلام کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جس کو وہ قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس اعتراض کی تردید فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا صفت ہے اور اسی کی طرف سے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن پر بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ارض و سما
بطور زناست
قدرت

اَلْكَافِرُ آيَاتِ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ لَآ اِيٰتَ لَّہُمْ وَلَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِن فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ لَا اٰیٰتَ لِّلْكَافِرِیْنَ بیشک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سورج، چاند اور نیلیوں سطح نظر آئے گی۔ رات کے وقت چمکنے والے کروڑوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاؤں تلے آنے والی زمین کا اپنا وجود اور زمین کی سطح پر پانی جانے والی کروڑوں اشیاء، تجدد و تجدید وغیرہ۔ پھر زمین کے اندر کے حالات اور اس میں پانی جانے والی صدائیات، پانی، گیس اور تیل وغیرہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے زمین کو الگ کیا ہے، مائیں دان، سورج اور ماہرین ارضیات وغیرہ تحقیقات کر رہے ہیں مگر اس زمین سے متعلق پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ ابھی تک زمین میں نیچے کی طرف صرف آٹھ میل تک گہرائی کی جا چکی ہے اور اس حد تک پانی جانے والی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کی جا چکی ہیں۔

اس سے آگے سمجھ چاہیں کہ ان میں مشعلات پناہ کر رہی ہیں، نا معلوم آگے چل کر کیسے کیسے ان کے منظر عام پر آنے والے ہیں۔

زمین دیگر آسمانی کسروں کی نسبت بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کچھ زمین سے تیرا لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سے بڑے بڑے سیارے بھی کائنات میں موجود ہیں۔ مفسدان کہتے ہیں کہ شعری شاعر جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، وہ سورج سے بھی بڑا ہے۔ ہر ایک ہر ایک کے نزدیک مشعلات سے بڑی بڑی راست کو نظر آنے والی کائنات کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ زمین کے ارد گرد پانچ چاند سوار ہیں۔ ہر ایک کا خول چڑھا ہوا ہے۔ اس ہوا میں بہت سی گیس ہیں۔ جن میں سے اہم ترین گیس آکسیجن ہے جس پر تمام جانداروں کی دنیا کائنات کی زندگی کا بھی انحصار ہے۔ یہ ایک لطیف گیس ہے جو ہر مائنس کے ذریعے ہر جاندار کے جسم کے اندر جا کر خون کو صاف کرتی ہے اور بقائے حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر حال فرمایا کہ زمین، آسمان کے اندر اور باہر پانی والے والی چیزوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان ان میں غور فرما کر سے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔

عالموں کی تخلیق کی تائید بھی بشارت نیاں ہیں۔ سورۃ الذریت میں ہے۔ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور تمہاری اپنی پیدائش کے بعد فرمایا وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ کیا تم ان کامنڈو دنیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اتنے عجیبہ اور باطن سکھائے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی دماغی صلاحیت، اعصاب، خون، معدہ، جگر، انعام، ناسل وغیرہ سب حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ مفسدان اور ڈاکٹر ابھی تک انسانی جسم کے صرف پچاس فیصد میں تحقیق مکمل کر چکے ہیں۔ جب کہ باقی پچاس فیصدی جسم کے متعلق حقیقتات ابھی باقی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تخلیق اور پشت و تہ در میں ہی غور کرو کہ اللہ نے تمہیں انسان کی تخلیق میں کس سے کی اور پھر اسے کس کی شرف بخشا کہ اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کے ارد گرد پچاس فیصدی تمام چیزیں اس کی خدمت

پر مامور کریں۔ یہ سب نشانات قدرت و قوت ہیں۔ فرمایا نہ صرف تمہاری اپنی تخلیق میں بلکہ
 فرمایا نہ کہ جس کے ذریعہ جو جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ بھی اس کی قدرت
 کے نشانات ہیں۔ اللہ نے زمین کے سر پہ اس کے اندر نور فصائیوں والی سورج اور چاند
 جسم کی جاندار مخلوق پیدا کی ہے۔ جس کا شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں
 کے اندر رہنے والی آبی مخلوق کا شمار تو کیسے ہی ناممکن ہے۔ انسان محض چند اقسام
 سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے مگر نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے پانی کی تہ میں کتنی
 مخلوق آباد کر رکھی ہے۔ فرمایا **سَبَّحْ لِلَّهِ لَمَّا تَوَسَّوْا لَیْلًا لِّیُخْرِجَ لَیْلًا** میں
 ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت
 کے نشانات ہیں جو ان کے مشاہد کے بعد فوراً پہنچتے ہیں **رَبَّنَا خَلَقْتَ**
هَٰذَا بَاطِلًا (آل عمران - ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ سچا محض یہ نہیں
 کیا۔ بلکہ ان چیزوں میں تیری وحدانیت کے دلائل ہیں۔

شیخ عزیز
 کا تفسیر و تہذیب

فرمایا **وَ اخْتَلَفَ الْیَیْلُ وَ النَّهَارُ دِیْنِ رَاسِدٍ** کے تغیر و تبدل میں بھی
 اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دن رات کا ایسا
 سلسلہ قائم کیا ہے جو تمام جانداروں کے لیے نایت ہی ضروری ہے۔ لوگ دن
 کے وقت کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، نعت مشقت کرتے ہیں، کارخانے
 چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جب وہ دن بھر کے کام سے تھک
 جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو رستے آتے ہیں جس کے دوران لوگ آرام کرتے
 ہیں، ان کی زائل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے
 پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام ایسے ظریف طریقے
 سے قائم کر رکھا ہے کہ یہ مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا،
 اللہ نے ایسا انتظام فرمادیا کہ نہ تو سورج چاند کو چڑھ سکتا ہے **وَلَا الْیَیْلُ سَابِقُ**
النَّهَارِ (یس - ۴۰) اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، بلکہ سب اپنے
 اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور

پھر اس کے نتیجے میں سال بھر کے موسم بھی آگے پیچھے آتے ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی بلکہ
نباتات اور حیوانات کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں۔

نزولِ رزق

آگے اللہ تعالیٰ نے نزولِ رزق کو بھی اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا
ہے وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ أَوْرَشَقَّ لَكَ مِنَ السَّمَاءِ نِزْلٌ أَوْرَشَقَّ لَكَ مِنَ السَّمَاءِ نِزْلٌ
جو رزق نازل فرمایا ہے یہ بھی اُس کی قدرت اور وسعت کی دلیل ہے۔ یہاں پر
رزق سے مراد بارش ہے جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور روزی دیا کر کے
کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ
لَوْ كُنَّا نُنزِلُ السَّمَاءَ مَاءً فَسُخِّبَ بِهِ الْبُحْرُورُ فَاصْبَحَ مِنْهَا الثَّغَرُورُ ۚ
اٰیٰت ۱۲۰ اور آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے پھل پیدا کیے
جو تمھارے لیے روزی کا سامان ہے۔ پانی کے ذریعے امانت اور پھل پیدا کرنا اور پھر
ان کو تدریجاً صحر کمال تک پہنچانا جو جانوروں کے لیے سال بھر کی روزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ
کی مہربانی سے ہی ممکن ہے وگرنہ جب وہ چاہتا ہے تو طوفان آجاتے ہیں، سیلاب
آجائے ہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کی تمام تر محنت کے باوجود اس کو کچھ حاصل
نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خشک سالی کی وجہ سے اناج پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے
اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو آسمان کی طرف سے تمھارے لیے روزی کا بندوبست کیا
ہے اس میں بھی تمھارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں بشرطیکہ تم غور و فکر کرو۔ اُس نے
آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی فَالْحَيَاءُ وَالْأَعْرَضُ بَعْدَ مَوْتِهِا پھر اس
کے ذریعے خشک زمین کو زندگی یعنی ترو آنگی بخشی۔ اس میں قوتِ روئیدگی پیدا ہوئی
انسان نے بیج ڈالا۔ اُس کی حفاظت کی تو اللہ نے المیع اور پھل وغیرہ پیدا کر کے ان کو
اور جانوروں کو روزی پہنچا دی۔

فرمایا وَتَضَرَّبُ الرِّيحُ اور ہوائوں کی گردشیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی
ہیں۔ ہوائیں کبھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے، کوئی طوفان لاتی ہیں اور کوئی بارش

ہوائوں کی
گردشیں

کرنی ہو اگر مہر ہوتی ہے اور کرنی بجائے اور کرنی باد صبا کی طرح زمر و نازک ہر قسم کی ہوائیں
 اللہ تعالیٰ نے کرنی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ ورنہ ان سب اشیاء میں ایسا بے فائدہ
 یقیناً کون ثناءست قدرت میں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل و خیر سے کام لیتے ہیں
 جو لوگ عقل و خیر سے عاری ہیں ان کے متعلق فرمایا اللہ الذی آتانا ہذا من اللہ الصلۃ
 البکرم الذین لا یفعلون فی الظالمین ۴۲۰ کہ ایسے لوگ تو مجبوراً اس سے بھی بات نہیں
 اور کر سکتے اور ہم سے ہیں عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہست بڑی نعمت ہے جس کو
 بڑے عار و ننگ ان کی ثناءست قدرت میں نہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی وجہ نصرت
 کو سمجھ سکتے ہیں۔

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ فَاتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعَدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ① وَيَذْكُرُ أَهْلَ
 الْيَمِّ ② يَسْمَعُ آيَةَ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ③ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَ مَهْزُومًا
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ④ مِنْ وَرَائِهِمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا
 مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑤ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ⑥

ترجمہ :- یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جنیں ہم سناتے ہیں
 آپ کے سامنے حق کے ساتھ ہیں کس بات پر اللہ تعالیٰ
 اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے ①
 ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار کیجیے ②
 جو سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس
 کے سامنے یہ ہم اعتبار کرتا ہے وہ تعبیر کرتے ہوئے
 گروہ کو اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے غرضی

شاہیں اس کو رد و ناک عذاب کی ⑧ اور جب وہ معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو کہ بنا ہے اُس کو ٹھٹھا ہوا ہے۔ یہی لوگ ہیں ایسے زلت ناک عذاب ہے ⑨ اُن کے آگے روزی ہے اور انہوں کو آگے نہ آئی سے جو انہوں نے دیا کچھ بھی۔ اور نہ وہ کہ جنکو بنایا ہے انہوں نے اللہ کے سوا کفر مانا۔ اور اُن کے لیے عذاب عظیم ہے ⑩ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، اُن کے لیے عذاب ہے شدید اور دردناک ⑪

ترجمہ

سورۃ النور میں قرآن کریم کی تعاقب اور صداقت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اِنْفِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے لے کر اِنْفِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تک اپنی توحید کے بعض دلائل اجمالاً ذکر کیے۔ اب دینی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ تَنْزِلُهَا عَلٰیكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو تم پر آتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یعنی ان آیات کو صحیح صحیح۔ پس انداز میں حقیقت کے ساتھ قیامت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

آیات آیت کی جمع سے اور قرآن پاک میں یہ لفظ نشانی و علامت سے دلیل و حجت معجزہ یا علم کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اس مقام پر آیات سے مراد علامات اور دلائل پہلے کہے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے آغاز میں آئے اُن کے حدود و قطعات حکم کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رخ سے مراد عادی ہونا، مشعل ہونا یا گہر ہونا ہے اور یہ سورۃ حادی الحجج یعنی ہدایت سے دلائل پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں بہت سے دلائل قرآنیہ اور دلائل قرآنیہ قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن نے مراعاتی الحجج

یعنی بھگڑے اور فاد کو مٹانے والی۔ اس حرف کا یہ معنی بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ پہلے دلائل کے ذریعے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ بیہ مال یاں پر آیات سے مراد علامات یا دلائل ہیں۔

دلائل کا ذکر گذشتہ درجہ میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں، زمین
تخلیق انسانی اور عظیم حیوانات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف
سے بارش نازل فرما کر خشک زمین کو زندہ کر رہا ہے۔ ہواؤں کو گردش میں لاتا ہے
اور تمام انسانوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے روزی کا سامان مہیا کر رہا ہے
اگر ان ان دلائل میں غور و فکر کرے تو وہ جان سے لے گا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ
کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے جو حکم علی الاطلاق اور قادر مطلق ہے۔ بغیر شک
یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس
کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔

مشکی
آخری
کتاب

فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اس
 آخری امت کے لیے تمام شرائع، احکام اور زندگی بھر کا پروگرام نازل فرما دیا ہے
 اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر صدق دل سے ایمان
 لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ان کی دائمی
 نجات کا دار اسی کتاب پر ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے
فَبَايَ حَبِيبُ نَبِيِّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يَوْمَئِذٍ يُكْفَرُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ
 علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب
 یہ ہے کہ اللہ کا آخری پروگرام تو آپکا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا آئے گا، نہ کتاب
 اور نہ کوئی پروگرام۔ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو آگے تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ کس
 چیز کو مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور
 جہنم کی ناکامی کا سزا دی جائے گی۔

یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ حَدِيثٍ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا (آیت ۲۳) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اناری ہے جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جتنے والی ہے حدیث کا لغوی معنی بات یا کلام ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ المہملت کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ نَعْبُدُهُ يَوْمَئِذٍ اس بات یعنی قرآن مجید کے بعد تم کس بات پر ایمان لائے گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جھوٹ، کمزوری اور خلاف واقعہ امور سے پاک ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اسی کو مغربیوں سے تمام لوگ تھامے مصلیٰ کامل اور قہاری ابدی کامیابی کا راہِ راستہ قرآن میں مضہب ہے۔ اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی جتنے پناہ نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ اندھیرت میں گم رہے گا۔ اُسے صراطِ مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔

جھوٹ کی
ہلاکت

تکے اللہ نے قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے وَيُؤْتِي لِكُلِّ أَفَّاكٍ يَرْجُو كِبًا بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اور یہاں پر جھوٹے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کے پیش کردہ دلائل، شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے اور کتاب کے قرآن اللہ کا کلام نہیں اور نہ ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے۔ غور و تأمل فرمائیے ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے ایسی چیز یعنی گنہگار، مجرم اور پاپی بھی ہے۔

اور اس کی حالت یہ ہے يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ جو اللہ کی آیت کرتا ہے جو اس پر پڑھتی جاتی ہیں۔ مگر ان میں غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے اثر قبول کرتا ہے۔ بلکہ ثُمَّ يُعْرِضُ عَنْهَا پھر وہ خدا کو ہے اور اپنی اس بہت دھڑکی پر اصرار کر کے منکر بن جاتا ہے۔ آیات الہی کی کچھ پروا نہیں

کہ اَصْحٰنُ لَمْ يَجْعَلْہَا کَوَکِبًا اُس نے ان آیات کو سننا ہی نہیں۔ حالانکہ ان کی آواز اس کے دلوں سے پہنچی۔ مگر اس پر ہنسنے سے سی آن سی کر دی۔ ایسے شخص کے متعلق قرآن فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِیْسٍ کہ اُس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بشارت تو اچھی خبر کے لیے ہر لحاظ سے مستحسنا ہے۔ مگر یہاں پر اس شخص کے عذاب عیسٰی بنی خیر کو تھا۔ بشارت سے تعجب کیا گیا ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات بشارت اس شخص کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس معام پر بھی معنی ہے کہ ایسے لوگوں کو خبردار کر دو کہ ان کے لیے عذاب الیم تیار کیا گیا ہے۔

شعائر اللہ
سے تمیز

فرمایا قرآن سے اس شخص کے دلوں کی ایک بڑی خلعت یہ بھی ہے۔ وَ اِذَا عَلِمَ مِنْ اٰیٰتِنَا شَیْئًا اَتَّخَذَہَا هُزُوًا جب ہماری آیات میں کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو ہنسا ہے اُس کو ہنسا کی پروا۔ ہر سی کی قرص لایا جلیہ رہا ہے کہ جب بھی اسے کوئی اچھی بات بتائی گئی۔ خدا کا پیغام پہنچا یا گیا۔ تو انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا۔ تمسخر کیا مکہ سے بھی آیا ہی کیا۔ اور اس کے بعد بھی لوگ اللہ کے نبی بندوں کا مذاق ہی اڑاتے آئے ہیں۔ جب ابوجہل نے سورۃ الدخان کی یہ آیات نہیں اِنَّ شَجَرَاتِ الرَّقُومِ ہ طَعَامٌ لِّلْاَوْنِیِّمِ بے شک تصور ہوا اور غرت نہ ہوا لوگوں کی خوراک بن گیا۔ تو کہنے لگا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کہیں قوم سے ڈراتا ہے حالانکہ ہمارے ہاں تو زقوم سمجھو لوں کو کہا جاتا ہے جو ہم روزِ مرد و کھاتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج بیان کیا تو ابوجہل نے تمسخر اڑایا کہ یہ کسی بچہ کی باتیں کرتا ہے۔ مسلمان غار پر اپنے قوم شرعین کہتے کہ یہ میچہ کھڑی کرتے ہیں۔ ابولہب نے کہا کہ میں اس عمر پر پیشہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دو لوگ معجزات سے ساقط بھی ٹھہر گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔

شعائر اللہ کے ساتھ ٹھہرنا بدترین قصہ ہے۔ قرآن کی آیات۔ دلائل قطعیہ۔ غار۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج سب شعائر اللہ ہیں۔ جن کی قرین ایمان والوں کے لیے مبارک کرنا نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود ہے وَ اِذَا نَادٰی سَیْرَ الْحَکِّ

الصَّلَاةِ اخْتَدُوا هَذَا وَلَٰكِبًا (آیت - ۵۸) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اذان میتے ہو تو مشرک لوگ اُس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلم شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب نماز دشمن کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن پاک نہ لے جاؤ کہ لَا يَسْأَلُكَ الْعِدُّ وَيُفْتَوْنَ بِمَا كَرِهْتُمْ اُس کی توہین کا مترسب ہو۔ ہاں اگر لشکر بڑا ہو اور تمہیں دشمن پر قابو پانے کی اُمید تو پھر قرآن کو ساتھ لے جاسکتے ہو، مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے میں خود مسلمان قرآن پاک کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بعض پریشانیوں قرآن پر ٹیٹھ کر چلا نکالتے ہیں۔ چند سال پہلے فیصل آباد میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض مصرعہ آیات قرآنی کو کارٹون کی صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی بے ادب ہے۔ قرآنی آیات وائے اوراق کو ردی کے طور پر استعمال کر کے ان میں سودا سلفت دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر بے ادبی کی بات ہے حالانکہ قرآن سے بچھ کر کون سی باعزت چیز ہے؟ بعض نام نہاد اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ عظیم دین حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ بسم اللہ کے گنہ سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور انجینیئرنگ کو ہی اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں اور دین کے علم کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ سب کفریہ باتیں ہیں جن کی قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے۔

عربی کے لیے

فرمایا کہ جب کسی مشرک کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو آتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی ہوگی وَ اُولَٰئِكَ فِي جَهَنَّمَ اُنْ کے آگے جہنم ہوگی۔ ورنہ کلام خدا میں سے ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں معانی میں آتا ہے، تاہم یہاں یہ آگے مراد ہے کہ ایسے لوگوں کے آگے دوزخ ہے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ هَٰذَا كِتَابُ شَيْءٍ تو ان کی کھائی ان کی جہنم سے بچانے کے لیے مطلب یہ کہ اُس وقت ان کا علم، ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور حلال و حرام ذرائع سے حاصل کردہ

دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا تَحْزَنْ دُونَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ اُوْدَدُ
 زَوْجًا کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنالیا۔ دنیا میں جن کو غم و غنا
 پریش کر دیتے ہیں، جن کی قبروں پر سجے کھڑے ہیں غلات چڑھاتے ہیں،
 ان پر عرس مناتے ہیں، ان کی دہائی ہیت ہے۔ یا علی اور یا موش کے نعرے لگاتے
 ہیں، جنوں، شیطانیوں اور فرشتوں کو دھکے لے پکڑتے ہیں، اور جن جن کو بھی
 حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔
 اُس دن اللہ کے نبی، مقرب فرشتے اور اولیاء اللہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ
 ہم تھے تو انہیں اپنی پرستش کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو خود شیطان کے نقش قدم پر چل
 کر اس بیخبر پر پڑے ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جن لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسروں کو کار ساز بنالیا ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنوں
 نے آیات الہی کو سنی ان سنی کر دیا۔ اُن کا مذاق اڑایا اور بالآخر دافعی مزا کے مستحق ٹھہرے۔
 آخر میں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو واضح کر دیا ہوئے فرمایا هٰذَا
 صِدْقٌ یہ قرآن تو سراسر ہایت ہے، یہ سورۃ، اس کے درجہ، احکام، مثالیں
 اور معجزات ہایت کا زریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے انسانوں کو ذہنی اور فکری بلندی حاصل
 ہوتی ہے وہ حد کمال تک پہنچتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا اٰیَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات و اہل احکام
 اور معجزات کا انکار کیا، تو حید، رسالت اور بعثت بعد الموت پر یقین نہ کیا، فرمایا
 لَهُمْ عَذَابٌ رَّحِیْنٌ رَّحِیْنٌ اُن کے لیے شدید اور دردناک عذاب
 ہے۔ معذور، متحیر اور سرکش لوگ جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے ذہنی،
 روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کا
 تمسخر اڑایا، اللہ کی آیات کو سنی ان سنی کر دیا، قرآن کے چوکاسم کو غلوپ کرنے
 کی کوشش کی اور جہڑے عمل کی منزل سے بے خوف ہو گئے۔

قرآن سرا
 ہایت

الیہ یرو ۲۵

دریں مرم

المائیدہ ۵۵

آیت ۱۶ تا ۱۷

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ
 وَلَدَيْتُمْغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمُوتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا يَنْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
 قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾ مَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تُرْجَعُونَ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحَمْدَ
 وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِمَّا فِي الصُّبُحِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ وَأَيَّدْنَاهُمْ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ وَمِنَ الْأَمْرِ فَمَا
 اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنِجَابِنَاهُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢١﴾

ترجمہ : اور تعالیٰ کہ ذات وہ ہے جس نے سمجھ کر یہ ہے تمہارے
 لیے سمندر کو تیار کر دیا اور اس میں کشتیاں اس کے حکم سے
 اور تیار کر دیں اور اس کے فضل سے ، اور تیار کر دیں اور

ہوا کر (۱۲) صخر کو دیا ہے اسی نے تجھ سے لیے تو
 کچھ ہے۔ میں نے اور جو کچھ ہے زمین میں سب اسی کی
 طرف سے ہے۔ پس اسی میں الہت فانیوں ہیں اُن لوگوں کے
 لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۳) اب کہہ دیجئے کہ یہ غور
 اُن لوگوں سے ہے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ دائرہ میں اُن
 لوگوں سے جو اُن پر نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی تاکہ
 بدلے سے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو اس پینے دے جو وہ کھاتے
 تھے (۱۴) جس نے اپنی عمل کیا پس اپنے نفس کے لیے
 اور جس نے بُرا کیا پس اسی پر ہو گا اسی دواں۔ پھر
 تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا جاتا ہے (۱۵) اور
 اپنے تحقیق دہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت
 اور نبوت، اور روزی دہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے
 اور فضیلت بخشی ہم نے اُن کو جہان والوں پر (۱۶) اور
 دین ہم نے اُن کو کھلی نشانیاں دین کے معنی میں ہیں
 نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے
 پاس علم آگیا۔ سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان رشک
 تیز پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے مابین قیامت کے
 دن اُن چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے (۱۷)

روایات

سورۃ النجاشیہ کی ابتدائی آیات میں ذاکر کہ ہم کی حقانیت و صداقت بیان
 ہوئی اور پھر اللہ نے توحید اور معاد کے مشترک دلائل ذکر کیے۔ یہ افراط و تفریط کا ہی
 پر اصرار کا ذکر ہوا اور جنہوں نے علم کے طور پر انہیں جہنم کی وجہ بتائی تھی۔ اللہ نے فرمایا
 کہ یہ لوگ اس دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آتے
 اور نہ ہی اُن کے ثواب ساختہ یہود کچھ کام آئیں گے جن کو یہ اپنا ماسوا اور معبود

سمجھتے تھے۔ اور یہ لوگ عذابِ عظیم میں مبتلا ہوئے تھے۔

مفسرین
کی تفسیر

اشترکے دلائل تو یہ ہیں کہ مومن میں فرمایا ہے اللہ الذی سَخَّرَ لَکُمُ الدَّيْنَ

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے مومنوں کو سخر کر دیا ہے۔ تسخیر کا

معنی قابو میں لانا ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اپنے قبضہ میں ہوتی

ہیں جن سے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ مثلاً جانوروں کی تسخیر کے متعلق فرمایا اللہ الذی

جَعَلَ لَکُمُ الدَّيْنَ لَیْتَکُمُوْا مِنْہَا وَ مِنْہَا تَکُلُوْنَ (البقرہ - ۱۶۶)

اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں جن پر تم سواری کرتے

ہو اور جن کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ غلو کر جانوروں پر

سواری کرے یا نہ جوئے۔ یا لی لکھنے یا ان کو ذبح کر کے گوشت استعمال کرے۔ تسخیر

دوسری قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کی تحویل اور قبضہ میں تو نہیں ہیں مگر وہ انسان کی خدمت

پر مامور ہیں۔ یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے سَخَّرَ الشَّجَرَ وَالْقَمَرَ (البعد - ۱۲)

جس نے سورج اور چاند کو سخر کر دیا ہے۔ نظامِ ہست در سورج اور چاند انسان کے قبضہ میں تو نہیں

ہیں مگر لوگ سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح رات کے وقت

چاند کی درجی روشنی سے بھی انسان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اللہ نے انسان کی مصلحت کی

غماخِ سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو اپنی اپنے کار میں چل رہے ہیں اور ان لوگوں، حیوانوں

اور نباتات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

فرمایا اشترکے تمہارے لیے مومنوں کو سخر کر دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے

لَتَجِدَنَّ الْفَلَکَ فِیْہِ بِآتِیْمٍ تاکہ اُس کے حکم سے اس میں گشتیاں اور جہاز چلیں

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا اور عقل و شعور عطا کیا ہے جسے پرستے اور درود پھیرتی

چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز بناتا ہے اور پھر انہیں نہر میں اتار کر ان

سے نقل و حمل کا کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی سطح اس طرح پر فرمائی کہ اس

میں آسانی سے جہاز نہائی ہو سکتی ہے اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں پہنچات

مستقل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دوسرے بڑے افعال

ہند جب سمندر میں اوفان گئے تھے تو انسان بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور انکوں میں دوزخی
بہار بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اُس وقت انسان کو اپنی عاجزانہ اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے
یہ حال سمندروں کی تسخیر شدہ تعالیٰ کے علم کی مرہونِ منت ہے ورنہ یہ بے بسی کبھی اوقات
بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بڑے سے بڑے جہاز کی
حیثیت بھی سمندر کے ساتھ ایک شے کی نسبت زیادہ نہیں ہوتی۔

رتقِ حلال
کی تلاش

فرمایا سمندروں کی تسخیر کی دوسری غایت یہ ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
اور تاکہ تم اپنی ضروریات میں اللہ کا فضل تلاش کر لو۔ فضل سے مراد رتقِ حلال ہے
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اُس کی زندگی میں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے
یعنی ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق سے مراد لوازماتِ زندگی کا حصول ہے۔ انسان محنت
کرتے، کاشتکاری کرتے، کارخانہ چلنے یا کوئی ایسا کام کرتے جس کے ذریعے وہ
اپنی زندگی کی ضروریات کھانا، پینا، پھنا، مکان، سواری وغیرہ کا بندوبست کرے۔ اور
اقتراب کا معنی یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں ایسے مقامات اختیار کرے اور ایسے اعمال
انجام دے جو اُسے خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ
کے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے يَسْتَعِينُ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا رَّبِّهِ (آیت ۲۹)
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کا رضوان تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارتفاق کو فضل
کے لفظ سے اور اقتراب کو رضوان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فضل سے مراد رتقِ حلال
کی تلاش ہے اور یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ یہ بھی فریضۃ قن بَعْدَ الْفَرَاغِ یعنی بچکانہ عبادت کے بعد حلال دوزی
کی تلاش بھی انسان کے ذمے فرض ہے۔ اس کے علاوہ علم کا حصول، حج و عمرہ کی ادائیگی
کے لیے سفر جہاد کے لیے سفر وغیرہ بھی فضل ہی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اقتراب کے
حصول کے لیے عبادت و ریاضت اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔
غرضیکہ یہ تمام چیزیں فضل میں داخل ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے فضل سے یہ
سمندروں کو تسخیر کر دیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر لو۔

تھے بڑے کارخانہ کارانہ کو قہر کیا ہو اور پھر اس میں انسان کی مصلحت کی تمام چیزیں
دیا گئی ہوں۔

درگزر کرنے
کا سبب

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے اللہ کے دین کی سخت مخالفت کی اور
پیغمبر اسلام اور آپ کے پیروکاروں کو سخت تکالیف پہنچائیں، زبان سے کالی گالیاں
بڑا جلا اور طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا یہاں صبر لہر نہ بوجانا
ایک قدرتی امر تھا اور وہ بعض اوقات جوش میں بھی آجاتے تھے۔ مگر اس وقت جو
صحابہ ان کی اجتماعی قوت کمزور تھی، اس سے اللہ کی طرف سے ان کی روحانی تربیت
اور جماعتی تنظیم پر زور دینے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہم سورۃ التہ میں اللہ کا یہ فرمان
پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
کہ اے ایمان والو! جنگ و جدل سے فی الحال اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور غنا
قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا
سے کہ اے پیغمبر! قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا آپ ایمان والوں سے کہہ دوں يَعْقُوبُوا
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ایاہ اللہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دلوں
کی امید نہیں رکھتے۔ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی انتقام لینے
کی کوشش کریں۔ بلکہ ان کی زیادتیوں کو فی الحال صبر و تحمل سے برداشت کریں۔
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ بدست ان لوگوں
کو ان کے کردہ اعمال کا۔ وہ جس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ دران سے
خود نپٹ سکے گا۔ لہذا آپ درگزر سے کام لیں اور ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔

اس آیت میں لِيَجْزِيَ قَوْمًا اور بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ واضح ہے کہ یہ
ذوقِ فطرت حافی ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خوف بھی ہو سکتا ہے اور لہجہ بھی
ہم نے بیان ہی کیا ہے کہ آپ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے احکام کی امید
نہیں رکھتے یعنی وہ کفار و مشرکین کو تو باع قیامت اور جہنم کے عذاب کی مثال نہ لے کر
کہیں کہ آپ بھی بڑے۔ اور اگر اس کے خوف کے معنی کیے جائیں تو یہ بھی درست ہے

کہ ان لوگوں کو آخرت کی مثال کا بالکل خوف نہیں۔ جیسے حورق نعت میں ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی قوم پر اس طرح دھڑائی کہ لَوْ كُنْتُمْ حُجُوجًا مَّتَرًا
وَأَمِيتَ ۱۳۰ قصص کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہمارے خوف نہیں کھاتے۔

ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کسی
قوم کو سزا ملتی ہے یا اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں ان کے
دوران کسی قوم کو یا تو بارگاہ حق پر پہنچایا جاتا ہے اور یا انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں
پر اتمام لینے اور سزا لینے والا معنی مراد ہے کہ آپ ان لوگوں سے درگزر کریں تو اللہ
کے سزا لینے والے ایام کی یہ نہیں سمجھتے یا ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کی مثال
موسٰی علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے کہ اس نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں
میں ڈال کر دشمنی کی طرف راہیں و ذکر ہمارا یا ہا۔ اللہ (ابراہیم - ۵) اور
انہیں اللہ کے مہر و نازلہ ایامیں جب اس نے مختلف قوموں کو سزائیں دیں۔

حق
نی کا

فرمایا: وَذِكْرُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْيَنْصِبْ حَسَنُ نَّفْسٍ نَّهَى كَثِيرًا مِّنْ
تَوَدَّ اس کے اپنے حق نفس کے لیے، یعنی اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا جس کے
مصدقہ حق کی جانب اس پر اصرار نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے فائدے کے لیے کہ جاتی ہے۔
نہی کرنے والے اور جہل مند ہوتا ہے، اسے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت
میں خدا کے نیک جانے والے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جس نے کوئی بُرا کام کیا
تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچے اپنے پہنچے گمراہی کا
ارتعاب کرنے والے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ نے یہ عام قانون بنوایا ہے
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ عیب نہیں دیتا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ (البقرہ - ۲۸۶) اچھی کمائی اسی کے حق میں مفید ہوتی اور
بہی ہونے والی اس کے اندر نہ ہوگی۔ غریب کی نیکی کا بدلہ خود اس کے لیے کے حق میں اچھا
ہوگا اور بُرائی کا بدلہ اس کے حق میں بُرا ہوگا۔ زہد و انصاف و دیگر اچھے اعمال
جس پر تم سب کو پہنچا رہا ہے ان کی طرف مٹ کر رہا ہے۔ تمہارا یہ کہیں کو جینے

عالی کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنا ہوگا۔

انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک جیسے دسے احکامات دیے۔ ان کے آپس کے اختلافات اور قیامت کو ان کے درمیان قطعی فیصلے کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے خود ان کی خواہش پر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا احسان فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ فیضیت والی کتاب ان کو دی۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ باب تورات کے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں بہت ساناغیر و تبدل ہو چکا ہے تاہم کچھ نہ کچھ حصہ اس میں محفوظ ہے۔ البتہ نزول قرآن کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پہلے دو میں بنی اسرائیل کی کتاب واجب التعمیل تھی۔

فرمایا ایک ترجمہ بنی اسرائیل کو کتاب دی اور دوسرا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ دیا۔ حکم سے مراد حکومت تھی بہت اور حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں پیغمبر بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں۔ وَمَا لَكُمْ لِمُؤْمِنٍ كُورَءَانٍ كُورَءَانٍ مہی دی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بڑا احسان عطا کیا کہ نبوت سے انہی سے فرزند فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک خاندان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے چار پیغمبر بھی اور رسول مبعوث فرمائے۔ غرضیکہ اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت، کتاب اور حکومت دونوں چیزیں جاری فرمائیں اور اس خاندان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے بہت بڑے آدمی پیدا فرمائے۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ الْمَطَّيَّرَاتِ اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھے جن میں پہلے تو لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کی محنت کے میں دوسلوں جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور دوسرے سے پہنچنے کے لیے سر پہ بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رست کے وقت خصوصی روشنی کا انتظام کیا اور بڑے عظیم جزائے ان کے سامنے رکھے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور انہیں تمام جہان والوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صرف اس دوسرے لیے برتری تھی نہ کہ خود تمام اور ان کے لیے کوئی نہ مطلق

فضیلتِ شریعت اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ہیں عطا فرمائی ہے جسے اَصْحٰۃ
وَسَطًا (البقرہ - ۱۲۳) کا لقب عطا فرمایا۔ امتِ وسطیٰ کا افعلیٰ معنی اقرطاط و تقصیر سے
پاک و بیانی امت ہے اور یہی اس کی افضلیت کی علامت ہے۔ احادیث میں بھی آیا
ہے کہ اقوامِ عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو
عطا فرمائی۔ ہر حال یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنے دور میں جن امتوں کو باقی
اقوام پر فضیلت بخشی۔

ان لوگوں کی
مختلف فرقہ بندی

فرمایا وَأَنبِئْتَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور دین کے معاملے میں ہم نے
ان کو کھلی نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے۔ ان کی موجودگی میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے
تھا اور دین کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا۔ بَيِّنَاتٍ معنی واضح و لا امل اور معجزات آسمانی کے
اور أَنبِئْتَهُمْ ہم انہیں انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس
کے کہ ان کے پاس علم آگیا۔ واضح کتاب، احکام، واضح دلائل اور معجزات آسمانی کے
باوجود انہوں نے دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ
گئے اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ کہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی۔ ان
میں خود سری اور گمراہی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ ان کی
یہ سرکشی اور گمراہی توحید تکبر پر مبنی تھی اور یہی ہے اور مع علیہ السلام کے دور میں نزولِ نبی
پر جاری ہے۔

فرمایا إِنَّ دَٰلِكَ لَفُضِّلَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ
اور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا
کہ انہوں نے دین کو کس طرح جگاڑا، گمراہی میں جا پڑے اور پھر اس پر سزا کرتے ہیں
اللہ کا آخری نبی اور آخری شریعت بھی آگئی مگر انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اپنی گمراہی اور
سرکشی پر ہی اڑے۔ کچھ دنیا میں تو اختلافات چلتے رہیں گے اور ان کا افعلیٰ فیصلہ اللہ
کی بارگاہ میں قیامت والے دن ہی ہو گا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ① إِنَّهُمْ لَنُ
يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ② هَذَا بَصَائِرُ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ③ أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَاهُمْ
وَمِمَّا تُهُمُّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

ترجمہ: پھر ہم نے تم پر ایک شریعت
پر دین کے بعد میں ایسی آپ کی پیروی کریں۔
آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ تم
نہیں سمجھتے اور بیشک وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ
کے لیے اس کے سوا کسی چیز میں بھی۔ اور بے شک
یہ انہوں نے اور بعض بعض کے رفیق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کا رہنما ہے متقیوں کا ① یہ نصیحت کی باتیں ہیں
لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں
کے لیے جو یقین لاتے ہیں ② کیا خیال کرتے ہیں
وہ لوگ جو کہتے ہیں برائیاں کہ ہم کو دیں گے ان کو

ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، برابر ہوگی ان کی زندگی اور موت، اور ان سے ہر وہ فیصلہ کرتے ہیں ②

درجات
اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان دئے اور پھر کافروں اور مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا اور انتہائی کاروائی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہر شخص کو اپنی کامیابی کے لئے قرآن میں خود انہی کا بھلا ہوتا ہے اور جو کوئی بدی کا کام کرے گا اس کا وبال خود اسی پر پڑے گا۔ ہر نیک اور بدی کی جس کے عمل کے لئے ہر شخص کو قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کا ہنگام کرنا ہے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان فرمائی۔ جو نے ان کو کتاب عکرمات و برکت عطا فرمائی۔ روزی کے لئے پاکیزہ چیزوں کا بندوبست کیا۔ اور انہیں روزیوں کو اتوار کا نام پر فضیلت بخشی۔ ان کو نیک نشانیاں بھی دی گئیں۔ ان کا خدا کے لئے باوجود انہوں نے علم آجائے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ اور فریبندی میں مبتلا ہو گئے۔ اور ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ہی کرے گا۔

مذہب شریعت
فرمایا بنی اسرائیل نے توحیدیت کے تمام اصولوں کو اپنے دلوں کے وجود آپس میں اختلاف کیا۔ اور مشرکین کو اور عبادت کے لئے خدا کو اپنے دلوں کی وجہ سے بنی خدا لڑائی کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے نجات دے کر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل تو دین حق پر قائم نہ رہ سکے۔ نہ جنت تک پہنچیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک شریعت پر دین کے لئے عذاب کا عذاب چھاپا۔ آپ اس کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کو ان کے اختلافات اور فساد کی طرف توجہ نہ دینا۔ بلکہ یہ تو اسی طرح کرتے رہیں گے اور آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ انہوں نے آپ کے لئے پیروکاروں سے یہ شریعت تیار کر دی ہے۔ اس کی پیروی کریں اور کفار و مشرکین اور ان کی کتاب کی خواہش پر اپنے دین حق کی تبلیغ میں نہ چلے نہ پڑ جائیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے دین

تَعْلِيْمَاتُ دِيْنِ تَعَالٰی اُسے اُن لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے بلکہ جو کچھ علم نہیں، وہ باطل اور نالایق، اُن کے لئے میں ہر گز نہیں آتا۔

شریعت کا معنی دین کے سلسلہ میں دینی راستہ ہوتا ہے، اور فطری معنی پانی کا گناہ جہاں سے انسان اور جانور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، تاہم جہاں لینا چاہیے کہ شریعت، مذہب، دینی احکامات اور منہاج قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں اور ان کے پس منظر میں ہی سمجھنا چاہئے۔ مذہب کا معنی راستہ اور شریعت کا معنی واضح راستہ ہے دین کا معنی اعلیٰ علت اور فرمانبرواری ہوتا ہے، طاعت سے مراد خاص کسور ہوتے ہیں جس کی پیروی ضروری ہوتی ہے اور یہ طاعت انبیاء بھی کہلاتی ہے۔ طاعت برابر ہی اور طاعت اسلام یہ بھی اسی کو لایا ہے۔

مفسرین اور محدثین ان چیزوں کو لکھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اس سلسلہ میں بعض اوقات متن اصطلاحات ایمان، اسلام اور احسان کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ایمان کا معنی بات سے ہوتا ہے اور یہ فطری تصدیق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، عبادت، کتاب کا وہیہ، قیامت اور اُن تمام چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے جو معنی دینی اور پیر اسلام سے ثابت ہیں۔ دوسری چیز اسلام ہے جس کا تعلق نہ ہر شے سے اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زکوٰۃ جیسے اعمال آتے ہیں۔ اگر وہ ظاہر ہے، عبادت کا نام ہے، اور یہ ایمان اور اسلام کے نمونے کو دین لایا جاتا ہے۔ غیر دینی چیز اس میں ہے، جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ عبادت اور دیگر کام اسے غیر دینی بن دین اخلاص پایا جائے گا۔ اسی قدر وہ عمل مقبولیت کا درجہ حاصل کرے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے تین چیزیں حمایت ضروری ہیں، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ علم ایمان کا درجہ اتنی پرست، اگر عقیدہ درست ہوگا، تو اعمال مقبول ہوں گے، ورنہ بیچارہ بنیں گے، اور عقیدہ سے کہ تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دوسری لازمی چیز ایمان کی درستگی ہے کہ اسے

اعمال ہی ان کے لیے مفید ہوں گے۔ جب کہ بڑے اعمال و بڑے جہاں بن جائیں گے
 دوسرے کو اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز افلاک سے ہے کہ اس کی بھی
 شدت و رت ہے۔ دین میں یہ بات کہانی یا باطل کی تائید نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں بارگاہ سے
 زیادہ افلاک میں ہونا چاہیے اور اسی چیز کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین دین کو شریعت کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین الیہ
 عتقاد کا نام ہے جو برائی کی اجتناب میں کیا اور پرہیزگاری ہے۔ جیسے مفسرہ ۱۲۰
 لِكْفَرٍ مِنَ الْبَدِیْنِ مَا وَصَّی بِهِ نَبِیُّہَا۔ (الایۃ ۱۲۰) شریعت تعارف
 الیہ دین اور دینی عقائد مقرر کیے ہیں جو لوح علیہ السلام اور بعد میں آتے آتے تمام
 انبیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ گویا یہ نبی دینی عقائد قابل تصحیح ہوتے ہیں۔ پھر
 فرشتے میں ملت سے اور وہ مقرر ہوئے اصول دین یا کلیات ہیں جو کائنات یا تمام انبیاء کی
 امتوں میں مشترک ہے۔ ان میں طہارت، نماز، روزہ، قربانی، عہد قیامت، بہرہ و حقوق
 رزق، باتوں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ ملت ابراہیمی اور ملت اسلامیہ بھی اسی کو کہتے
 ہیں۔ پھر تیسری چیز شریعت، مذہب یا مثنوی ہے جس میں عبادت کی جزئیات اور فرائض
 اس میں پھولنے چھوٹنے میں مل و الحکمہ اور فقہ حلال و حرام، من و الحلال، نکاحات، معاشرت
 اور معیشت وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعت مختلف
 رہی ہے۔

شریعت

مختلف شرائع میں فرق کی مثال اس طرح بھی ہے کہ کسی شریعت میں آدھٹ
 کا گوشت حرام تھا مگر ہزاری شریعت میں حلال ہے یا مثلاً یعقوب علیہ السلام کی شریعت
 میں دو کی بنوں سے نکاح جائز تھا مگر ہزاری شریعت میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے
 جیسے فرمایا: وَإِنْ جُمِعُوا بِیْنَ الْأَحْتَمَلِ الْأَصَاہُ كُتِلَتْ الْمَاءُ ۲۳
 کہ دو بنوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ ان جو پتہ جو چچا وہ جو چچا۔
 پتا چچا ان چیزیات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 بھی ہے عَنْ مَعَاذِ بْنِ الْأَنْبِیَا، أَوْلَادُ عِلَالَتِ دِیْنِہَا وَحَدِیْہَا بنیاد کے

زیر کی مثال عطا کی جائیگی جیسی ہے جن کا باپ ایک اور باپ مختلف ہوں مگر ہمارا دین
ایک ہے۔ مطلب یہ کہ دین یعنی کلیات تو قائم رہیں، میں مشترک ہے مگر شرائع یعنی
جزئیات مختلف رہیں ہیں۔ پھر جب آخری شریعت آگئی تو پہلی قائم شریعت منسوخ ہو گئی
اب کسی سابقہ شریعت پر عمل نہ کیا جاسکتا۔

بہر حال فرمایا کہ اسے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے
آپ اسی کا اتباع کریں۔ اس مقام پر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نے یہ سکتا اٹھاتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ بھی اس آخری شریعت کا پابندی ہے تو پھر امت پر تو بطریق اولیٰ یہ
پابندی عائد ہوتی ہے اور اولیٰ شخص بھی اس کے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شریعت
کی پابندی میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے اور جہالت مند جتنے
ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی عدم پابندی تو شیطان کے
نفسی قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو جلد فرمایا ہے۔ وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ ۱۶۸) کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
کہ وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو دہی کے ذریعے نازل
فرمایا اور اس کی تفصیل سنت کے ذریعے واضح کی۔ پھر بعض چیزیں اجتہاد کے ذریعے
حل ہوئیں۔ چوتھے سبب شریعت ہی کے متعلقہ چیزیں ہیں لہذا ان سبب کا اتباع ضروری
ہے۔ البتہ یہ سبب باطل اور جہالت کو اختیار کرنا بلاشبہ شیطان کے نفسی قدم پر
چلنا ہے۔

جب تک یہ پیغمبر! انگریز حکمران رہا۔ اہل ایمان اس کے قانون کی پابندی پر
مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے
البتہ اس نے مسلمانوں کو بعض رعایات سے رکھی تھیں جن کو پس منظر لاد رکھا جاتا تھا۔
اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق ان کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد تو
انگریز قانون کے نفاذ کو کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے
قیام کے فوراً بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا مگر انہوں نے کہ آج تک

اتباع
شریعت
اعراف

یہ نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کارپوریشن قوانین شریعت کے خلاف اور عامہ میں ان کے خلاف رجسٹر
 ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پاتے۔ آج تک وہی قانون تو یہ ہے
 تھا۔ مثلاً عاداتی موت کی صورت میں دیش کا پوسٹ و فٹ پورسی ہے۔ حالانکہ اس
 کا کوئی نفاذ نہیں۔ سو وہی کارپوریشن اس کی طرف سے ہے۔ جیسے انگریزوں کے
 زمانے میں تھا۔ مذمتی نظام میں کوئی اصول بنایا نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی غلطی، نہ تعزیریاتی قانون
 کی سب سے بگڑی ترقی میں شریعت کا قانون غلط ہو کر ملکی قانون بھی بن گئے۔
 اور پھر کوئی قانون جو منی و کوئی برطانیہ اور کوئی فرانس کا ہے یہاں اور اس طرح کوئی
 ریفرنس اور اس غیر رائج مثال صادق آتی۔ خود چارہ سے ملک میں شریعت کا نفاذ اس
 بار سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر تمام مذہب متفق ہیں یہ ہے کہ یہ سب
 کسی طرح چور دروازے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر غلط قانون جاری ہو جائے
 تو ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جائے۔ لہذا شریعت اسی میں سب سے زیادہ
 چل رہا ہے، اسے چھو دیا جائے۔ اب تعزیریاتی قوانین میں شرع کے مطابق کچھ رد ہوا
 کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی خلاف قرار دیتا نہیں ہوا۔ آج تک کسی قوم پر یہ جاری نہیں
 ہوئی، نہ کسی کا ہاتھ لگا اور نہ کوئی ملک ر ہوا۔ معذرتاً اب میں محدود نفاذ ہے تو وہاں صرف
 بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ دو بد وقتے جو بھی مسافر کے ہونے سے ہوتا بھی نہ ہو
 کرتے تھے مگر آج اسلامی تعزیریات کے نفاذ پر اثر ہے۔ مسئلہ یہ ہونے کی ٹولی بھی
 پڑنی ہو تو کوئی ہاتھ نہ لائے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جلد پولیس کو روکے ہی جاتا ہے
 کہ وہاں کسی کا مال پڑا ہے۔ آج لوگ دکانیں کھلیں پھر ہمارے کے ہتے جاتے ہیں
 مگر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی چوری کا تصور بھی کر سکے۔ اب ہم زیادہ سے زیادہ
 یہ ہیں ساتھ انگریزوں کے ہاتھ کٹے ہوں گے مگر چوری ہونے کا شکل تھا ہوتی ہے۔ اور ہاں
 ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جوتے تک چوری کر
 لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ کون سا قطعی قانون نافذ کیا جائے تو یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ

نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ جس ملک میں جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں اسی فقہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ سپین میں مانکی فقہ کی اکثریت تھی تو وہاں مانکی فقہ رائج رہا۔ برصغیر و افغانستان، ترکی، خراسان وغیرہ میں حنفی لوگوں کی اکثریت ہے تو یہاں حنفی فقہ کے مطابق قانون جاری ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ حنفی فقہ القرآن کے نام سے کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ فتاویٰ اور دیگر کتب کی تمام باتیں قابل عمل نہیں ہوتیں بلکہ یہ تو محض معلومات ہوتی ہیں جن پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عالمگیری سے لوگوں کو خواہ مخواہ چڑ ہے۔ یہ تو اپنی سوطا کا دورہ کر رہے قانون ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کا قانون جاری کر دیا جائے تو روسیہ لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ حنفی فقہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں رائج رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنے آپ کو شافعی ظاہر کیا ہے۔ تو اس کا فیصلہ شافعی ملک کے مطابق کر دیا گیا اور اس میں کسی ملک کے لئے کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ مختلف فتنی مسالک میں کھل اتفاق تو شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ انگریزی قانون میں بھی کبھی دو ج کسی فیصلہ پر متفق نہیں ہوئے۔ تیسری کی چھانسی کے مسئلہ پر سارے ج متفق نہیں ہوئے تھے بلکہ ان میں بھی اختلاف پائے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیاوی قوانین میں تو اس قسم کے اختلافات بڑاشت کر لیے جاتے ہیں بلکہ فقہی جزا بات میں ایسے اختلافات کو ہدایت نہیں کیا جاتا اور مکمل اتفاق پائے تاکہ نفاذ شریعت کے عمل کو پائیدار بنایا جائے۔ شریعت پر عمل شریعت کا قانون منجانب اللہ ہے جس میں تمام کلیات اور جزائے آئے ہیں اور پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آخر میں آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے آپ اسی شریعت کی اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں کیونکہ انھوں نے

لَنْ يَغْنَىٰ عَنْكَ حِجَابُكَ اللَّهُ شَيْئًا وَهَآءِذَا آتٰهُمُ الْبُحْرٰى مِثْلَ مِثْقٰلِ ذَرَّةٍ

نہیں تھے بلکہ ان کی طرف جھکاؤ کرنا تو پھر اللہ کی کرمیت سے
 نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُطِيعُوا نَفْسَهُمْ أَوْسَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَصَا
 ایک دوست کے نامی اور وہی دوست ہیں جو لوگ شریعت مطہرہ کی بجائے یہاں کے
 انفسی قدم پر چلتے ہیں وہی ایک دوست کے عداویہ بنے ہیں۔ اسی کے برخلاف
 حضرت فرحت علیہ السلام اہل ایمان اور پیغمبروں کے عارف و مہر و نامہ دار تھے
 وہ آپ کو شریعت کی حمایت و تحفظ کے واسطے روک ٹوک میں و تدارک
 اہل ایمان کو ملے تھے۔ ان کے پاس نہ تھی جو اس وقت واجبہ تھی ان کو جو اس وقت
 وہ یہ کہ ان کے پاس نہ تھی جو اس وقت واجبہ تھی ان کو جو اس وقت
 کی قابلیت۔ شریعت و آقا کے لئے ہمیت ہے۔ نصارت ان کے لئے
 کو ملے۔ یہ سب نہایت دل کی روشنی و مرستہ ایمان والوں کی تھی۔ اسی سے
 علوم حاصل ہوئے۔ دل میں ایمان بقیہ اور ایمان پیدا ہوا ہے۔ دنیا پر تیز یہ نہایت
 ہمیت سے ہیں کہ ان کے لئے نہایت بھی ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی جہت و راستہ
 رہنمائی حاصل ہوئی۔ قرآن و سنت اور اسلامی علوم و حکم و شریعت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر
 جب تو امین اللہ کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی تہذیب و شریعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے
 متعلق فرمایا اور خدائے تعالیٰ رحمت ہوئی ہے کہ وَمَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ مامور تھا وہی ہے
أَنَّا رَحِمْنَاكَ اللَّهُ خدائے تعالیٰ جس کو چاہے میں (الاعراف ۷۰) اللہ تعالیٰ کی رحمت
 پہنچ کرے۔ ان کے ہر وقت شامل حال ہوتی ہے۔ شیخ و راوی کو یہی کہہ رہے ہیں
 یہی کی بنا پر توفیق ملتی ہے۔ ایمان و محبت حاصل ہو آیت اور احکام میں یہی اللہ تعالیٰ
 کی اغوش رحمت میں گواہی دیتے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ لفظ قَدْ سے
 ان لوگوں کے لئے جو توحید، رسالت اور عبادت پر یقین رکھتے ہیں۔

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

فَرَادِي كِيوں نیکو نام نہ دیا کہ میں ہو گئے۔ افرحیب کی ریت
نَحْمَدُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ جَعَلْتَهُمُ اَلَّذِيْنَ اَصْلُوْهُمُ اَلصَّوْبُ
یہ پوچھوں کہ اگر آپ کر دے گئے لوگ تو ان کو کتنے ہی دیکھ لیں ان لوگوں کی طرف

جاویں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ایک شخص امانت
 میں تکالیف برداشت کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جب تک کہ وہ
 آدمی ایمان سے غالی ہے اور برائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا
 ہے، خدا کے دلوں پر گناہیں ہو سکتے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
 سَوَاءٌ تَحِبُّهُمْ وَتُحِبُّهُمْ أَمْ لَا تُحِبُّهُمْ كَرِهُوا مَرَدًّا ۚ ذٰلِكَ مَتَّعْنَاهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ایمان کر رہے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تو بہت بے فیصلہ
 کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور موت جہنم برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اور بد ہو جائیں
 تو پھر تو انھیں جہنم ہی ملے گا کی اور برائی کرنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
 ہر شخص کو اس کے عقائد و اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔ اہل ایمان کی یہ زندگی بھی
 پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کفر، شرک، نفاق اور بدعات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ
 تکالیف برداشت کر کے رزقِ حلال کما ہے، غار، روزہ کی پابندی اختیار کرتا ہے۔
 حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس
 بدائی ملے آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ میان رویوں کی طرح کھانا پیتا اور کھیل کود میں
 زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ نہ تو اس دنیا میں برابر ہوتے ہیں، اور نہ اگلی دنیا میں برابر ہی
 حاصل ہوگی۔ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں جگہ دیکھا۔ چنانچہ امانت
 کی ہر چیز نصیب ہوگی، اور وہ جہنم فاش نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت کی صورت میں
 بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ أَفَرَأَيْتَ
مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وَجَعَلَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقْفًا فَنَصَّبَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غِشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمَرُ وَمَا
لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٦﴾
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانَ
مُحْتَضَرًا إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَاتُنَا إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٧﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

ترجمہ: اور پیدا کیے اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
اور تاکہ جلا دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کیا اور ان
پر ظلم نہیں کیا جسے (۲۴) جلا کیا تم نے دیکھا

میں شخص کو جس نے بنا دیا ہے مسموم اپنی خواہش کو ۔
 اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا علیحدہ پر ۔ اور وہ کہہ رہا ہے اس
 نے جانوں پر اور دل پر ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال
 دیا ہے ، یہ کہیں اس کی رہنمائی کرے گا ۔ اللہ نے ہر
 کیا تو نصیحت نہیں پہنچائے (۲۳) اور کہا اُن لوگوں نے کہ
 نہیں ہے یہ مسموم ہماری دنیا کی زندگی ، ہم مرتے ہیں
 دیکھتے ہیں ، اور نہیں ہلکے کہہ رہے ہیں مگر ہمارے
 سب سے بڑا دشمن ہے شیطان ۔ نہیں وہ غمگینان کرے (۲۴)
 اور جب ہمیں عیاقی دیا اُن کے سامنے ہماری کیفیتیں
 گھسی تو نہیں بولی ان کی دلیل گمراہی ہے یہ کہ روز ہمارے
 پاس ہمارے آواز ہمارے ، مگر تمہارے ہو (۲۵) آپ کو دیکھنے
 سے پیچھے رہا ، اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے ، پھر تمہارے
 موت عادی کرتا ہے ، پھر تم کو جمع کرے گا قیامت
 کے دن کہ نہیں ٹھیک اس میں ، لیکن اکثر لوگ غصہ
 جانتے (۲۶)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری شہادت کے نزول کا ذکر کیا ، اور اس کے
 اتباع کا حکم دیا ، نیز شہادت نصیحت کی پیروی سے منع فرمایا ، اللہ نے یہ بھی نصیحت
 کہ قرآن کی یہ آیتیں اور سورہیں بصیرت ، ہدایت اور نصیحت ہیں مگر اس شخص کے لیے
 جو ایمان رکھتا ہے ، پھر اللہ نے ایک وہ کے متعلق فرمایا کہ دونوں پر نہیں ہر
 شے بعض بڑے لوگ براہیوں کہتے ہیں ، بسبب کہ بعض اہل ایمان بھی کہتے
 ہیں ایمان دونوں کی بات ہے اور موت میں فرق ہے اور یہ تفاوت اگلے جہان میں بھی
 قائم رہے گا ۔

اب آئی پہلی آیت میں اللہ نے تخلیق ارض و سما کا ذکر فرمایا ہے جو ایک طرف

رہا ہے

انجیل و کتاب
 کا حکم ہے

اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی رہنمائی سے تو درمیان میں طرف و تفریق قیامت اور بعدت ہی اللہ تعالیٰ کی
 کی دلیل بھی بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَيَخْلُقُ اللَّهُ السَّحَابَ وَالْأَنْجَارَ وَالْخَلْقَ
 اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بننے کے لئے جو مخلوق کیسے مطلب یہ کہ عیسویوں کی
 کوئی دلیل ثابت نہیں کیو کہ اللہ نے ان کو اپنی خاص خلقت اور سماعت کے تحت پر کیا ہے
 اور اس کا کوئی نام نہ تھا۔ سورت سماعت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ خَلْقُ الْذِّقِّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے پیمانہ نہیں کیا۔ بلکہ یہ
 نشان جو رکھتا ہے۔ کوئی سمجھ نہ سکا۔ اور ان کی آوازوں کو سمجھ نہ سکا۔ ان سے پہلے
 معلوم ہے کہ ہر چیز پر کس نے کس کی وجہ سے پیدا کیا اور جو چیز ہے جس سے رونما ہوا
 علم پر مشتمل جو جانوں کی اور ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

فرمان دہیہ: لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ ۖ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 سکتا ہے۔ تو جس طرف چاہے یہ آغاز بھی نظر آتا ہے۔ اس طرف انجام بھی آتا ہے۔ ہر سمت
 نہیں۔ اگر آغاز سے واقع ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔ جیسے عمل کی مثال آگے گئے
 والی ہے اور یہی اس آغاز کا انجام ہے۔ جب یہ ممکن ہو گا کہ یہ عمل نہ ہو
 فرمایا جس وقت کہ تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہی ممکن نہیں تھا
 کہ نہ اس کو بہ نفس کو اس کی عقلی جان نہ پہنچے۔ بعض اوقات یہ خیال بھی
 کسی کی فکر نہ ہو کہ چاہے یہ بد دل جاننا ہے مگر عمل کو اپنے عمل کے لئے نہیں
 جلد قیامت کو ہی واقع ہوگی۔ جب تمام چیزوں کو ان کے جہانوں کی پوری پوری
 سزا ملے گی۔ یہ دنیا دنیا کی تخلیق ہے۔ یہاں یہی پوری ہے۔ خط خط ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی چیز
 کا اختیار نہیں کیا یا اس کا طریقہ سمجھ لے دیں۔ ہر چیز کی بنی علیہ ایک کریم ہے۔
 اور کسی چیز پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہی ہے کہ قیامت کی صورت
 کو دیکھ جائے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات
 یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہی ہے کہ ان کے لئے کچھ نہیں ہے۔ اور یہی ہے کہ ان کے لئے

اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی رہنمائی سے

اللہ نے جتنی فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، سب کو ان کے وقت پر ہی
 دیکھنا (المائدہ: ۴۸) ہر شخص اپنے عمل میں کوتاہی ہے۔ اُسے مقررہ دن پر اپنی
 کارکردگی کا پورا پورا حساب چکانا ہوگا۔ جس نے عمل ضرور واقع ہونے کا
 یُظَنُّوْنَ اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جاسیگی۔ دنیا کی حالتوں میں تو بعض
 اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، رشوت، سفارش اور اور پروا بھی کسی فیصلے
 پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مگر قیامت ملے دن جب جتنی فیصلے ہوں گے تو پھر کسی
 کے ساتھ ذرا دیر بھی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پورا پورا دیکھ لیا جائے گا۔ یہی وہ حکمت اور حکمت
 ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز کا خلق وہ ایک اور تصرف ہی ہے۔
 اور دوسری طرف جس نے عمل کی دلیل بھی ہے کہ ہر چیز ایک انجام ہے جو جس نے عمل
 کی صورت میں پیش آئے گا۔

فصل
 فی
 تفسیر

اُپنی آیت پر اللہ تعالیٰ نے قانونِ ماریت کو چھوڑ کر انسانی خواہشات کو ہی کرنے
 والوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلْوَاسِطَةُ مِّنْ اَمْرِ الْاِنْسَانِ اَلْهَوَاۥ کَیْفَ تَمَّ
 نَے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنالیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان
 کی میری زندگی کے لیے آپ لاکھ عمل دیات کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو ان
 پاک نبی کی تعلیم شریعت، احکام وغیرہ انسان کے لیے دستور العمل ہے۔ مگر وہ بتا
 انسان ہے جو ان کی بھانے و رسم و رواج اور انسانی خواہشات کے پیچھے چلے جاتا ہے
 مگر اگر اس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے معبود ہی ہوتا ہے جس کی شکل
 اعلیٰ امت کی جائے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور احکام دین کی اطاعت کی
 جائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ انہی کی عبادت کر رہا ہے اور خواہشات
 کی پیروی کر رہا شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَلَا تَتَّبِعْ اَۡمۡرَ الشَّیْطٰنِ اِنَّہٗ یَکۡفُرُ بِکَ وَکَیۡدٌ مِّنۡہِ (البقرہ: ۱۶۸)
 شیطان کے نقش قدم پر چلو کہ یہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔

فرمایا کہ تم نے اس شخص کو رخصت کر دیا جس نے اپنی خواہش کو ہی جھوٹا بنالیا ہے ؟
 اب اس کی حالت یہ ہوئی ہے کہ أَصْلًا وَاللّٰهُ عَلٰی حَلٰکِیْہِ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے علم
 پر کرا کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شخص کے حالات، خواہش اور لوہا سنا ہے
 اور یہ بھی کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے اور یہ رخصت پر اُسے دالہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو کرا کر دیا ہے تَلٰو عَلٰی عِلْمِہِ کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس کی ہر چیز،
 پر اور پورا علم ہے اور اسی علم کی بنا پر یہ اس کو کرا کر دیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے
 کہ خود اس شخص کو ہر اچھائی اور نیکی کا علم ہے، وہ کسی اور کی اجازت یا رحم سے غلط
 کام نہیں کرتا بلکہ وہ خود دانہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ بعد ازاں اس سے مراد یہ
 فرمایا ہے کہ ہر تاریخ میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں ان میں سے
 ہر ایک کا علم تھا کہ ان کا دور، وقت اور استعداد اچھی نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان
 کو کرا کر دیا۔ گویا اس شخص نے علم کی روش سے کچھ نہ دیکھا یا اللہ تعالیٰ خلق کے
 اعتبار سے قدر مطلق ہے، مگر اُس کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ دنیا و آخرت میں اُس کی اہمیت کے مطابق سلوک
 کرتا ہے۔

فرمایا خواہشات نفس کے پیاری تو ایک تو اللہ نے علم پر کرا کر دیا ہے
 اور دوسرا یہ کہ وَحَكْمَہُ عَلٰی سَخِیْبِہٖ وَقَلْبِہٖ اُس کے کان اور دل پر
 مہر کر دی، وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِہٖ عَشْوَۃً اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔
 سورۃ البقرہ کہ ابتدا میں بھی اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے حَكْمَہُ اللّٰہُ عَلٰی
قُلُوْبِہِمۡ وَنَوۡیۡہِمۡ سَخِیْبَہُمۡ وَکَلٰی اَبۡصَارَہُمۡ عَشَاۃً اللہ نے ان کے
 دل کے ان کے دلوں پر پردہ کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے
 اس نسبت سورۃ النساء میں یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی عین شکنی، آیات الہی
 کی تفسیر انبیاء کے قتل ناحق اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ان کے دل نہ سمجھتے یہ
 فرمایا اور ان میں بدلہ طَبَعَ اللّٰہُ عَلَیْہَا بِکُفۡرِہِمۡ (آیت ۷۵) کہ جب انہوں

اُن سے پہلے ہی برعکس کرکشی کر لی جائے۔

اھل بیت میں دشمنی سے پہلے کار فرما رہے جو ان اعدائے حق کی ہستی و موت و حیات اور چھوٹے بڑے کے سلسلے سے ہی متغیر ہیں۔ اور یہ وقت ان کو وہ کہتے ہیں۔ هَكَاهِي
الْأَحْيَاءُ الدُّنْيَا لِمَوْتٍ وَخَبَرٍ کہ ہمارے یہ دنیا کی راہ کی ہی سب کچھ سب
 جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ اور
 ہمیں نہیں بچا کرے مگر زمانہ۔ وہ لوگ جو ہمیں ہرگز نہیں بچا کرے گا اور ہمیں ہرگز
 زندہ کی اور موت کو جو حادثات نہ نہ کی طرف غسوب کر رہے ہیں کہ وہ کسی حادثہ کے
 نتیجہ میں پیدا ہو گئے اور پھر ہی غرض ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی چیز کر کے واجب
 نہ موت طاری کر کے والے۔ نہ کوئی قیامت ہے اور نہ بعثت بعد الموت بجز
 لوگوں سے قطعہ دنیا بنائے ہیں کہ ہر شخص ہر حسب کتاب ہو گا۔ ہر جنے علی
 کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ ایسی باتوں کی کچھ قیامت نہیں۔ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
بِذَنبِ بَيْنِ بَيْنِ هَذَا إِلَّا يَطْلُعُنَا حَالُ بَدَلِ الْبَدَلِ کو ان چیزوں کا کچھ غور نہیں
 ہے وہ مکرمان کرتے۔ ہر شخص اٹھ کر پڑھ کر رہتا ہے۔

جمع ہونے پر سب نے کہا کہ اس کے لیے ہر طرف سے لوگ موت و حیات کو غسوب کر
 رہے ہیں ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ نہ کوئی مقصد ہے حتیٰ کہ سب کو کسی
 اور یہ کہ سب کو کسی کو موت ہے۔ ہرگز نہ اسے ہی تعذیب کرنا جو اسے ہر سب
 ہر سب ہر سب قدر مقرر ہیں اس کی ہیبت یہاں تو اپنی کر رہے ہیں۔ ہر سب ہر سب ہر سب
 اقبال ہر سب ہر سب ہر سب کی تعذیب معلوم کر رہے ہیں۔ ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب
 نے اپنے وقت کے بڑے حلقوں میں ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب
 ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب
 بھی ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب
 فرماتے ہیں کہ زمانہ۔ ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب

زمانہ مقرر ہے۔ ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب ہر سب

بہشت
بہشت
بہشت

بہشت
بہشت
بہشت

جہیز نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَسْبِقُوا الدَّهْرَ سَبْقَ
 الْكَوْكَبِیْنِ ذُووِ الْعُضْنِ یُوكَلُ بَعِیْرُ سَوْبَةٍ یَكْمَلُ كَمَدَ نِیْتَةٍ هِیْ كُوْیُوكَلُ كُنْثَا خَرَابٍ رَمَادٍ
 ہوتا ہے۔ اس زمانے نے تباہ کر دیا ہے، ہمارے زمانے کی خرابی وغیرہ وغیرہ۔
 فرمایا زمانے کو کچھ ابدامت کو کہیں نہ کہیں اِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الدَّهْرُ كُوْنُوْهُ زَوْدَ تَرَاثِ
 ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام تغیر و تبدل ہیں اور ہر چیز کا تصرف ہے
 لہذا زمانے کو کھالی نہ دے اور خود بالواسطہ پر خدا تعالیٰ کو کھالی دینا ہے، لغو نہ ہوتا۔

زندگی اور
 موت

فرمایا وَدَا اَنْتَی عَوْنُہَا اَیْتُ اَبَدِیَّتِ جِبْہِیْنِ لَوْکَرِیْنِ کُوْیَاہِیْ رَاغِبِیْنِ
 آیتیں یہ جو کہ مٹاؤں جاتی ہیں، ان کے دواؤں، مٹواؤں اور اس میں جہیز ہے جسے جواب ہے
 سَاکُنُکَ یَحْیٰیہُمُ الْاٰلَ الْاٰلِ قَالُوْا اَمْتُوْا یَا اَبَا قَارِیْنِ کُنْہُ صَدِیْقِہِیْنِ
 تو ان کی دلیل صرف یہ ہوئی ہے کہ اگر قبر پر نہ ہو الموت کے ذوق سے یہ پست
 ہو تو ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ کرنے کے آؤ تو ہم وہاں نہیں گئے کہ کوئی قیامت بھی
 آنے والی ہے جب تمام مردہ دفن ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب
 کی منزل آئے گی اور ہر ایک کے متعلق آخری فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے فرمودہ ان
 کی یہ سوچی بڑی غلط ہے۔ ان کو ملو یہ ہونا چاہیے کہ قانون خداوندی کے مطابق ہوتی
 ہر چیز اپنے مقدرہ وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے اور کسی کی خواہش پر آگے بڑھنے نہیں
 ہوتی۔ تم اس وقت اپنی زندگی کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہارا وجود اس وقت دنیا میں
 موجود ہے اور تمہیں یہ زندگی، وجود اور تمہارے ظاہرہ و باطنہ کس نے غلط کی ہے؟
 جس نے یہ زندگی بخشی ہے، وہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔

اللہ شَیْئٌ یُّغَیِّرُ فَرَاہَہُ فَاِنَّ اللّٰہَ یُحْیِیْکُمْ ثُمَّ یَمِیْتُکُمْ
 آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو تم کو زندہ کرتا ہے، اور
 پھر موت دیتا ہے، جس کا منہ وہ تم پر روز کرے ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اور
 کوئی مر رہا ہے، جس طرح اس دنیا میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ
 میں ہے اِسی طرح ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ اَللّٰہُ یُغَیِّرُ الْفَیْئَہُ لَا رِیْبَ فِیْہِ

پھر وہ شخص قیامت لائے دن میں زندہ دگر کے بیچ کرے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ دن سزا آئے گا۔ اور پھر اُس دن شخص کے آواز اچھا بھی زندہ ہو کر آجائیں گے۔ اس روز قیامت کے اعلان اللہ کا فرمان ہے وَنَعْلَمُ مَا نَفْسُهُمْ رَافَعَةً فَعِیْلٌ (الانبیاء: ۱۰۳) جاڑیوں سے بے اور محبت پر اُکڑ کے ہونے لگے۔ ہر شخص دریا بن زندہ ہو گا۔ اُس کے عصا و اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی اور اُسے دنیا کی کہانی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فرمایا بعث بعد الموت برحمتی وَلَیْکِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ
مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی۔ وہ اپنی نادانی، بے سمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھرے آج تک کسی کو زندہ بھرتے نہیں دیکھے تو قیامت کو سب لوگ یکھے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر زندہ اور موت کے واقعات کا روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے وجود بعث بعد الموت کا انکار کوئی عقول و ہمت نہیں

المہاشیہ ۴۵

آیت ۲۸ تا ۳۱

تیسرے پردہ ۲۵

درجہ ششم ۶

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَ يَذُّبُ الْغَاسِرُ الْمُبِطِلُونَ ﴿٢٨﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ
جَارِثَةٍ ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ
يُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا
يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنِيْخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿٣١﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَفَلَمْ تَكُنْ اٰتِيْ
مَّثَلٰى عَلَيْكُمْ فَاَنْتُكِبْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بادشاہوں آسمانوں کی اور زمین
کی۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن نقصان اٹھائیں گے
باطل پرست ﴿۲۸﴾ اور دیکھئے گا تو بہ گروہ کو گیسے بیٹے
وائے ہوں گے، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اُس کے اہل و عیال
کی طرف اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا (آج کے دن تم کو وار
دیا جائے گا اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے) ﴿۲۸﴾ یہ
قرآن ہے جو ہوتا ہے تم پر حق کے ساتھ، بیشک
تھے اُن باتوں کو جو تم عمل کرتے تھے ﴿۲۹﴾

بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ٹیک بھال کے
 پہن داخل کر کے لگا لیں کر اُن کا پودہ رنگار اپنی رحمت میں اور
 ہے کو مینا نکلیں (۳۰) اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 ان سے کہا جائے گا اکیا نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جاتی
 تھیں پس تم نے تکبر کیا اور تھے تم مجھ کو (۳۱)

یہ دو قصہ گو کہیں تو حید اور عباد کے مابین سلفہ مابین ہے یہ گزشتہ آیات میں
 انہی انہی معانی کا ذکر ہوا۔ سلفہ مابین نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی بیان ہو رہا ہے۔
 قرآن کریم کی تائید و صداقت اور اس میں حق الہی ہونا بھی ایشیائے جہاں قرآن ہے
 ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ کہ آیات اور شرک کا رد کیا رہا ہے اور یہ قیامت
 بعد الموت اور جہنم کے عمل کے۔ با حشر و بار بیان ہو رہا ہے۔

حق تعالیٰ
 بارشما ہے

آیت ۳۱ آیت بھی انہی معانی پر مشتمل ہے۔ چنانچہ توحید کے معنی و
 وَلَیْسَ لَکَ سُلْطٰنٌ اَلْمَسْخُوۡطِۃِ وَاَیُّۡہِذَا کَیۡنِ اَللّٰہُ تَعَالٰی ہِیَ سَیۡدَۃُ کُلِّ شَیۡءٍ
 زمین کی بادشاہی، چونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے حق تعالیٰ بادشاہ
 بھی اس کی ہے جو جس دنیا میں ہے پروری کا نجات پر محیط ہے۔ البتہ مخلوق کو جو
 حکومت کی خاص نسل میں مقرر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوئی ہے اور وہ جب
 پہنچتا ہے اُسے واپس لے کر کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ باطل عارضی
 حکومت ہوئی ہے مگر لوگ اُسے مستقل سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں
 انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ چونکہ دنیا کی حکومت اللہ کی عطا کردہ ہوئی ہے اس لیے اس
 میں تصرف بھی نہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ انہی مابین کو نظر انداز
 کر رہے ہیں اُن کے لیے یہی حکومت با حشر و بار بن جاتی ہے۔

آقا جانِ نرد
 باطن پرست

آیت کے اٹھ حصے ہیں قیامت والے دن باطل پرستوں کے خاتمے کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِیۡوۡمَ نُنۡصِتُ اِلَیۡہِۥمۡۤ اَلۡسَّاعَۃُ جس دن قیامت ہو جائے گی
 یہ وہ دن ہوگا جس دن اس دنیا کی انتہا ہوگی۔ موجود نظام کسی تبدیلی کو چاہے اور اس

کی جگہ یا نظام قائم ہوگا۔ اُس دن اس دنیا کی ہر چیز درجہ بہ درجہ جو جگہ کی جگہ نہ آسماں
 زمین بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی۔ جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا: يَوْمَ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ الْأَرْضُ
عَنِ السَّكَنِ وَالسَّكَنُ لِلّٰهِ اور اُس دن زمین اور آسمان جہاں جہاں گئے
 اور اُن کی جگہ سے اُن کے مسا قائم ہوں گے۔ فرمایا جس دن قیامت ہوگی ہوگی کھوپڑی
يَخْشَرُ الْمُتَبَلِّلُونَ اُس دن باطن پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے، جنوں نے دنیا
 میں نہ ایمان قبول کیا۔ نہ نیکو کرائیاں دیں نہ نیکو اعمال کی اصلاح کی اور نہ نیکو کارنامہ کیا
 کیا۔ بلکہ ظلماتِ نفسانی کے چمچے چمچے رہے۔ اُس دن سخت نقصان میں ہونے
 سے فیراؤں امام باقرؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب برائیاں کو اُس دنیا میں ہی تہہ تیہ
 بصورتِ پختہ کر ڈالی ہیں۔ پھر اُن کو اُس کمال کو پہنچاتا ہے جس کے ساتھ وہ رہا اور جو
 کہ شریکِ تراشہ تعالیٰ کی عطا کردہ پختگی میں پہلی چیز انسان کی زندگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی
 حکمت اور حکمت کے مطابق کم و بیش ہوتی ہے۔ دوسری چیز عقل ہے۔ جو
 اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان بکھٹ ہوتا ہے۔ یعنی
 اُس پر قارنِ انی کی پابندی لازم آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تھا تو
 اُس وقت اُسے مطلب کر کے فرمایا تھا کہ میں تیری وجہ سے مرزاؤں کو دوں گا، تیری وجہ
 سے نوازہ دہ کروں گا، اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو انعام دے گا یا وہ سزا میں مبتلا ہوگا۔
 امام جہاں سب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تیسری چیز حکمت عطا کی ہے، جو کہ ان کے
 دنیاوی حقوق میں شامل ہے۔ حکمت کے بغیر انسان نہ حکمتِ مشقت کر سکتا ہے، نہ کبھی
 باری۔ نہ تعمیر و تعلق اور نہ ہی عبادت ہے۔ زندگی اور عقل کے ساتھ ساتھ حکمت ہی انسان
 کے لیے منزلِ پختگی کے ہے جس کو دیکھ کر انسان اس دنیا میں رہ کر اچھالی یا بڑا ہو سکتا
 ہے۔ اگر وہ اس پختگی سے ایمان اور نیکو کامی ہوگا۔ تو ہمیشہ کے لیے نفع میں رہے گا۔
 اور اگر اس پختگی کو نہ پڑوے گی کفر، شرک، انفاق، بدعت اور جہالت میں کی جائے گی
 اور وہ بے سود ست باطلہ اور بیکاری میں صرف کر دیا۔ تو اب شخص ہمیشہ کے لیے
 نقصان میں پڑ جائے گا۔ منافقوں کے اسی طرزِ عمل کو بناء پر اللہ نے فرمایا ہے کہ

تجارت کھسکا رہا ہے۔ ۱۹۔ ان کی تجارت نے دنیا کو فائدہ نہ دیا بلکہ وہ کھٹے میں
 تھے۔ ان باتوں سے یہاں سمجھائی ہے کہ دنیاوی کاموں نے ان کو یہ قیمتی روحی غنائی ہے
 اس لیے انہوں نے دنیاوی ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اس کے ذریعے
 اپنی ضرورت کو بہت کم تک پہنچتا ہے۔ اپنی ضرورت کو بہت کم تک پہنچتا ہے۔ یہ حال
 باطن پرستوں کے متعلق فرمایا کہ وہ سخت کھٹے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس
 دنیا میں شاکر وہ پوچھی کر نہیں لیا ہے۔ استعمال نہیں کیا۔

قیامت
 لوگوں کی
 حالت

فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی تو قریبی سے آگے جا بیٹھیں۔ ان کو بھی
 کچھ سمجھتا ہے۔ گروہ یا فرقے کو کہ وہ کھٹے بیٹھنے لگے ہوں گے۔ قیامت نہ ہونے کی
 کچھ کیفیت اس نے سورۃ الزلزال میں بھی بیان فرمائی ہے اِذَا زُلْزِلَ اَبْلَاقُ الْمَرْعٰی
 زُلْزِلَ اَبْلَاقُ الْمَرْعٰی ۱۱۔ جب زمین ہل جائیگی یعنی زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا
 جس طرح زلزلے کے دوران کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ
 پرندے بھی درختوں سے اتر کر زمین پر پڑنے لگتا ہے۔ زمین اسی طرح ہلے گی
 قیامت کا زلزلہ ہوا ہوگا تو کوئی شخص اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ سب لوگ
 گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پھر پٹے پٹے اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ کھٹے
 بیٹھنے سے مراد سخت تدریس کی حالت ہے۔ جب کہ وہ اپنے پروردگار کے دربار
 میں حاضر ہوں گے۔

اس آیت میں مذکور ہے خطاب نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے اور
 امت سے ماری انسانیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام
 کو خطاب کر کے ماری امت کو بات کہتا رہتا ہے۔ تو زیادہ قریبی قیاس یہ ہے
 کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ قیامت
 کے دن ہر شخص کو حیرت اور ہراسناکت نہایت ذلت ناک حالت میں اللہ تعالیٰ کے
 حضور پیش ہوگی۔ اس دن اس قدر وحشت طاری ہوگی کہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو
 سکیں گے بلکہ کھٹے بیٹھ جائیں گے۔ اس قسم کی حالت اللہ نے قوموں کو اور خود

کہ میں بیان کی ہے کہ عذاب کے وقت ان کی حالت یہ تھی فَأَصْحَابُ الْإِذْنِ دُيَارِهِمْ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ هَٰؤُلَاءِ سَيَكُونُ لَكُمْ رُجُومًا ۚ اُنہوں نے گھٹنے ٹیکنے والے ہونگے۔

معمولی شریعت کی آیت ہے۔ اُن خالصہاں خَصْمُوتًا ۖ وَفِيهِمْ
وَالْحَقُّ ۱۹ کی تفسیر میں طرہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت علیؓ نے یہ آیت پڑھ کر کہ
کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے لکھنے ٹیکنے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قدم
پیش کروں گا کہ مولاؐ کی ہر بات پر اس کے ساتھ ہر چیز پر قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہوں گا
پھر تو کہہ دیا اے ایمان اور تمہارے ساتھ کوئی کاتب جانتے کے لئے تھا بلکہ میں اس کے لئے پھر وہاں
اسی حدیث میں بھی لکھنے یعنی تائید کا تحریر کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کرنے کا ذکر ہے
پہلے قیامت کے دن لوگوں کی وحشت زدہ حالت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا

كُلُّ نَفْسٍ شَٰعِرَةٌ اِلٰی كِتٰبِهَا ۚ تَكُوْنُ وِجْدُهَا ۚ اُنہوں نے کہا کہ ہر نفس اپنے اعمال کی طرف
دوڑ جائے گا۔ کتاب کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہوتا ہے اور لوگوں محفوظ پر بھی۔ تاہم
یہاں پر کہ سب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے زندگی میں ہر عمل
درج ہوتے ہیں۔ یہ اجمال نامہ قیامت کے دن کھول دیا جائے گا قِيَمُوْا
هَٰؤُلَاءِ اَقْرَبُ وَاَكْثَرُ (الحاقہ - ۱۹) اور نہ جانے گا کہ کون اپنا اعمال نامہ
خود ہی پڑھ کر مجرم ہوگا یہ اعمال نامہ دیکھ کر ڈر جائیں گے اور نہ انہوں نے انہوں کے
ساتھ کہیں گے مَا لِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صِفْرًا قَوْلًا كَيْفَ
اِلَّا اَحْصٰهَا (الكہف - ۴۹) کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چیز کو پڑھ لیا
کہ محض ذکر کتاب ہے۔ میں دو کتاب سے جس میں ہر انسان کے قول و فعل کا ریکارڈ
جمع کیا جاتا ہے۔ سورہ ق میں بھی فرمایا مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِیْبٌ
عَسِیْرٌ (آیت - ۱۸) انسان ہر لفظ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کا قدر
کردہ نگران فرشتہ، ٹیپ ریکارڈ کی طرح اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ
سورہ الانعام میں کرنا کہ جان کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے اور
اس کی ہر بات اور ہر لفظ سب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشاہدہ ہے ہر چیز کو اپنے

نامہ اعمال
کی طرف
دوڑا

ذاتی علم کی بناء پر مانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کا یہ اعمال نامہ تیار کر رہا ہے۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہ کر سکے۔ ہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اُس کی دنیا میں موجود نفس پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہم انسان کے نفس سے آتا ہے۔ پہلی بات ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پٹ کر نفس کے دامن پر پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اعمال ہمارے اعضاء کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قیامت میں وہ ان سے حساب کتاب کی مثال آئے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَلْيَوْمَ نَبْرِئُكُمْ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَنَنفُثُ اَرْحَامَهُمْ رَبَّنَا لَا تُكَذِّبُوا الْكَاثِبِينَ (۱۵) اُس دن ہم ہر شخص پر ہر لہجہ بگاڑیں گے اور اعضاء، جوں جوں کہ بانیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کرتا رہا زبان بند ہوگی۔ مگر ہاتھ، پاؤں، کان اور زبان بول کر گواہی دیں گے۔ اُس دن انسان کو محسوس ہوگا کہ اُس کے اعمال اُس کے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔

مناحد کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عبد اللہ بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تو آپ آبدیدہ ہوجاتے۔ لوگوں نے کہا۔ اے ابو عبد اللہ! کیا حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی تھی کہ ان ٹیپے میں جوئی مٹھریوں کو کاٹ دو اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنا حتیٰ کہ قبر سے ان کو کھنڈ لکھو تو درست میں رہیں گے آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں اُس دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی دانیں مٹھی میں ہوں گے اور کچھ دانیں مٹھی میں دانیں مٹھی میں دانت میں جائیں گے اور دانیں مٹھے جتنی جوں گے، کھنڈ لکھنے کے روز اس سے بچے ہوں گے۔ اچھے علم نہیں کہ یہ غیر دانیں مٹھی میں آئے گا۔ یا دانیں مٹھی میں، اچھے جنت اسی بات کی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیت کو جانتا ہے اور اسی علم کی بناء پر وہ لوگوں کو دو مختلف قسموں میں بند کرے گا۔ ہر حال انسان کے

حال اس کے نفس کے دامن کے ساتھ پیٹ کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور انسان کا کوئی
جھٹے سے جھوٹا حق کو رائی کے رائے کے کرداروں جیسے کا عمل میں شامل نہیں ہوا بلکہ
وہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہے اور عمارت میں بھی اس قدر فرشتوں کے لیے بر عمل
کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

فرشتہ عمل
کی منزل

بہر حال فرمایا کہ ہرگز وہ کہ اس کے نامہ اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور انہیں
بتا دیا جائے گا۔ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اُنّ تمہیں تمہارے
اعمال کا پورا دیا جائے گا۔ هَذَا اِكْتِبْنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ يَوْمَ هَذَا
دفتر ہے۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ
کر رکھا ہے اور ان میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ نامہ اعمال کی
باقاعدہ ترتیب کے علاوہ انسان کے اعمال کی یورید، مضبوط وار اور سالانہ رپورٹیں بھی
مرتب ہوتی ہیں۔ صبح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے رات کے اعمال کی رپورٹ
فجر کی غار کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی غار کے وقت اور پر جاتی ہے
فرمایا انسان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں نکلی ہوئی ہے جو حق کے ساتھ بول کہ بتا رہی ہے
اِنَّا كُنَّا فَتَقْبَحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم ہی نصیحت کرتے
تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ہمارے ہی حکم سے تمہارا حال تیار
کرتے تھے اور پھر بعض اعمال ایسے پیچیدہ COMPLICATED ہوتے
تھے کہ جن کو فرشتے تحریر کرنے سے عاجز آجاتے تھے۔ ان کے تعلق حکم ہوتا تھا
کہ ان اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو۔ اُن کی شکل و صورت بعد خود بنالیں گے
غرضیکہ ظاہری ظنی و چھوٹے بڑے۔ جتنی باریک ترین قلبی اعمال بھی لکھ دیے جاتے
تھے اور کہنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ ہی دیتے تھے۔

مذکورہ اعمال کے نتیجے میں جنہوں نے عمل واقع ہوگا فَاَمَّا الَّذِي يَتَذَكَّرُ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس بہر حال جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال
انجام دیے۔ انہوں نے اپنی زندگی اعمال اور صحت کر پچھے کا سر پر تکیا یا۔ وہ ان کی

میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان دے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور معاذ پر یقین کیا۔ اس کے بعد ہمارے روزہ، حج، زکوٰۃ، پر عمل کرتے رہے، جہاد کیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور دلچسپی کے کام کرتے رہے۔ فرمایا **هَبْطُ خَلْقِهِمْ رَهْمَةً** **فِي رَحْمَتِهِ** پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا۔ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور خطیرۃ اللہ سے کہ خبریں جائیں گے۔ فرمایا **ذَٰلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَبِیْنُ** یہ ہے جو گہرا مہیا ہے۔ ایسے لوگ جنت کے لیے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

اس کے برخلاف **وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا** جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی عقل اور صحت جیسی قیمتی چیزوں سے کفر، شرک، نفاق اور بدعات کو خرید لیا تو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا ہے **كَأَنَّمَا تَكُلُ الْإِنْسَانُ عُنُقَهُ** کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ کیا اللہ کے نبی تبلیغ اور اصلاح دے رہے تھے؟ **REFORMERS** ہمارے پاس نبی آئے تھے اور تم کو نہیں کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ اس کا جواب یقیناً مثبت ہوگا کہ ہمارے پاس کے رسول واقعی آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات سے بھی پڑھ کر سنائی تھیں، مگر نیک و بد سے آگاہ کیا تھا مگر ہم ہماری بدقسمتی تھی کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ اللہ فرمے گا۔

فَأَسْتَكْبِرُوا تم نے درحقیقت تمہارے وجود سے جاری آیتوں کو چھٹکار دیا اور رسولوں کی تعذیب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کراچی کی قوم کے شہر میں تھے یہی جواب دیا تھا، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے اباؤ اجداد کے پیروں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں تصرف کرنا ترک کر دیں۔ تو اپنی نمازوں کی غیر مبرا، تھے ہمارے احوال سے کیا واسطہ؟ ہم اسے حسن طرح چاہیں اور ولعب اور عیاشی فحاشی میں ضائع کریں، قبر کو نہ ہونے پر ہم پر پانیہ پانی ٹھکانے والے۔ انہوں نے اپنی طبیعت میں بھی بڑا جکیر تھا۔ تمام بڑے بڑے سرمایہ دار دین کے منہ میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے اور اعلیٰ حق کو حقیر مانتے تھے۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو معین یعنی حق

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
 فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظِيرُ
 الْأَطْنَاءِ وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ③ وَيَذَاهُمُ
 سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ④ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ الثَّرَوَاتُ مَا لَكُمْ
 مِنْ نَصِيرِينَ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّهُ اخْتَذْتُمْ آيَةَ
 اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ لَا
 يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبَدُونَ ⑥ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦
 وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ⑧

ترجمہ: اور جب کہ جاتا ہے کہ بیک وقت اللہ کا وعدہ
 برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے
 تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت ؟ ہم نہیں
 خیال کرتے اسے مگر ایک گمان ہے اور نہیں ہیں ہم یقین
 کرنے والے ③ اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کرتے

تھے ، اور گھیرے گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ
ٹٹا کرتے تھے ﴿۳۳﴾ اور کہا جائے گا کہ آج کے دن
ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کر
دیا تھا اس دن کی ملاقات کرو۔ اور تمہارا ٹٹکانا دوزخ ہے
اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا ﴿۳۴﴾ یہ اس
یے کہ بیشک تم نے جانا یا اللہ کی آیتوں کو ٹٹا کیا
ہوا۔ اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی سے۔ پس آج کے
دن نہ نکالے جائیں گے اس (دوزخ) سے اور نہ اُن
کو موقع دیا جائے گا (کہ وہ خدا کو راضی کر لیں) ﴿۳۵﴾
پس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں
کا اور زمین کا ، اور پروردگار ہے سب جہانوں کا ﴿۳۶﴾ اور اُن
کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں ، اور وہ زہدوست
اور حکمت والا ہے ﴿۳۷﴾

سورۃ جاثیہ تو انیم سب سے پہلے تفسیر ہے۔ اگلی سورۃ الاحقاف پر یہ ساتوں نواق
ختم ہو جائیں گی۔ ان سورتوں کو باب القرآن یعنی قرآن کا ایب باب اور پھر لکھا گیا ہے
ان میں دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے ہیں۔ اس سورۃ میں بھی توحید اور اُن کے
دلائل، بشرکین کا رد، شریعت کا اتباع، تکبر کی تردید اور بعض دوسرے اہم مسائل بیان
ہوئے ہیں۔ سورۃ کے اس آخری حصہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ گزشتہ درس میں اشارہ تھا
کا یہ ارشاد بیان ہو چکا ہے کہ جس دن قیامت ہو پا ہوگی تمام باطل پرست اور جہنم
لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ہرگز وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بدگاہ میں پیش
ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرے گا ، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے زبرد تواریخ ہوگی۔
اہل ایمان کو اچھا بدکردار ملے گا اور یہ اُن کی راضی کامیابی ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر
کا راستہ اختیار کیا ، ایمان سے محروم رہے اُن کو ڈانٹ پلائی جائے گی اور کجا جائے گا

کچھ سیر آیتیں تمہیں پیش کر رہی ہیں مگر تم ٹھیکہ کرتے تھے اور یقیناً تم مجرم لوگ تھے
 اب آج پہلی آیت میں مستحضر اور مغرور لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے وَالَّذِينَ
أُورِثُوا سَبَبًا اور قیامت میں شائبہ کی کوئی گنجائش نہیں فَلَمَّا دَرَىٰ
مَنْ الشَّاعِدَةُ تو تمہارا باب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت ؟ اور تم یہ
 بھی کہہ کرتے تھے إِنْ قُلُنَا إِلَّا ظَنًّا بِمَنْ تَرَاهُمْ محض ایک ہلکا سا دھج یا گمان ہی
 تصور کرتے ہیں۔ مگر کہتے ہو کہ قیامت آئے گی۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائیگی۔
 پھر فی زمین اور نیا آسمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دربار گئے گا۔ مرنے والوں سے اللہ
 کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جہنم اور
 نرا کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے تھے ہم تو ایسی چیزوں کو ایک وجہ تصور کرتے
وَمَا كُنَّا بِمُتَّبِعِيْنَ اور ہم تو ان باتوں پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔
 شیعہ کی باتیں مشرک لوگ تجر اور غرور کی بنا پر کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آج ہمارے
 پاس مال و دولت ہے۔ عباد و اقدار ہے اور ہر چیزیں ہمیشہ ہمارے شامل حال
 رہیں گی۔ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے و ایمان
 کے دعویداروں کی جنت، روزخ اور بعثت بعد الموت محض ذمہ داری ہے۔ جن کی
 کوئی حیثیت نہیں ہے۔

احمال نامہ
 کی پیشی

اللہ کا فرمان ہے یہ بہشت کس بنا پر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔
إِنْ كَرِهَ ابْنُ آدَمَ وَبَدَّ إِلَهُهُ مُبَاتٌ مَا كَعَمَلُوا انہوں نے دنیا میں
 وہ کہ جن جن پرانیوں کا ارتکاب کیا قیامت والے دن وہ سب ان کے سامنے
 کھول دی جائے گی۔ ان کے گنہگار اور شرک و افعال اور رسومات بالحد سب سامنے
 آجائیں گی گزشتہ درس میں بھی لکھا تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَذَا كَيْفَ
يُنْطَلِقُ عِلْمُكَ بِالْحَقِّ یہ ہے ہمارا دفتر تمہارے اعمال کے تعلق ٹھیک
 ٹھیک بتلا رہا ہے کیونکہ تمہارا ہر عمل ہر فرشتوں سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہر چیز

کونیا نے لوازمات تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ان میں دل ٹھکانے کی بجائے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ کہ انہیں پائے دھڑکنے پر بڑھا جائے۔
 فرمایا ان سختوں کو جس سزا میں آج مبتلا کیا گیا ہے وہ سزا ان کے لئے سزا ہے۔
 ان کو اس سے کہلا بھی نہیں پایا۔ بلکہ یہ جیٹا اسی میں بیٹھتے ہیں کہ
 "نَسْتَعْتِبُ" اور یہی ان کو کرنی موقع دیا جانے کا یہ نہ تھا۔
 کریم خانی کو کہ اس عذاب سے نکل سکیں۔ نہ غیر لغو وقت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ
 کو سنانے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے کرم و گناہوں
 کی معافی طلب کر لیں۔ یہ تو اسی دنیا میں ممکن ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر
 جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ غفور و رحیم ہے مگر قیامت
 کے دن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ اس وقت انسان درالعمل سے باز ہے اس میں
 چکا ہو گا۔

کھانا سنتے
 بیروں کا

آگے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذکر ہے فَلِلّٰہِ الشُّکْرُ پس تعریف
 ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ یعنی جو آسمانوں اور
 زمین کو پروردگار ہے رَبِّ الْعَالَمِینِ اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان
 تینوں صفات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ ان میں وہ مختلف چیزیں ہیں
 مگر سب کا ایک ہی ہے۔ مشترک تو کہتے ہیں کہ آسمان، زمین، فضا اور
 ہوائوں کے پروردگار مختلف ہیں۔ اسی طرح بندہ دستِ والے کہنے میں کہ پروردگار
 والے، باقی رکھنے والے اور فنا کرنے والے۔ تین مختلف خدا ہیں، حالانکہ سب تو ہر
 چیز کا وہی ہے۔ واللہ شریک ہے۔ انسان کی تخیل بھی وہی کرتا ہے اور سنانے کے
 بعد دوبارہ وہی دہرائے گا۔ پوری کائنات پر اس کی ربوبیت چل رہی ہے۔
 اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہے۔ رب کا معنی پروردگار ہے جو ہر
 چیز کی بقدر حاجت پرورش کر کے اسے ہر کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کی ربوبیت
 کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ اس جہاں کا بھی رب ہے۔ ہر شے کا بھی اور ہر کائنات

خدا تعالیٰ کی
پسند کی

ہم ہی یہ پتہ دکا رہے۔

آگے فرمایا وَلَئِنَّ الْكَافِرِينَ لَشَرٌّ وَالْأَمْرُ لِحُجَّتِهِمْ
اسی کے لیے ہے اُنہوں نے اور زمین میں غفلت کا مالک بھی وہی ہے جو ہر چیز
کا خالق اور مالک ہے۔ وہی باقی ہے، اُس کے علاوہ ہر چیز کا خالق ہے، جن
انسان، فرشتے، ساری مخلوق اُس کی محتاج ہے۔

مراد برسر کربا و مہنی

کہ کھش قدیم است و زائش غنی

بڑائی اور عظمت تو اُس کے لائق ہے جس کی ذات قدیم اور ازلی ہے۔ اور جبکہ
یہ شاہی وافر ہے۔ اسی لیے ہر ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اُسکی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں
بڑائی اُس کو سزاوار ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہے اور کسی دوسری ہستی کی کوئی چیز ذاتی
نہیں بلکہ سب خود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ خالق و معزِ شئی و المیزان

ہر چیز کا خالق وہی ہے، باقی سب مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن
میں فرمایا یَسْأَلُكَ عَنْتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَأً ۚ ۲۵ اُن کی بڑائی
کی ہر چیز اُس کی سزاوار ہے، کرنی زبان حال سے، تاکہ رہا ہے اور کوئی زبان حال
ہے اپنی حاجات طلب کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الْكِبَرُ بِأَرْوَاحِ
وَالْمَلَائِكَةِ أَزَارُ ۚ یعنی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ جو شخص
اس بڑائی اور عظمت کو اپنے اوپر اڑھنا چاہے گا، وہاں میں اس کو ہنر میں ذال و دوس
معا۔ سورۃ مؤمن میں بھی گزر چکا ہے إِنَّ الْكَافِرِينَ لَكَاِبُونَ عَن
يَعْبَادِي سَيُخْلَقُونَ جَهَنَّمَ ۚ دَائِحِينَ ۚ آیت ۱۰۰ جو لوگ میرے

سامنے دست سوال راز کرنے سے شہر کرتے ہیں۔ میں اُن کو ذلیل کر کے دوزخ
میں ڈالوں گا۔ میرے بندوں کو میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور محمد
سے سوال کرنا چاہیے۔ غرضیکہ غنی اور محمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری
مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ اُس کے سوا کوئی کسی کی حاجت بڑائی کر سکتا ہے۔ نہ

کس غنای کو حاصل کر سکتے۔ انسانوں اور زمین کی شریانی صرف اسی درجہ کی شہادت ہے
کے لیے رہا ہے۔

فَرَمَا وَفَهُمُ الْغَبْرِيُّنَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ كَمَا هُوَ
غَالِبٌ أَوْ حَكِيمٌ وَاللَّهُ هُوَ قَوْتٌ كَامِلٌ شَهَادَةُ هُوَ قَوْتٌ غَالِبٌ غَالِبٌ
تَبَرُّدِ رُوحِ سَعْتِ ۲۱۔ وہ اپنی توجہ میں غلبہ ہے ابائی ماری مخلوق مغلوب
ہے۔ وہ حکمتوں والا بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ارض و
سماء کی تخلیق، بعثتِ انبیاء، نزولِ کتاب، ارتقاءِ قیامت اور حضرت علیؑ علی سب اس
کی حکمت کا شاہکار ہیں۔ لہذا اسی کی عظمت اور توحید پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہی
ایمان کا ایک جزو ہے۔

مَنْ أَمَّا الْأَنْبَاءُ مَكِيدَةً فَهِيَ خَسْرٌ وَمَنْ أَتَىٰ أَهْلَ الْأَرْبَعِ رُكُوعًا
سورة الاحقاف کی ہے۔ اس کی پچیس آیتیں اور چار رکعت ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَسَمَ ① تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ② مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجِلٍ مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ④ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ ۚ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا ۖ أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑤ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑥ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ۖ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑦ وَإِذَا
تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّا بِيْنَيْكَ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑧

ترجمہ: حصہ ۱ (۱) انا، کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت اور کھتوں والے سے (۲) نہیں پیدا کیا جو نے آسمانوں اور زمین کو مشرق و جنوب کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو رکھا گیا۔ وہ اس سے ادا نہیں کر سکتے تھے یہ (۳) آپ کیہ فرمائیے کہ جسے پیغمبر (ﷺ) نے بتلایا کہ تم چاہتے ہو اللہ کے سوا دیکھا تو مجھے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے نہیں کہا، یا ان کے لیے کچھ شرارت ہے آسمانوں میں، روز میرے پاس کوئی کتاب اس سے ہے یا کوئی دلی ماخذ علم کی بات اگر تم سچے ہو (۴) اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو چھوٹا ہے اللہ کے سوا اُس کو کہ وہ نہیں اُس کی پکار کو پہنچا قیامت تک۔ اور وہ اُن کی پکار سے غافل ہیں (۵) اور جب انکے لیے جاؤں گے لوگ تو ہوں گے وہ اُن کے دشمن، اور اُن کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے (۶) اور جب پڑھیں باقی ہیں اُن پر جو وہی کیفیتیں واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ جب کہ اُن کے پاس آئے کہ یہ تو صریح جادو ہے (۷)

نام سورہ
سورہ

اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الاحقاف ہے۔ اہل حق سے حق گفتی ہیں کا معنی جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ قوم جادو تیریزہ العرب کے بنی نضال ہیں آباد تھی۔ یہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جسے جادو کہتے ہیں جو اس سورہ میں قوم جادو کا ذکر ہے۔ اس لیے اُس مقام کی خصوصیت لکھی ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورہ حاکم سورہ کی آخری سورہ ہے جو کہ مکی زندگی کے آخری دور میں سورہ الحاکم

کے بعد نازل ہوئی اس پر بیستیس آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ مبارکہ ۹۴۴ آیتیں
اور ۲۹۰۰ حروف پر مشتمل ہے

سورۃ

اس سورۃ کا موضوع اور مضامین حرائم سبوح کی دیگر سورتوں کے ساتھ ملتا
ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد توحید باری تعالیٰ، رسالت، معاد اور قرآن کی
حقانیت و صداقت کی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر بنیادی دینی عقائد بیان
ہوئے ہیں۔ اس سورۃ میں قوم مادی کا ذکر ہے، مشرکین کی مکرر غلط فہمی کی تکرار
کی گئی ہے۔ دعوت الی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔ جنات کے اسلام
لانے کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولوالعزم انبیاء کا ذکر بھی اس سورۃ
میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا باب
بھی بیان ہوا ہے۔

مقطعات

ان سات سورتوں کو حرائم سبوح کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان سب کا
آغاز حروف مقطعات حصہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ان حروف کے تعلق اور بعض
معانی حرم علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے، تاہم بعض صحابہ اور بعد میں آنے والے
مفسرین کرام نے تفسیر فہم کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بتائے ہیں۔
چنانچہ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے بھرا الہی اور ہ سے عید ملک مراد ہے اور معنی یہ
ہوتا ہے کہ اللہ خداوندی اور بادشاہی کی بزرگی اللہ و مدد اللہ شریک کے لیے ثابت
ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے: ارض و سما اور پوری کائنات میں کوئی
نقطہ خدا تعالیٰ کی ہے اور بزرگی اور عظمت بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ بعض یہ
بھی فرماتے ہیں کہ ن کا اشارہ حمایت کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس کی وحدانیت
رشتے والوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور ہ کا اشارہ مدد و حمایت کی طرف ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ باتیں کہ اہل ایمان اور اہل توحید جن کی تلاش میں رہتے ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مراد جبل اللہ یعنی اللہ کی وہی ہے جس کے متعلق
خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَاتَّخِذُوا حَبْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَمَا يَأْتِيَنَّ

امت کی جی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا اور قرآن سے مراد نہیں یعنی محکم
ہے۔ گویا جس جی کو مضبوطی سے پرستے گا تم دیا بار بار ہے وہ ہر طرف سے محفوظ رہی
ہے۔ اس جی سے مراد قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے سے انسان خدا
سے نکل جانے کا اور عالم ہلا کی طرف چلا جانے کا ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
ہو جائے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اشارہ علیہ یعنی زیور کی طرف سے کہ یونہی قرآن کریم جی میں
زیور ہے۔ اور حق سے مراد عزیزی ہے۔ جس طرح زیور پہن کر انسان عزیمت حاصل کرتے
ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم بھی جی میں قرآن انسان کے لیے کمال درجہ کی عزیمت کا باعث
ہے۔ دن تمام تر ظنی حالت کے باوجود شمع اور زیادہ سوائی والی بات جی میں ہے کہ ان
عدوت کے جیستی معافی اللہ تعالیٰ ہی دے رہا تھا ہے۔ اور اُس کی ان حمد و ثناء سے
جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اُس پر ایمان ہے۔

زوال کتاب

تو اہم سجد کی پر سورۃ کا آغاز قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت ہے۔
یاں پر بھی ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
کتاب یعنی قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز یعنی زبردست اور
غالب ہے۔ ہر چیز اُسکی صانع ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اُس کے برابر سے
بہر نہیں ہے۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اُس کا کوئی کارِ حکمت سے خالی نہیں۔ کائنات
کی تخلیق، آسمانوں، جنوں اور فرشتوں کی یہ نش و آسمانوں، اُس کے کردار اور زمین
کی تخلیق، ایک خاص مدت تک کے لیے مقررہ کردہ نظام شمسی اور پھر اس کے بعد
پورے نظام کی تبدیلی، قیامت کا برپا ہونا، حساب کتاب کی منزل اور جہانِ حق کی
منزل سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تخلیق انجیل

اُہلِ آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ
الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان
کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق بیادِ حق ہے۔

بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے واجب تھا اور مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ یہ سارا نظام دائمی نہیں ہے بلکہ جب اس کی مقررہ مدت مکمل ہو جانے کی توجہ رہے تو وہ جہر ہو جائے گا۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان ان کی جگہ لے لیں گے اور عالم بان کے تمام حالات ہمیشہ آئیں گے۔

فَرِیْضًا وَالَّذِیْنَ كَفَرُوا عَتَا اَعْدَاؤُا مُعِیْنًا لِّمَنْ هُمْ اَعْدَاؤُا وَتَوَعَّدُوْا لِمَنْ هُمْ اَعْدَاؤُا
 کفر کا راستہ اختیار کیا اُس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قرع قیامت اور جسٹس کل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت پر پا ہوگی، نہ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور نہ ہی ہم نے کوئی باند پر س کر لیا۔ لہذا جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہی مخالفین سے یہ لوگ اعلان کر کے پیش کیے گئے تاکہ مر جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شخص کو آخرت میں حساب کتاب اور پھر جزائے عمل کا احساس تک نہ ہوگا۔ وہ اس کے لیے تیار ہی کیا کرے گا اور پھر اس امتحان میں کامیاب کیے ہوگا؟ ایسے شخص کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

توحید کا
اثبات

الھل آیت توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 قُلْ لِّیْ سَمِیْعٌ اَبْیْنُ اِنَّ لِّکُمْ اَنْفُسَکُمْ مَّا تَعْمَلُوْنَ
 مَعْنٰی دُوْنِ اللّٰہِ مَعْلُوْمٌ تَبٰرَکَ الَّذِیْ کَرَّمَ وَجْہَہُ لَکُمْ اَنْفُسَکُمْ مَّا تَعْمَلُوْنَ
 کرتے ہو، اُن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہو اور اُن سے مثل کشی اور حاجت روائی چاہتے ہو اور وہی صَادَّ اَخْلَقُوْا مَعْنٰی اَلْاَرْضِیْنَ سَمِیْعٌ دَکَاوُ
 کراخوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عجب وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ یہ عقل کی بات ہے۔ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو وہ چیز انہیں کی معبودیت کی عقلی دلیل بن سکتی ہے۔ اپنے ارادہ گرد نظر مار کر دیکھو کہ انہوں نے زمین میں کوئی شجر، جھڑ، دریا، پھاڑ، چیل، سبزیاں، جانور، کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہوں۔ جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے

قانون ہی نہیں ہے۔ موطاء الامم الکتاب میں چاروں انبیاء کے اقوال ہیں کہ ایک یہ قول بھی ملتا ہے اِذَا لَمْ تَشْجَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ بِسَبِّ قَوْمِ عَادٍ وَثَمُودَ اُنھوں نے تو پھر جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں۔ قاری کا نامور وہی ہے: بے نیاز باش ہر چہ خواہی کن: یعنی بے عیاں کہ جو دل چاہے کر۔ یہ تمہیں کس کی طرف اشارہ ہوگی۔ مقصد یہ کہ جب تم عقلی یا عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر جو چاہو کر سکتے ہو۔ پتہ زعم باطل سے کسی کو عبور نہ ہو، حاجت روا اور مشکل کشا کہ لو تمہیں کون پوچھنے والا ہے الغرض فرمایا کہ شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے آواز دے گئے صِدْقِیْنَ اگر تم اپنے دعوے میں پتہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی جس مطلوبہ دلیل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔

بہترین گمراہی
نہ غیر اللہ

اھل آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ کریم کریم کی قدر و قیمت ارشاد فرمائی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ اِنْ كُنَّا لَعِندَهُ لَشَاوِرُونَ کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو بلا سب اور جن کو پکار رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے مَنْ لَا يَسْتَشِیْبُ لَهَا الْيَوْمَ الْقِيَمَةُ کہ وہ ان کی پکار کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سے یکسر غافل ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ کون کس کو پکار رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؛ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کو پکار کر کہتا ہے تو اس کو جواب کیسے دے گا خواہ وہ قیامت تک پکارا ہے۔ اس کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے یا تو وہ مسکے، جھٹکے یا سڑکی کے بت ہوئے ہیں جو وہ انھوں نے عقل و شعور سے نیٹے ہی خالی ہیں۔ لہذا ان کے کسی کی پکار کو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی مثال اللہ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسی ہے کَمَا سِطَ كَفَيَّةُ الْكَافِرِ لِيَبْلُغَ فَاَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ اَتِیَتْ کہ کوئی شخص نہ دیا کے کمانے کسرت نہ ہو کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اس کے منہ میں چلا جائے مگر ایسا کبھی نہ ہوگا، جب تک کہ انسان خود پانی کو مانگا کر اپنے منہ میں

دشمنانِ عانی کے۔ وَكَانُوا عِبَادَ قَهْرٍ كَافِرِينَ اور ان عابدوں کی عبادت سے انکار کرویں گے کہ مجھے نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو، تم تو شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس حالت تک پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو محبوب بنا لو؟ تو وہ بھی جواب دیں گے، پروردگار! مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (المنذور ۱۰۰) یہ یہ سب سے پہلے کیسے نہیں تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، نہ میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ ہاں سب ان کی اپنی گرفتاری میں جن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے اور مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ انھیں ہاں اپنی عبادت میں صرف اللہ پر جانے کا حکم دیا گیا ہے جیسے قَدْ دُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (المومن ۳۰) پس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔

فرمایا ابنِ ماجہ نے کہ اس وقت یہ حال ہے قَدْ دُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ کہ جب ہماری واضح آیتیں ان پر پڑھیں جاتی ہیں قَالَ الذِّنَابُ كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو جن لوگوں نے حق آ جانے کے بعد اُن کا انکار کر دیا، وہ کہتے کہ یہ تو گھلا جادو ہے۔ العبادۃ بالشر۔ ہر زمانے کے کافروں اور شرکوں کو یہی شیور رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے حق کی بات دیکھی، کتابِ الہی کی تاثیر دیکھی یا کوئی سچا کارگر بنوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے بھی چلتا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ مثلاً کہیں مکہ اور عجب کے متعلق بھی قرآن نہ جب ان کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں پڑھیں جاتی ہیں تو وہ اسے جادو کہہ کر انکار کر دیتے ہیں اور حق کو قبول کر لیں۔ جس نے باطل پریم جبرِ شیطان کے نقش قدم پر چلے چلتے رہتے ہیں جو انہیں نئے تمام اعمالِ فاسد اور عبادِ باطلہ مزین کر کے دکھاتا ہے اور کہہ گئے کہ اپنی پر چلتے رہو کہ یہی تمہارے آباؤ اجداد کا دین ہے اور اسی پر تمہاری عزت ہے اور فخر ہے۔

یہ بات الہی
ہو انہوں

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
 لِي مِنْ شَيْءٍ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
 كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي
 مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
 وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمْ نَسْتَكْبِرُ تَمُرًا أَنْ اللَّهُ
 لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

ترجمہ: کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اگر میں نے اس قرآن کو
 نکل دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا
 ہے تو نہیں، تاکہ تم میرے جیسے اللہ کے سامنے کسی
 چیز کے، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے بعد
 تم کہتے ہو۔ ہاں ہے وہ گواہ میرے درمیان اور
 تمہارے درمیان، اور وہ بڑا ہی نیکٹہ والا اور مہربان ہے ⑧
 آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں میں کوئی الٰہ کا پیروں
 میں سے، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ
 اور نہ وہ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں

نہیں اتباع کرتا مگر اُس چیز کا جو وہی کی جاتی ہے تیری طرف
اور نہیں ہوں میں مگر کھول کر ڈال دیتے والا ⑨ آپ کو دیکھنے
بجائے بتلاؤ، اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے
اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور گواہی دی ایک گواہی سننے
والے نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر، یہ وہ
ایمان لایا اور تم نے تعبیر کیا، بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہنمائی
کرتا اُس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہو ⑩

کلام اللہ
میں غیبی

آج کے درس کی پہلی آیت گذشتہ درس کی آخری آیت سے مربوط ہے گذشتہ
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار کے ساتھ ہماری واضح تہذیب پر بھی باقی
تو وہ ان کے اثر کے استسبار سے کہنے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اب اللہ
نے فرمایا ہے کہ ان بد بختوں نے اس سے بھی بُری بات کی ہے اور وہ یہ کہ اَلْكَافِرُ
يَقُولُ اِنْ اَفْتَرَيْتُ كَمَا يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهِ لَكُنْتَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خود ساختہ ہے۔
فقوذا اللہ مگر اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا۔ قُلْ
اَسْبَغْتُ لَكُمْ اِنْ اَفْتَرَيْتُ فَلَا تَعْلَمُوْنَ لَيْفَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
کہ اگر یہ سب سے زائد یا بہت زیادہ میرے لیے اللہ کے ساتھ کسی چیز کے
ملک نہیں ہوئے سب یہ کہ قرآن پاک کہ خود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اتنا
بڑا جرم ہے کہ اس کے مرتکب کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوڑ نہیں سکتا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے قطعاً انکار کر دیا کہ میں اپنے بڑے بوجہ دار کا کلام
کہہ سکتا ہوں۔ فرمایا تم سے اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بَلْ هُوَ آخِطَۃٌ
بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَيَنبِئُ اللّٰهَ تَعَالٰی بِہِمْ سِرَّتِہُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَّہُمْ اَللّٰہُ عَرِیۡۃً
کَیۡفَیۡہُمْ جَاہِلٌۢ بِہِمْ یَعۡلَمُ سِرَّتِہُمۡ اَلَمْ یَکُنۡ لَّہُمۡ اَللّٰہُ عَرِیۡۃً
آپ نے اپنی پاکدامنی کے لیے اپنی چالیس سالہ زندگی کو بطور فدا پیش کیا، اور فرمایا

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكَ عُمْرًا مَرْتًا قَبْلَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (ہر انس ۱۶) میں نے
 اس سے قبل عمر کا ایک کافی حصہ گھر میں گزارا ہے، کیا اس دوران میں میری زبان
 سے کبھی جھوٹ سنا ہے۔ اب جب کہ بڑھاپے کی منزل آ رہی ہے تو کیا میں کوئی
 جھوٹ بولنے تک مجازوں کا قرآن پاک خود بنا کر اللہ کی عطا فرمایا کردوں گا
 ذرا حقائق کی بات کر دو کہ اب میں ایسا کیوں کر بول گا؟ فرمایا تمھاری ان اذکار و اشیاء
 اور غلط باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ خود قسم سے اس معاملہ میں نہایت
 سے گا۔

آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے مزید کھلوا کر کھلی یہ سبھی دیکھ لی
 وَبَيِّنَّا كَذِبَهِ اور تمھارے درمیان اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی گروہ کافی ہے
 وہ جانتا ہے کہ میں اسی کافر تھا وہ بیمار رسول ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کسی پر
 افتراء، باندھنا تو بہت ہی بڑی بات ہے اور جو خدا پر جھوٹ باندھے، وہ کبھی کامیاب
 نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمھاری غلط بیانی اور سیریں صداقت پر گراہ ہے وَهُوَ الْعَفِيفُ
 الْغَنِيُّ اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ افتراء جیسے بڑے
 جرم کے مرتکب کو بھی قوری گرفت نہیں کرتا بکدر بہت دینا رہتا ہے، اس بہت
 سے تم پر نہ بھروسہ کرو تمھاری گرفت پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ جرب چاہے گا۔
 تمہیں پکڑ لے گا اور ہلاک کر دے گا، یہ قرآن کی تعانیت کا بیان ہو گیا۔

چونکہ کافر و مشرک لوگ نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے تھے اس لیے
 اہل نبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو بھی حل فرما دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ
 لِّمَنِ الْغَيْبُ سَبْعُ اَنْ سَاعَاتٍ دَرِي مَا كُنْتَ يَدْعَا مِنْ الْوَسِيلِ كَرِهِي نِيَارَ
 مَرَاكَا سَوِي اَمَّا بَوْنِ كَرِهِي اَوَّلِيْنَ رَسُوْلٍ بَوْنِ اَوَّلِيْنَ سَبْعُ اَنْ سَاعَاتٍ
 جس کی وجہ سے میں تمہیں اور انھیں سوس جوتا ہوں، نہیں بلکہ مجھ سے بہت بہت سے
 رسول آچکے ہیں اور میں تو اس سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں۔ مجھ سے پہلے آنے
 والے رسولوں نے بھی اللہ کی وحدانیت، و توہد فی صلت اور عبادتِ حق کا درس دیا اور

زمانہ محمدی تعلیم کے گزرا یا ہوں۔ چہرہ قمیضی باتوں کو عجیب کیوں سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ
 ذہن سے۔ اَنَا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا تُوْحِيْنَآ إِلَىٰ نَاجٍ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ
 بَعْدِهِ ۚ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ لَمَآ كُنْ مِنَ الْغَايِبِينَ
 اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر کی یہ طالب یہ کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں
 بلکہ آپ کے پیچھے بھی بہت سے انبیاء اور رسول بعثت ہوئے اور اللہ نے ان پر وحی
 میں نازل فرمائی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ آرقہ میرے چلا آ رہا ہے اور حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ لہذا آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم
 کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان انکار پرست کھن
 سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے بہتے ہو۔

عظیم غیب
 کی نغمی

آیت کے اگلے حصے میں حضور علیہ السلام نے اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمادی
 ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپ یہ بھی کہہ دیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَفْعَلُ الْبَرُّ وَلَا الْمَكْرُ
 اور میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا رہا ہے نا یعنی کس قسم کے حالات و احوال
 پرشس آنے والے ہیں۔ مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو اس طرح
 سمجھا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ دنیا میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا
 ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے اکثر انبیاء کو بڑی بڑی تعجیبات پہنچائی گئیں تھیں ذرا سے
 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ لہذا مجھے کچھ علم نہیں کہ آئندہ زندگی میں مجھے کون عطاات سے
 گزرنا پڑے گا۔ جہاں تک مافردان قوموں کا تعلق ہے تو ان کو بھی طرح طرح کی
 سزاؤں دی گئیں۔ کسی پر لڑکھایا، کسی پر تہمت مسط کی گئی، کسی کو طوفان سے آگیا، اور
 کوئی قوم پانی میں غرق ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق بھی کچھ علم نہیں کہ تم سے
 ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔

اس آیت کے کڑیے میں تو بالواسطہ عظیم غیب کی نفی کی گئی ہے تاہم دیگر آیات میں
 حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی تصریح نفی جی موجود ہے۔ سورۃ یونس میں
 ہے کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آپ کے پیروں کے رکھنے کی طرف

کی کتاب کا انبار کیے جا رہے ہو، آخر تمہارے پاس اس انبار کی کیا دلیل ہے؟
 علی و شبلیہ کے متعلق بعض مغربی فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مثل زانا ہے
 اور سیدھا سادہ معنی ہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے اس کتاب پر
 شہادت پیش کی ہے، اور مثل کو یہ قرار رکھا جائے گا تو اس کی مثل سے قرأت
 صواب ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی مثل ہی ایک عظیم الشان آسمانی کتاب ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ قرأت میں بھی قرآن کی حیثیت کی گواہی تو ہر وہ ہے، لہذا تمہارے
 پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، خبردار ہو کہ اگر یہ قرآن کو میراث و کلام
 ہے تو پھر تمہارے بڑے انجام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

بخی امر علیہ
 کا شہاد

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے قرآن
 کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ کون ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس شاہد کا
 مصداق حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو علی نے یہود میں سے ایمان لائے، آپ
 ہی نے حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کے حق میں گواہی دی تھی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی
 اللہ عنہ ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، چنانچہ آپ
 قرأت کا علم رکھتے تھے آپ نے حضور علیہ السلام کو ایک نذر دیکھ کر ہی پہچان
 لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی پیشین گوئی قرأت میں دی گئی ہے، آپ نے فرمایا
 کہ یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ اسی وقت
 ایمان لے آئے۔

مگر یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ قرآنی دور میں نازل ہوئی جبکہ
 مذکورہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیش آیا اس ضمن میں بعض فرماتے ہیں۔
 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہو، اور حضور علیہ السلام نے
 اسے مکی سورۃ میں راکھ دیا ہو کہ اس قسم کے بعض دوسرے شواہد بھی ملتے ہیں، تاہم
 زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ مادی کی مادی سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی، لہذا اس

کے مصداق عبدالمشر بن سلوم نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ شہادت کا واقعہ مکہ میں ہی پیش آیا تھا جب حضور علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ مکے میں باہر سے بھی لوگ آتے جاتے تھے اور مکے والے بعض اوقات حضور کی رسالت کے متعلق ان سے بھی رائے سے ملتے تھے چنانچہ ایک یہودی عالمہ کسی کام سے مکے میں آیا تو قریش نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مدعی نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس عالمہ نے بتایا کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر سابقہ کتب میں موجود ہے اور قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جس کی آمد کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ گویا اس یہودی عالمہ نے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور اس سے وہی شاہد مراد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شاہد مصداق مذکور حضرت عبدالمشر بن سلوم ہیں اور مذکور یہودی عالمہ بکا المصداق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنائی جیسا کہ سورۃ صافات میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں وَصَبَّحُوا بِحُجْرَتِ الْمُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ اَنْتُمْ وَآلُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُورَةُ الْاِنْشِاقِ اُولَٰئِكَ يَخْرُجُ الْاَكْثَرُ سَوَاءً مَّا نَبَّأُوْا بِمَا يَوْمَ الْاٰخِرِ اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا اور اسے جس کا نام محمد ہو گا۔ اس طرح گویا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد سے تیرہ سو سال پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور بنی اسرائیل کے شاہد سے آپ ہی مراد ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شاہد۔۔۔ و تصدیق کی قاضی۔۔۔

اور وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا وَاسْتَكْبَرَتْ كُفْرُهُمْ اُولَٰئِكَ اِذَا تَجَافَوْا لِمَسْجِدٍ فَجِئَتْهُمْ رَبَابٌ وَّاهٍ اور اسی تکبر کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ہزار ہوں نے دال اللہ کی آخروں کو آپ کا انکار کر رہے ہو تمہارا عالم

ابن ابی
ہاشم

گواہ ہے کہ ہر نبی کے اولین سبعین میں عزیز اور کمزیر لوگ ہی ہوتے ہیں جب کہ امر اور
 نے اپنے مقرر و متقرر اور چوبہرا بست کی وجہ سے اکثر شمار ہی کیا۔ وہ نہایت حقے کرتے
 ہم نے ہی کی ہوت کہ قیصر کر یا تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی۔ لہذا وہ اپنی ضد
 اور غنا و پرہی اسے کہے۔ پھر آخر میں جب کوئی جائزہ کار نہ رہا تو باداں مقرر سے بیان
 دے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا: لَا يَهْدِي الشَّوْهَ الْخَاطِئِينَ
 بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہ نہیں دیتا۔ ظالم شخص۔ وہ ہے جو
 باطل ظلم کرے۔ ہاں ہے۔ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس میں توجہ نہ
 کے لیے ہی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کسی ذات دینے سے جب وہ شخص اور
 ہو کر ظلم ترک کرے اور سچا وعدہ کرنے لگے کہ جو وہ کیا کام نہیں کرتے وہ انہی چیز
 کا نام تو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو توبہ قبول کر لیتا ہے تو جہاں پہ
 ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ ہے۔ وَأَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ
فَنَسَا لَا يَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور العنکبوت۔ ۶۹۔ جو شخص راہ راست کے حصول
 کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے ہم اس پر ہدایت کا راستہ نکھڑا دیتے ہیں
 اس کے برخلاف جو شخص کفر، شرک، معصیت، ظلم و باطل پر قائم رہتا ہے اس
 کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ رہتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝ (۱۱) وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانِ عَرَبِيٍّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَوْبَشِي لِلْمُحْسِنِينَ ۝ (۱۲) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۱۳) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۴)

ترجمہ :- اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیعہ اختیار کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ اگر ہوتا یہ دین بستر تو نہ بخت کرتے یہ لوگ اس کی طرقت ہم سے۔ اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ۝ (۱۱) حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا کی کہنے والی تھی اور رحمت تھی۔ اور یہ کتاب (قرآن) تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور غمگین ہے نہ کرنے والوں کے لیے ۝ (۱۲) ایک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ

وہ اس پر ثابت قدم ہے، پس نہیں خوف ہو گا ان پر
اور نہ وہ ٹھکیں ہوں گے (۱۳) یہی لوگ ہیں جنت ملے
ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں ابد ہے ان کا
کا جو وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

گزشتہ آیات میں قرآن حکیم کی تعانیت صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر تھا اور ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کے متعلق شک کرنے والوں کی تردید تھی
اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی انوکھا
اور نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول گئے ہیں اور
میں تو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں مجھے اپنی تفصیلی حالات کا علم نہیں جو آئندہ
زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرا کام تو اتباع وحی
اور تمہیں کھول کر ڈرنا ہے۔ فرمایا یا رکھو! کہ اگر قرآن پاک اللہ کی جانب
سے ہو اور تم اس کے منکر ہو حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک معتبر گواہ ہے اس
کی صداقت کی گواہی بھی دے رہا ہے، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم غرور و تکبر
کی بنا پر انکار کر رہے ہو تو پھر بلاؤ تمہارا کیا حشر ہو گا اور تمہارے اس تکبر کا کیا نتیجہ برآ
ہو گا۔ فرمایا اگر زیارتی پرٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظالموں کو رہبر و راست
سے محروم ہی رکھے گا۔

اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اور کہا کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کو کہ اے خدا! تمہارا
ایمان اگر دین اسلام واقعی بستر ہوتا تو یہ دغریب عزا لوگ اس کو اختیار کرنے میں
ہم سے بیعت نہ لے جاتے اس کی طرف جب مشرک اور کافر لوگ دیکھتے کہ
چند نادار لوگ، کچھ غلام اور بوڑھے اور کچھ مفلوک احمال لوگ ایمان سے بہرہ ور
ہو رہے ہیں تو کہتے کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو یہ کمزور قسم کے لوگ اختیار نہ کرتے
بلکہ ہم صاحب حیثیت لوگ اس کی طرف مائل ہوتے۔ وہ اپنے زعم و عمل کے مطابق

یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں خوشحال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت، کوٹھیاں، کاریں اور نوکر پارک ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی ہم ہر طرف سے ریخ و ہوں گے اور ہم تمام آسائشیں وہاں بھی مسترز ہوں گے۔ جب کہ یہ غریب عذاباً لوگ وہاں بھی اسی کمزور حالت میں ہوں گے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر آخرت کا کوئی جہان ہے اور وہاں آرام و آسائش کی ضرورت ہے جو دین اسلام اختیار کرتے سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس دین کو اختیار کرنے میں پہل کرتے نہ کہ یہ غریب روزگار لوگ۔ ابو جہل کی ایک لڑائی ضمیر و کوا اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اسلام ایسے ہی حقیر لوگوں کا حصہ ہے تو پھر ہم اس سے باز آئے۔ ایسے اسلام کو قبول کر کے کیا بٹے گا۔ باہر حال اللہ نے فرمایا کہ کفار و مشرکوں کا یہ زعم باطل تھا اور اسی کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم رہے۔

فرمایا **وَإِذْ كُنَّا نَبْعَثُ قَارِبِينَ** اور عرب انہوں نے یہ ہدایت نہ پائی۔ **فَبِمُؤَلُّونَ هَٰذَا أَفْلَاكٌ قَبِيحٌ تَرْتَكِنَ** لگے کہ یہ تو پرائے گھڑا ہوا جھوٹ ہے لوگ پٹے ہیں اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف سے اپنے نبی بھیجتا ہے جو انہیں تبلیغ دین کرتے ہیں، پھر ایک وقت آنے کا، جس پر قیامت برپا ہوگی، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جنہوں نے عمل کی منزل آنے کی اور پھر دوزخ اور جہنم کے متعلق فیصلے ہوں گے، ایسی ہی باتیں یہ بھی کرتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہونے نہیں دیکھا، نہ مجاہد اعمال کی منزل آئی ہے اور نہ ہی کسی نے جہنم اور دوزخ کو دیکھا ہے، یہ سب میں گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نفوذ یا شر۔ اللہ نے ان باطل خیالات کا رد فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ دنیا کا مال و دولت یا جاہ و اقتدار ہرگز کسی شخص کے ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بہتری کی دلیل ایمان، توبہ، اخلاق اور فکر کی پاکیزگی ہے جنہیں پیغمبروں حاصل فرماتے ہیں وہ انشاء اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے حال والوں کو بھی نازل فرماتا ہے مگر یہ ان کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دینی فلاح

دار و مدار ایمان، سچی اور اعمالِ صالحہ پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اولین جان نثاران
اکثر کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان میں پختہ تھے، ایمان، اخلاق اور اعمالِ صالحہ میں بڑھے
ہوئے تھے اور یہی لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے۔

حجت کی
تعریف

امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہلِ حق و انجیعت کا عقیدہ یہ ہے۔
كل فعل وقول لم يثبت عندنا ما به انما هو بدعت یعنی
ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگرچہ کوئی بھی
چیز ہوتی تو صحابہ کرامؓ اس میں ضرور ہجرت کرتے کیونکہ اگر لے دیتے تو کو خصلہ
من خصال خیر الا وقد بادروا اليها بئری کی کوئی حصص ایسی
نہیں جس کی طرف صحابہؓ نے ہجرت نہ کی ہو۔ لہذا بعد کی تمام دین میں ایجاد شدہ چیزیں
بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔

امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کی کتاب السنن میں حضرت محمد بن عبد العزیزؒ کا
واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کے متعلق حضرت ساک بن حربؒ آج بھی کا بیان ہے کہ آپ
کا شاہِ خلفائے راشدین میں ہوا ہے۔ پہلے چار خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر
صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ تو معروف ہیں مگر حضرت
عمر بن عبد العزیزؒ اس لحاظ سے اُن میں شامل ہیں کہ آپ کی خلافت بھی خلفائے
راشدین کے نمونہ کے عین مطابق تھی۔ پھر حال حضرت ساکؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضرت محمد بن عبد العزیزؒ کے سب سے قدر کے مسئلہ پر بحث کی تو آپ
نے فرمایا کہ بیانی! ایسی بات مت کرو جو صحابہ کرامؓ کے نزدیک صحیح نہیں ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا فَاَوْضَحْتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ بَدِ الْقَوْمِ جَمِيعًا
صحابہ کرامؓ رضی تھے تم بھی اُنسی پر رضی ہو جاؤ لِأَنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبَيَّضُوا
كَأَفِذِ كَفُّوا وَلَهُمْ عَلَى كَثْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى كِزْمَةِ رِجَالٍ
علم پر مطلع تھے۔ یعنی اُن کا علم گہرا اور صحیح تھا۔ انہوں نے براہِ راست مشکوٰۃ نبوت
کے تعمیر پائی تھی۔ بعد والوں کا علم صحابہؓ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا، اور اُن کی بعیرت

بڑی نافذ تھی اور وہ مشکل امور کو کھولنے میں بڑے طاقتور تھے۔ یعنی مشکل مسائل کے حل کرنے کا انہیں حکم حاصل تھا۔ اور جو فضیلت ان میں پائی جاتی تھی وہ اس کے بہت زیادہ لائق تھے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ کی باتیں پابیت ہیں اور تمھاری یہ ایجاد کروہ باتیں پابیت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت تم نے بہتری کی طرف سبقت کی ہے۔ اور اس آیت کی روح سے تمھارا دھوئے درست نہیں ہے کیونکہ بہتری کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ تھے، نہ کہ تم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ استدلال پیش کرو کہ صحابہ کرامؓ کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو یہ سنئے مسائل نکلنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ انہوں نے غیر سبیل المومنین یعنی مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کیا ہے جو کہ ان کا خود ساختہ راستہ ہے۔ فرمایا بہتری میں سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ ہی تھے، جو کچھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں کفایت تھی اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفاعتی اور جو شخص ان سے درے ہے گا۔ اس میں تفریط ہوگی اور جو ان سے آگے نکلے گا، وہ افراط اور غلو میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ سراط مستقیم پر صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَعَلَّیْ هُدًی مَسْتَقِیْمٍ وہ یہی پابیت پر تھے۔ گویا صحابہ کرامؓ بعد میں آنے والوں کے لیے سعید قرار پائے الغرض! مفسرین کریم فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک غلطی پر ہیں۔ جو اہل ایمان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی بہتری کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ کے کفار و مشرکین بھی اپنی اسی بہت دھری کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو لوگ آج بدعات لائی کر کے صحابہ کرامؓ سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سابقہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو اپنے فاسد عقائد و اعمال کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

قرآن کی
حقانیت

ارشاد ہوتا ہے: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرِجَالًا اس قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرأت عطا فرمائی جو پیشوا اور رحمت تھی۔ ہر آسمانی کتاب رحمت کی راہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہی صفات اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے کہ أَنَّا كَتَبْنَا فِيهَا کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کنندہ ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتب کا وہیہ زبور، انجیل اور انجیل کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے اربابوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ اسی طرح ان کتب سابقہ کے جامعین انبیاء اور دیگر تمام انبیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا اللہ نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی ہے کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی قوم کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ یہ ظلم کرنے والوں کو ڈرنا سکے۔ ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتے ہیں۔ پھر کافر، معاند اور برائی کے دیگر کام ہیں۔ تو اگر قرآن حکم ہر بڑے عقیدے اور بڑے افعال انہم میں سے والوں کو اس کے انجام سے ڈراتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَكَثِيرًا مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کا یہ کلام نیکی کرنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اپنی فکر کو صحیح بنائے گا، خالص توحید کا قائل ہوگا، کفر، شرک اور نفاق سے بیزار ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے أَنَّا لَهُمْ قَدَرٌ مِّمَّنْ صَدَقَ جندہ تہم (پونس ۲۰) کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سچائی کا پایا ہے۔ نیز فرمایا فَمَقْعَدٌ مِّمَّنْ صَدَقَ عند میلہ مقعدہ والفر ۵۵ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بیٹھنے کے لیے عزت کے مقام ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ان کے شامل ہوگی۔ یہ قرآن کی حقانیت بھی ہوگئی۔

ترجمہ پر
تأیید قوی

اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا شکل عند بیان فرمایا ہے۔

اِنَّ الْاٰدِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ یُخِیْتُ وَه لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا یَعْمَلُ لَیْسَ بِهٖ
 بَعْدَ اُنْیٰ كِی تَوْبَی كُورَ مَاسْتَهٗ هِیْ اِسْ كَے سَوَازِ كُورِی خَاقِ هِیْ اِنْ مَاسْتَهٗ اِنْ عِلْمِ عَلِ
 نَ قَادرِ مَلْعُوقِ اِدھِ ہر چھیز كُورِ بَدْرَیجِ مَدْ كَالِ مَاسْتَهٗ پَنچَا مَاسْتَهٗ مَطْلَبِ یَا كُورِ ہنوں نے
 اِسْتَهٗ تَعَالٰی كِی تَوْحِیْدِ اُور اُنْ كِی رِیاسِیْتِ كَا اَقْدَارِ كِی شَعْرُ اسْتَقَامَتَا پھر وہ
 اِسْ پَر ثَابِتِ قَدَمِ سَبْتِ اسْتَقَامَتِ كَا زَكْرُ كُھیلِ سورتوں یں اُنْ كِی گزیر پاتا ہے ۔
 حضور علیہ السلام كُورِ اُنْ كِی حُكْمِ ہوا وَاسْتَقَامَتِ كَمَا اَعْرَفَتْ رَاسْتَوٰی ہِیْ ۔ اِنْ
 كُورِ اُسْ اُور اُسْ كَے پَرِ كُورِ اُنْ كِی اِسْتَهٗ كَے حُكْمِ كَے طَاقِ مَسْتَقِیْمِ ہِیْ ۔ شَیْخِ عِلْمِ
 حِیْدَرِی قُرْآنِ ہِیْ اَطْلَبُوا الْاِسْتِقَامَةَ وَلَا تَطْلُبُوا السُّكْرَ مَاسْتَهٗ
 قَاشِ كُورِ نَا كُورِ كَرَامَتِیْ رُحْمَہٗ ڈھنڈھٹے پھر اِکْثَرِ لُوكِ اِنْ اُنْ كِی اُھول ہستے ہِیْ ۔ ذرا اِسْ
 ہست پُر پھسل جاتے ہِیْ ۔ شُرْكِ مِیْنِ مَبْلَا ہوجاتے ہِیْ ۔ یَاہِ عَاقِلِ كُورِ اپنا بیٹے ہِیْ ۔ مَحْمُودِ
 كِی ہاست پَر اِیْمَانِ مَاسْتَهٗ پَنچِ لُیْتے ہِیْ اُور اِسْ كَے ہسے مِیْنِ دُنْیَا كِی حَقِیْقَتِ مَتَا شِ عَرَبِ
 لُیْتے ہِیْ ۔ اِسْی سِیْلِ اِسْتَهٗ تَعَالٰی قُرْآنِ كُورِ دِیْنِ مِیْنِ اسْتَقَامَتِ اَخْتِیَارِ كُورِ اُور پَسِ
 رُجُوءِ ۔ اِیْكِ صَحَابِیْ نَے حضور علیہ السلام سے عرض كِیَا كُورِ اُنْ كِی مَخْصَرِ مَاسْتَهٗ تَا دِیْنِ
 حُورِ مِیْسِیْ كَے كَافِی ہر ۔ فرمایا قُلْ اَمْسَتْ بِاللّٰهِ شَعْرُ اسْتَقَامَتِ عَلَیْہِ كُورِ
 مِیْنِ اِسْتَهٗ پَر اِیْمَانِ لَیَا اُور پھر اِسْ پَر ثَابِتِ قَدَمِ رُجُوءِ ۔

فرمایا ہن لوگوں نے كُورِ ہا كُورِ ہا رُبِ اِسْتَهٗ ہِیْ اُور پھر اُنْ پَر مَسْتَقِیْمِ ہِیْ ۔
 فَلَا خَوْفَ عَلَیْہِمْ لَیْسَ لُوكِیْ پَر كُورِی خَوْفِ نِیْہِ ہِیْ ۔ یعنی اُنْ كِی جہاں كِی
 دُنْیَا كِی كَے مَتْلُقِ وَاسْمٰنِ ہوں كَے اُور وہ كُورِی خَوْفِ ہِیْ مَتْلُقِ ہوں
 كَے ۔ اِسْتَهٗ اُنْ كُورِ جَنّتِ مِیْنِ اَعْلٰی مَتَا مَحْمُودِ ذَمِّ كَے ۔ وَلَا اَھْمُ یَحْمُذُ نُونِ اُور نہ
 ہِیْ اُنْ كِی گزشتہ زَمَانِ كَے مَتْلُقِ كُورِی غُورِ رَاحِی ہوں كَا كُورِ اُنْ كِی كَے مَتْلُقِ دُورِ
 اُور زَمَانِ كِی جِیسی قِیمَتِی پُر كُورِی كُورِ مِیْنِ كُورِ دِیَا ۔ ہِیْ جہاں خَوْفِ كَے اُنْ كِی كَے
 كَے مَتْلُقِ ہوتا ہے اُور نہ سَابِتِ دُورِ كِی غَلَطِ كَا كُورِی پَر ہوتا ہے ۔ اِسْ نے مَسْرُوعِ
 كُورِ دِیْنِ پَر اسْتَقَامَتِ كُھنے والوں كُورِی خَوْفِ ہوں كَا اُور نہ ہِیْ دُورِ مِیْنِ ہوں كَے

”مَنْ يَرْجُ الْغُلُوبَةَ وَالْمُظْلَمَةَ وَالْغُلُوبَةَ وَالْمُظْلَمَةَ“ کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر
 چھنا اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کو غلوں کو ہاتھ میں پکڑنا، اُن دیکھ
 میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سیر طرک عربی، فلاشی، لیو وحب، بدھامی، فحش گانے
 اور پچھیں جیسی بولی میں، بڑے عقائد، بڑے فلسفے، بدعات، کفر اور شرک کی پھیلا
 ہے۔ پتلی اربوں کی گاؤں میں سے ایک ایک بھی اہل ایمان نہیں ہیں گئے تہہ
 جنہوں نے ہمارے تہہ پہنچے۔ دور ایسا ہے اور پھر اُس پر استقامت اختیار کی،
 اُن کے متعلق فرمایا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت میں جا رہے ہیں
فِرْقَانِہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نہ نکلے گا۔ یہ گئے اور نہ
 ہی اُن کے انعامات میں کمی واقع ہوگی۔ جَنَّاتُ كَعَاكَاذُ بَعْلُجُونِ
 یہ اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فَتَنَةُ وفادگی کے نام میں فِتْنَةُ بے وفائی کرنا
 بھی زیادہ اچھڑتا ہے۔ تو استقامت علی الدین اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ
 کی جنت ہوگا۔ جہاں انہیں بہترین کی نعمتیں پیش ہوں گی جو کہ دائمی ہوں گی۔

وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بِلَدَيْنِهِ احْنَاءَ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ
 كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي نَسِيتُ الْيَتَامَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾
 اُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَجَّوْا زَعْنَ سَيِّئَاتِهِمْ فِي اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَا وَعَدَ
 الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

قرجہ پر اور ہم نے تاکید حکم دیا انسان کو اس کے
 والدین کے مشفق بننے کا اٹھایا ہے اس کو اس
 کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اور جانتا ہے اس کو تکلیف
 ہے۔ اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا تیسرا تک ہے
 یہاں تک کہ جب وہ بچ گیا اپنی قوت کو۔ اور بچ
 گیا پچیس سال تک تو اس نے کہا۔ اے میرے پروردگار
 میرے لئے میں کرشمے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت
 کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا۔ اور میرے ماں باپ پر بھی۔

اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند فرمائے۔ اور
درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو۔ بیشک میں
توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے۔ اور بیشک میں فرمانبرداری
کرنے والوں میں سے ہوں ⑮ میں لوگ ہیں کہ جو قبول
کرتے ہیں اُن سے اُن کے وہ بہتر کام جو انہوں نے انجام
دیے۔ اور ہم درگزر کرتے ہیں اُن کی برائیوں سے۔ یہ ہیں
جنت والوں میں۔ یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جاتا ہے ⑯

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کا رمی الہی اور بحق ہونا بیان ہوا۔ پھر رسالت کا
ذکر ہوا اور اللہ نے مسکین قرآن اور مسکین رسالت کا رُخ فرمایا۔ اس طرح اللہ نے
دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں گزر چکا
ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (آیت ۹۰) کے پیچھے! آپ ان
سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا یا انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول پہلے بھی
آتے رہے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ میں بھی اُنسی سلسلہ نبوت
کی آخری کڑی ہوں۔ توحید کے مسئلے میں اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر نہ صرف
اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے بلکہ تمام حراہیم سجدہ میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی
ڈالی گئی ہے اور شرک کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استقامت
علی الدین کا خصوصی تذکرہ ہوا، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی
تعریف فرمائی ہے اور اُن کو بکدرت دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ
جہان بہرں گے، بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ انعام اُن کے اُن اعمال کا
بدلہ ہوگا۔ جو وہ دنیا کی زندگی میں انجام دیتے تھے۔

حقوق اللہ
و حقوق العباد

ایمان اور استقامت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسے اختیار کرنا بندے کے لیے
ضروری ہے۔ انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین سے حسن سلوک سب
سے پہلا حق ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق بہت سی

بائیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کسی انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ حقوق الشرائع
حقوق العباد کو اپنا حقہ انجام دے۔ جو انسان یہ حقوق ادا کرتے ہیں وہ سعادت مند
شمار ہوتے ہیں اور جو اس سے اعراض برتتے ہیں وہ شقی یا بد بخت کہلاتے ہیں۔ آج
کے درس میں سعادت مند انسانوں کا تذکرہ ہے اور پھر آگے ان بد بخت لوگوں کا ذکر
بھی آ رہا ہے جو والدین کے ساتھ اچان کر نے کی بجائے ان کی جسمانی اور ذہنی گرفت کا
باعث بنتے ہیں۔

والدین کے
ساتھ حسن سلوک

ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اس
کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکید کر دیا ہے۔ وصیت کا معنی ذکرِ حق ہو سکتا ہے
اور یہ عام طور پر وفات کے وقت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے
سورۃ النساء میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں مثلاً احکام وصیت کے
تعمین میں اللہ نے فرمایا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ذَاتُ الْوَلَدِ لِلْأُنثَىٰ
تُحْصِي الْأُولَادَ كَمَا بَدَأَ فِي حُكْمٍ دِيَا ہے اور پھر آگے اولاد اور دیگر رشتہ داروں
کے حصص کا تقدر فرمایا کہ ہر مقدار کو اس قدر حق ادا کرو مگر میں بَعْدَ وَصِيَّتِي
تُؤْتِي بِهَا أُولَٰئِكَ ذَاتُ الْوَلَدِ (آیت ۱۲) مگر اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میرے دلا
کر چلے یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو میری کے لئے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر اہل ایمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ میرے سے پہلے اپنے مال میں سے زیادہ سے
زیادہ ایک تہائی کے برابر ورثہ کے علاوہ دوسروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے
مذکورہ آیت میں ایسی ہی کسی وصیت کی تکمیل کا ذکر ہے کہ پہلے وصیت پوری کر
قرضہ ادا کرو اور پھر باقی ماندہ مال بیت کے حق داروں کو تقسیم کرو۔ ہر مال اللہ تعالیٰ
نے اس باب کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید کر دیا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہم سورۃ بقرہ، سورۃ لقمان اور دوسری سورتوں
میں بھی آیا ہے مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَفَضَّلْنَا إِبْرَاهِيمَ
نَعْبُدُوهُ إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (آیت ۲۳) تیرے پروردگار نے

یہ قطعی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ
 اچھا سلوک کرو۔ فقہائے کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت فرض
 ہے۔ مالی خدمت اس وقت فرض ہوتی ہے جب والدین قادر ہوں۔ ایسی
 صورت میں ان کا لازمی خرچہ اولاد کے ذمے ہوگا۔ اگر والدین صاحب مال ہوں
 تو پھر ان کی مالی خدمت تو واجب نہیں ہوتی، البتہ ان کو جمانا اور ان کی راحت
 پہنچانا اور ان کی ہائز خواہشات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
 والدین کو طعن زنی کرنا، گالی گھڑائی نہ کرنا، مار پیٹنا، دھکے دینا یا کھرت سے نکال دینا
 سخت بے ادبی اور حرام ہے۔

۸۷
 خاصہ

اگلے صفحہ آیت میں اللہ نے ماں کے ساتھ خصوصی سلوک کی بعض وجوہات
 بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا سَجَلَتْهُ اُمُّهُ كُنْهًا اِنَّهَا كَانَتْ اُس نے اُس کو تلخیت
 برداشت کر کے پیٹ میں لٹائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُنْهًا اور پھر اُس کو
 جناحیں تلخیت اٹھا کر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے والد کا ذکر
 ایک ہی دفعہ کیا ہے جبکہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکیہ کی شکل دیا لَوْ اِلَّا ذَكَرْ
 اُس کے والدین کے تعلق، والدین میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، لہذا یاں
 پر والد کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر والد کا ذکر قرآن دفعہ فرمایا ہے۔ ایک ذکر تو والدین
 میں آگیا، دوسرا ذکر سَجَلَتْهُ میں ہوا کہ اُس نے بچے کو پیٹ میں لٹائے رکھا
 اور پھر تیسری دفعہ وَوَضَعَتْهُ میں فرمایا کہ اُس نے بچے کو تلخیت اٹھا کر جناح
 چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور!
 میں والدین میں سے کسی کے ساتھ شی کا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا، ماں کے
 ساتھ۔ اُس نے دوبارہ عرض کیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، آپ نے فرمایا
 ماں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ نے ماں سے ساتھ بیچ گئے
 کا حکم دیا، پھر چوتھی مرتبہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے میں سوکے کے ساتھ میں
 باپ کا ذکر کیا، اس لیے امیر کرام، محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ باپ

کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے۔ البتہ باپ
 احترام باپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۵۔ لِلّٰہِ حُجْرَتُ
 عَلٰیہِمْ ذُرِّیَّۃٌ ذٰلِیْقُوۡرٍ ۲۲۸۔ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت
 حاصل ہے، اور یہاں پر اللہ نے عورت کے حق میں یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے
 کہ وہ اولاد کی پرورش کے سلسلے میں بہت تعلیمات اٹھاتی ہے، جبکہ بعض اوقات
 ترقی میں زندگی کے دوران فوسٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق
 ہے تو یہ بھی ایک کٹھن کام ہے۔ جانوروں کے بچوں کی پرورش انسان کے بچے کی
 نسبت بہت آسان ہے ان میں سے اکثر پرورش کے فوراً بعد ہی کسی حد تک نور
 ملتی ہو جاتے ہیں اور اگر دوسرے طریقوں پر اور نہ ملنے لگتے ہیں۔ دودھ پینے والے
 بچے تو کمرے پرستے ماں کے قصوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں
 اور ساتھ ساتھ کھانسی وغیرہ کو بھی منہ مانے لگتے ہیں، جب کہ بچوں کے بچوں کو
 ابتداء سے ہی اپنی خوراک بیرونی ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ پرورش
 کے فوراً ہی خود بخود دانہ دانا چکھنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان سے تعلیم
 اللہ کا فرمان ہے ۶۔ وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ صٰغِیْرًا (النساء - ۲۸) یعنی انسان کو
 پیدا کیا گیا ہے۔ انسانی بچہ ماں کے دودھ تک بھی خود بخود نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اسے
 دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ دو سال تک ماں کے دودھ
 پر گزارنا پڑتا ہے ورنہ بچہ بچہ وہ کام نہ کھائے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح
 یہ بچہ عورت اور مردوں کا بچہ ہوتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے ماں کو بڑی محنت
 کرنی پڑتی ہے۔ بچے کو ہلانے دھلانے، کپڑے بدلنے، خوراک کا بندوبست کرنے
 سر دی گئی ہے بچہ اپنے اور بیماری میں علان معائنہ کرنے والے بڑے مشعل اور جبراً
 کام میں جن کو ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باپ
 کا ذکر ایک دفعہ اور اسی کاٹھن دفعہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ماں کی خدمت
 پر زیادہ زور دیا ہے۔

حمل رضاعت
کی مدت

حمل اور رضاعت حمل کے تکلیف دو درجہ حمل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے حمل اور رضاعت کی مدت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَمَوْلَاكَ فَطْلًا تَلْثُونَ شَهْرًا** بچے کے حمل اور اس کے دو درجہ حمل کی مدت تیس ماہ ہے سورۃ بقرہ میں رضاعت کی مدت کے تعلق فرمایا **وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ بِنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّئَ الْوِصْلَةَ** (ذکریت ۲۳۲) اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دو درجہ مائیں یہ اس بچہ کا بچہ ہو پوری مدت تک دو درجہ پلونا چاہئے۔ چنانچہ مجہورانہ کا مسلک یہی ہے کہ رضاعت کی مدت دو سال تک ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ مدت چھ ماہ بنتی ہے اور اس آیت کے مطابق حمل اور رضاعت کی کل مدت رضاعتی حمل یعنی تیس ماہ بن جاتی ہے۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے بعض اوقات مدت حمل چھ ماہات اور آٹھ ماہ بھی ہوتی ہے، تاہم کم از کم مدت حمل پندرہ ماہ ہو کر مائیں بچہ کو دوس کے پاس میں شور ہے کہ اس نے کہا کہ میں مدت حمل کے تعلق بڑا قدر نہ تھا کہ اس کی کم از کم مقدار کیا ہے، پھر میں نے ایک ایک ماہ کی جس میں بچہ ایک سو چھ ماہ کی دن میں پیدا ہو گیا جو کہ چھ ماہ اور چار دن بنتے ہیں اسلامی دور کے چوتھی صدی کے عظیم متعلق اور طبیب ابو علی ابن سینا نے بھی اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ اس کے تجربہ است کے مطابق بھی حمل کی کم از کم مدت ۱۸۴ دن ہے۔ غرضیکہ اگر حمل کی اقل مدت چھ ماہ تصور کی جائے تو نہایت زیر ورس کے مطابق رضاعت کی مدت دو سال بنتی ہے۔ اور اگر حمل کی مدت نو ماہ شمار کی جائے تو پھر رضاعت ۲۱ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر اس کے فرمان کے مطابق باپ کی رضاعت سے رضاعت کی مدت کو دو سال تک بڑھا یا جائے گا ہے۔ جہاں تک رضاعت کی کم از کم مدت کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی معذور نہیں ہے۔ والدین کی اپنی مرضی اور حالات کے مطابق بچے کا دو درجہ مائیں چھڑایا جاسکتا ہے۔ تاہم رضاعت کی

زیادہ سے زیادہ مدت امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہم کے نزدیک دو سال ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اڑھائی سال تک ہے۔ اس کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے مدت رضاعت میں اڑھائی سال تک توسیع کی جاسکتی ہے۔ رضاعت کی مدت کے ساتھ بعض دیگر مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ اس مدت کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس مدت کے بعد اگر بچہ غیر ماں کا دودھ پیئے تو اس سے نہ تو وہ رضاعی ماں بنتی ہے اور نہ اُس عورت کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے اہم صحابہؓ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کے تعین میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی بناء پر وہ اس مدت کی اڑھائی سال تک توسیع کے قائل ہیں۔

بعض فقہائے کرام اس آیت کہ یہ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حمل اور رضاعت دو الگ الگ مسائل ہیں اور ان کی خبر ایک ہے۔ یعنی تیس ماہ۔ اس لحاظ سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور رضاعت کی مدت بھی تیس ماہ تک ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں رضاعت کی انتہائی مدت تو دو سال بیان کی گئی ہے مگر اس کی اقل (کم از کم) مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور اس آیت زبیر درس کے مطابق تیس ماہ سے دو سال رضاعت کے نکال کر حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے مگر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے چھ ماہ کی مدت میں پیدا ہونے والے بچے کو شرعی بچہ تصور کیا گیا ہے۔ اس سے کم مدت کے حمل والا بچہ جائز بچہ تصور نہیں ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک شخص کے ہاں نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اُس کی ماں کو سزا دینا چاہی تو حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ نے مشورہ دیا کہ آیت زبیر درس کی رو سے چھ ماہ کے حمل کا بچہ جائز تصور ہو گا کیونکہ

اس آیت کے مطابق قل کی گہرا ذکر مدت چوبیس ماہ بنتی ہے ۔

جہاں ایک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ۔ اگرچہ عام طور پر بچہ نو ماہ میں پیدا ہو جاتا ہے مگر ایسے کیس بھی مشاہدہ سے مل گئے ہیں جہاں مدت نمل بہت زیادہ پائی گئی ۔ مثلاً جنس پنے تین اور بعض چار سال نمل کے بعد پیدا ہوئے ۔ بعض بچے اتنے طویل عمر نہایت ماں کے پیٹ میں رہتے کہ ان کے ولادت بھی وہیں نمل آئے ۔ چہن کے مشہور حکیم روزی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اسی سال ایک ماں کے پیٹ میں رہا ۔ تاہم ایسے کیس بہت ہی شاذ ہوتے ہیں ۔ حمل کی عمومی مدت نو ماہ ہے جو کہ ان کے چوبیس ماہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کا کچھ تعین نہیں کیا جاسکتا ۔ اس قسم کی مستثنیات دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں ۔ مثلاً عام طور پر ایک حمل میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر ہم روزمرہ مشاہدہ سے یہ دو دو ، تین تین اور چار چار بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتے ہیں ۔ ۱۹۵۰ء میں ورن کے صوبہ تھنگاڑ میں ایک کان کے پاں ایک نمل آنے پنے پیدا ہوئے ۔ ہماری تفسیری کتابوں میں قاضی قدو کے پاں ایک حمل سے چوں کی پیدا نش کا ذکر بھی ملتا ہے ۔ بعض حضرات کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس مقام پر نمل سے مراد بیٹ کا حمل نہیں بلکہ اس حمل سے مراد پیدا نش کے بعد کو ہیں اٹھما سب جو تیس ماہ تک ہو سکتا ہے ۔ دائرہ اعظم بہر حال چار سے قصا نے کریم فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بچے کی رضاعت اٹھما سال تک تسلیم کی جائے ۔

انفیت
کی حیثیت

بچے کی پیدا نش اور رضاعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی اور بچگی کی عمر تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک سعادت منہ کس ذکر پر ملتا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے حتیٰ اذا بلغ أشد ذہان تک جب انسان اپنی قوت کو پہنچی جاتا ہے ۔ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً اور وہ اپنی عمر کے چالیس سال پائے کر لیتا ہے یعنی جب اس کے قوائے ظاہر و باطن نمل ہو جائیں ۔

جسمانی طور پر بھی وہ خوب طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل، فہم اور اوراک کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس بات کی تصدیق تاریخِ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کہ انسانیت کی تکمیل عام طور پر چالیس سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے علاوہ باقی عام انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر کو پہنچ کر اس منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پختگی کی اس عمر تک پہنچ کر بھی تعصیت سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا ہے، گویا ایسے شخص پر شیطانی اثرات غالب آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے پر جس شخص کی خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اُس کو جہنم کی تیاری کرنا چاہیے۔

آیت کے اگلے حصہ میں ایک سعادت مند آدمی کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے یہ سعادت مندی حاصل کی۔ ایسے شخص نے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اس طرح دعا کی قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے یعنی میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری اُس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس نعمت میں تمام نعمتیں شامل ہیں جو اللہ نے انسان کو داخلی طور پر دی ہیں۔ یعنی اُس کو وجود بخشا اور پھر اس میں عقل، حکمت، علم اور فہم جیسے جواہر رکھے اور پھر اُس کے جسم کی بقا کے لیے خارج سے اُس کی خوراک اور آرام و آسائش کا بندوبست فرمایا۔ پھر اُس شخص نے اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا کہ مولا کریم! مجھے اس بات کی بھی توفیق دے وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا سعادت مند آدمی یہ دعا بھی کرتا ہے وَاصْلِحْ لِيْ ذُرِّيَّتِيْ اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست

سعادت مند
آدمی کی دعا

فرماتے۔ اَلْحَقُّ تَجِبْتَ اِلَيْكَ میں میرے سامنے تو بہ کرتا ہوں وَ اِلَىٰ مَنْ مَلَكَ
الْعِلْمِ اَمِنْ اور بیشک میں فرمانبرداری کرنے والوں میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی
سعادت مند آدمی کا نظریہ اور اس کا طرز عمل بیان کیا ہے۔

مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ سعادت تین طریقوں سے حاصل ہوتی
ہے۔ ایک روحانی سعادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل خدا کی نعمتوں
کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ دوسری سعادت جسمانی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت
خارجی ہوتی ہے۔ امام ربانیؒ اور بعض دوسرے حکماء فرماتے ہیں کہ اس سعادت کا مطلب
یہ ہے کہ انسان کے اہل اور اولاد چھوٹے ہوتے ہیں۔ نیک بیوی بچوں کے لیے
دعا کا ذکر اللہ نے سورۃ فرقان میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرح
دعا کرتے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَفِرْيَاقِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ
(آیت ۷۳) اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے
ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی وہ خدا پرست نیکو کار لائق اور فرمانبردار ہوں
یہ گویا انسان کی خارجی سعادت ہے۔

اللہ کی طرف
سے جہاد

اللہ نے سعادت مند لوگوں کی دعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اُولَئِكَ
الَّذِينَ نَقْبَلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے
نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں وَ نَجْزِيهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کی
بدائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے اچھے اعمال کو بدلہ دے دیا جائے
کر دیتے ہیں جب کہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جنت
اَلْجَنَّةِ الْبَتَّةِ یہ لوگ جنت والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں
اپنی رحمت کے ساتھ میں داخل فرمائے گا۔ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا
يُوعِدُونَ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ جو شخص میں شہور کو پہنچنے پر اللہ تعالیٰ سے اس کے اللہ سے

کاشکریہ ادا کرنے کی تو سبق طلب کرے گا۔ خدا کی وحدانیت کو مان کر اس کی
 عبادت کرے گا، شرک، کفر، نفاق اور معصیت سے بچتا ہے گا۔ والدین کی
 خدمت بجالائے گا۔ ان سے خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے وہ انہیں ضرور جنت
 میں پہنچائے گا۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعَدَنِي أَنْ أُخْرَجَ
وَقَدْ خَلَيْتَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَفِئَانِ
اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ ثَدَّانٍ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ فَيَقُولُ مَا
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مِنْ بَلْعَنٍ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خِصْرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ۝۲۰

ترجمہ :- اور وہ شخص جس نے کاپنے والدین سے

کہ نف ہے تمہارے بے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے

ہو کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) اور تحقیق گزر چکی

ہی ترمیں مجھ سے پہلے اور وہ دونوں دماغ بپا فریاد

کرتے ہیں اللہ کے سامنے (اور جس شخص کو بھی کہتے ہیں)

افسوس ہے تیرے لیے ، ایمان لے آ۔ بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی (۱۷) یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر بات امتوں میں جو پہلے گنہگار ہیں اُن سے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۱۸) اور ہر ایک فرقے کے لیے درجات ہیں اُن اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور تاکہ پورا پورا بدلہ ملے اُن کو اُن کے اعمال کا، اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۹) اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو اُن سے کہا جائے گا کہ تم نے کھا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اُن سے پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا اس وجہ سے کہ تم منکر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے (۲۰)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق دیے گئے تاکید حکم کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی سعادت مند اور بد بخت۔ گزشتہ درس میں سعادت مند لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے کہ اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے اور یہ کہ وہ نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے

بھی نئی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے سعادت مند لوگوں کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی تقصیروں سے درگزر کرتا ہے اور وہ لوگ یقیناً اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت میں داخل ہوں گے۔

شفی الدین
کا تہذیب

سعادت مند لوگوں کا حال بیان کرتے کے بعد اب آج کے دور میں اللہ نے بد بخت لوگوں اور ان کے جہنم کے عمل کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ افْعَا لَكُمْ اُفًا اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اے تم دونوں پر اُف کا لفظ بیزاری کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے جس میں مخاطب کو زہر و تریخ اور ملامت کی عیاں ہے۔ یہ لفظ انہی معافی میں سورۃ النحل میں بھی آیا ہے جہاں اللہ نے والدین کے حق میں ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌ وَلَا تُسْهِرُهُمَا رَاٰیۡتَ ۙ (۲۳) یہ وہ دونوں بڑے بچے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اُف کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا بہر حال فرمایا کہ شفیع ان ان اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کر کے کہتا ہے۔ اَفْعَا بِنْتِ اَرَاۡتَ اَخَذَیۡکَ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو مجھے بتلائے ہو یا مجھے اس بات کی خبر دیتے ہو کہ میں میرے بعد قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا مجھے یہ بھی بتاتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل کے کی سبب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے فرمایا اِنَّا وَجَدْنٰکُمْ اٰرَکَیۡمٍ اِنۡ اِنۡ اِیۡمٰنَکُمۡ اِلَّا اَنتُمۡ تَقُولُوۡنَ قَبۡلَیۡ مَا لَا یُخۡبِرُکُمۡ بِہِیۡمَۃٍ سِیۡ قَوۡمِیۡمَ اور جانیں کہہ چکی ہیں مگر میں نے تو آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہونے اور سزا یا جزا سے دوپٹا ہونے نہیں دیکھا پھر یہ تمہاری بعثت بعد الموت کی بات کو کیسے تسلیم کروں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس سے ادب و افرمان اور نالافتی پیچھے نے پہلے تو ایمان سے خدا کی

کی بات کی اور پھر وقوع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس بد بخت کے والدین
اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ مگر وہ ان سے بیزار می کا اظہار کر رہا ہے، گویا اس نے
نہ تو اللہ کا حق ادا کیا اور نہ ہی حقوق العباد میں سے والدین کا حق ادا کیا۔ حالانکہ وہ اسے
ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔

والدین کی
طرف سے
دعوتِ ایمان

فرمایا وَهَآیَسْتَغِثُ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِهِ كَذِبًا
فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
کو کما حقہ ادا کرے۔ اور ساتھ ہی نافرمان بیٹے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور کہتے
ہیں وَيُؤْتِيكَ مِنْ جَنَّتِ افْسُوسُ ہے، تیرا ستیا ناس ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
و وقوع قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لے آتا کہ تو بھی شقاوت سے نکل کر سعادت
کی صف میں شامل ہو جائے۔ اِنْ وَعَدَ اللَّهُ شَيْئًا لَّيُفِضْهُ الْوَعْدُ
ہے جسے وہ ضرور پورا کرے گا یعنی بعث بعد الموت اور جزائے عمل ضرور واقع
ہوگی۔ فَيَقُولُ اس نصیحت کے جواب میں بیٹا کہتا ہے مَا هَذَا اِلَّا
اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ تمہاری یہ باتیں تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر،
اسطورہ کی جمع ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے مگر عربی میں مستعمل ہے۔ عربی زبان
نے بعض دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنے اندر سموی لیے ہیں۔ جیسے سبیل فارسی لفظ
ہے مگر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نور، میزان، قسطاس وغیرہ بھی غیر عربی
الفاظ ہیں مگر اب عربی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ بہر حال اس ناخلف بیٹے نے
والدین کی طرف سے دی گئی دعوتِ توحید کو ٹھکرا دیا، ایمان سے محروم ہو گیا اور
والدین کی بے ادبی اور گستاخی کا موجب بھی بنا۔

فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْقَوْلِ الَّذِي رَسَمْنَا لَكَ
(خدا کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے خدا، عباد اور
تعصب کا شکار ہو کر ایمان اور معاد کا انکار کر دیا، اور والدین کی بے ادبی کے
مترکیب ہوئے، لہذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اور یہ لوگ فحش

عبدالرحمنؓ اور آپ کے پوتے عیسیٰ بن عبد الرحمنؓ اور شعی لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔

دنیا و آخرت
میں جزائے عمل

آگے مجموعی طور پر فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے درجات ہوتے ہیں۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا گیا۔ مگر مطلب یہی ہے ہر نیکی والے شخص کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح بُرائی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی کفر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم تر اور کوئی اس سے کم تر۔ جہنم میں ان کے درجات بھی ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی ہوں گے۔

پھر فرمایا یہ درجات اس وجہ سے ہوں گے وَلِيُوفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم جرم کے بدلے میں زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْصِيْلًا (آیت - ۲۱) دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے اعلیٰ درجات اور بہتر فضیلت حاصل ہوگی۔ دنیا میں کم وہ تھوڑے نیک عمل کی بھی زیادہ جزا ملے گی۔ جس طرح دنیا میں ہر شخص کی عقل، ذہانت اور استعداد یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوں گے بلکہ ان کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

نا فرمانوں
سے خطاب

اور ہر نافرمانوں کے بارے میں فرمایا۔ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا

عَلَى النَّارِ اَوْ جِسْمٍ دَن كَافِرٍ لَّكَ اَلْكَ بِمَشْرِئِ كَيْفَ جَانِئِ لَكِ ، قَوَانِئِ سَعَى كَيْفَ جَانِئِ
 اَذْهَبَتْ لَكِ طَبِئَتُكَ كَافِ حَيَاتِكَ كَالْاَلْبَانِئِ تَمَرْتِ اِنِّى پاك چيزوں كو دُنْيا
 كِى زَمَكِ مِىں هِى كَمَالِى لِيَا وَاسْتَمْتَعَتْ بِهَآ اَوْر اِن كُو اسْتَعَالَ كَر كِى اَلْكَ سَ
 قَاذِمٌ هَاصِل كَر لِيَا هَآ . مَثَلًا اَكْر كَافِر دُنْيا مِىں كَوْنِى فَلَاحِى كَلَم كَر تَنَ مِىں قَوَانِئِ كَا بَدَلِ اَن
 كُو دُنْيا مِىں هِى شَرَّتْ اَو نِيك نَامِى كِى صَوْرَت مِىں مِل جَا آت . مَسْئَلِ شَرِئَتِ كِى رَوَايَتِ
 مِىں اِس بَات كِى وَضاحت مَوْجُوْد هَآ كِه اَللّٰهُ تَعَالٰى كَافِرُوں كُو اُن كِى نِيَاك اَعْمَالِ
 كَا بَدَلِ دُنْيا مِىں هِى مَرُءِ دِيَا هَآ . كِجِى اُن كِى صَحّت اُچھى بُوئى هَآ ، كِجِى اُن كُو مال و
 رَوَلَت مَرُءِ دِيَا جَا تَا هَآ اَوْر كِجِى كِسى اَعْلٰى عَوْدِى پَر مَشْكُن كَر كِى اُن كِى نِيك
 اَعْمَالِ كَا حَسَاب چكا دِيَا جَا تَا هَآ اَوْر پِچّر اُخْرَت مِىں اُن كِى لِيَكِ كُچھ نِهيں بُوئَا .
 اِس كِى بَرَعْلَافِ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَهْلِ اِيْمَان كُو بَعْضِ اَوْقَاتِ دُنْيا مِىں مِثْلِ اُن كِى اَعْمَالِ
 كَا بَدَلِ كِسى حَذَكِ مَرُءِ دِيَا هَآ مَكْرِ اُخْرَت كَا بَدَلِ قُو پُوْر پُوْر بُوْ كَا بَلَكِ بَرَحَا چُڑچَا كَر
 دِيَا جَا تَا هَآ .

اِيك دُفْرِ حَضْرَتِ عَمْرُو لَئِى حَضُورِ طَلِيحِ السَّلَامِ كِى مَحْضُوتِ مِىں عَضَلِئِ كِى كِه اَللّٰهُ تَعَالٰى سَ
 وَاكَ كَرِئِ كِه وَهْ اُپ كِى اَمِت مِىں تَوَسُّعِ پِيَا فَرَمَاتِ مِثْلِ اَمِتِ خُو اَعْمَالِ بُو جَا تَا هَآ عَضَلِئِ كِى
 رُوْمِ اَوْر فَارَسِ لَئِى لُوكِ لَا يَغْبِطُوْنَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ كِى عِبَادَتِ مِثْلِ نِهيں كَر تَا مِثْلِ لَئِى
 اَوْر مَشْرُكِ مِىں مَكْرِ پِچّر مِثْلِ اَللّٰهُ تَعَالٰى اُن كُو مِثْرِ طَرَحِ كِى فَرَاوَالِى عَطَا كَر . كِجِى سَب . دُو سَرِى طَرَفِ
 اُپ اَوْر اُپ كِى سِرِو كَا . مِىں جُو اَللّٰهُ وَهْ لَا اَللّٰهُ كِى عِبَادَتِ لَئِى سَب . مِثْرِ
 دُنْيا مِىں فَرَاوَالِى نِهيں . لَئِى اُپ اُن كِى لِيَكِ مِثْلِ عَا كَرِئِ . اُپ لَئِى سَب مِىں فَرَا
 لَئِى عَمْرُو اِكِيَا تَمَحُّصِ اِس بَات مِىں كُچھ تَرُوْدِ سَب كِه اَللّٰهُ تَعَالٰى اَهْلِ اِيْمَان كُو اُخْرَتِ
 مِىں پُوْر پُوْر بَدَلِ مَرُءِ كَا . پِچّر اُپ لَئِى هِى اَيَّتِ تَعْلُوْتِ فَرَمَاتِى وَبَلُوْهُ لَعِيْضُ
 كِه جِس دَن كَافِرُوں كُو جَنِّمِ رَسِيْدِ كِيَا جَا تَا هَآ قَوَانِئِ مِىں كِيَا جَا تَا هَآ كِه تَمَرْتِ لَئِى
 اُچھى اَعْمَالِ كَا بَدَلِ دُنْيا كِى مال و مَتَاعِ اَو نِيك نَامِى كِى صَوْرَت مِىں پَا لِيَا . اِس
 مِثْلِ پَر تَحَاكِ لِيَكِ كُوْنِى بَدَلِ نِهيں هَآ .

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زندہ کی طرف اشارہ ملتا ہے
 زندہ کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے نہ کہ ترک دنیا جس کی اجازت نہیں دی گئی ۔
 صحابہ کرامؓ کی زندگیاں کمال زندہ کا نمونہ تھیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آخرت پر
 قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو حاکم بنا کر یمن کی
 طرف روانہ فرمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَیَسُوْا بِالْمُتَنَعِّیْنَ
 یعنی اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوگا۔ تو
 اُن کے آخرت میں محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کا آرام و آسائش مطلقاً
 ممنوع نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (الاعراف- ۳۲) اے پیغمبر! آپ ان سے
 پوچھیں کہ جو زیب و زینت کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
 پیدا کی ہیں اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ انہیں احتیال کرو۔ کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو!
 دنیا کی زندگی اور اُس کے لوازمات میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول
 جاؤ اور پھر وہاں محروم ہونا پڑے۔ حتی الامکان سادگی اختیار کرو کیونکہ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے الْبِنَازَةُ مِنْ اِلَیْسَانَ سَادَیْ اِیْمَانِ کا جزو ہے وَمَا اَنَا
 مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں مطلب یہ
 کہ توسع کی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھرا، اچھی سواری
 سب اللہ کے انعامات ہیں مگر ان میں کچھ کہ آخرت کو نہ بھول بیٹھو، اسی لیے
 صحابہ کرامؓ عام طور پر توسع سے گریز کیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بڑے دولت مند صحابی تھے اور آپ اخراجات
 بھی فراخ دلی سے کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مجلس میں موجود
 تھے کہ آپ کے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا لایا گیا۔ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر آپ کو
 احد کا زمانہ یاد آگیا۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کے لیے پورا کفن بھی
 مہیا نہیں تھا۔ حضرت حمزہؓ کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال

کر کفن مکمل کیا گیا۔ آپ اس زمانے کو یاد کر کے آویہ ہو گئے حتیٰ تک کہ ابھی اٹھا دیا اور کھایا نہیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو ہمارے ساتھ بھی اس آیت میں مذکورہ معاملہ نہ پیش ہو جائے **أَذْهَبَتْهُ طَبِئَتُكَ**۔ لاکھ کر ہمارے قہر نے دنیا میں ہی کھا اڑا لیا تھا۔ اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہر حال اسی احساس کا نام نہ رہے جو تمام خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کی زندگیوں میں ملا ہے۔

کتاب کیلئے
غائب

فرمایا کہ کافروں سے کہ جائے گا کہ تم نے دنیا کے لوگوں سے دنیا کی زندگی میں ہی استفادہ حاصل کر لیا۔ **قَالُوا هَرَجَنَّا وَأَضَلَّ**۔ آج کے دن تم کو ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا **بِمَا كُنتُمْ تَسْتَلِمُونَ**۔ **فِي الْأَرْضِ يَفْتَنُ الْبَشَرَ** اسی دیکھ کر کہ دنیا کی زندگی میں اس زمین پر ناحق ٹہر کرتے تھے۔ تم جس زمین پر ٹہر کر تے تھے وہ تو خور و خاکی اور انسانی ہستی ہے وہ اپنے اوپر ہر بننے والے کی خدمت گزار ہے۔ اس کو تمام ضروریات زندگی مہیا کرتی ہے اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بد بخت تو نے اس زمین کے سبق نہ سیکھا اور الٹا نتیجہ کرتا رہا اور وہ کہ حقیر سمجھا رہا اور غریبوں پر ظلم کرتا رہا۔ **الْأَرْضُ يَفْتَنُ الْبَشَرَ** کنی تخدق الا أرض ولكن تبلى الجبال طورا۔ **وَالْأَرْضُ يَفْتَنُ الْبَشَرَ** ۲۰ زمین پر اکثر کمر بستہ چلو، اگر کتا بھی مغرور ہے مگر اس قابل نہیں کہ زمین کو پھاڑ سکے یا اتنا لٹا ہو جائے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے۔ بہر حال پانچ چھ فٹ کے انسان ہی رہ گئے، لہذا ناحق غرور و خجہ مذکورہ اور آج تمہیں اس وجہ سے بھی ذلت ناک عذاب کا سامنا کرنا ہو گا **بِمَا كُنتُمْ تَسْتَلِمُونَ** کہ تم دنیا میں رہ کر نافرمانی کرتے تھے، **فَتَنُ الْبَشَرَ** اعلیٰ حضرت سے بہرہ رکھ کر جاننا اس کا اطلاق کفر کے علاوہ تمام معاصی پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں کفر و شرک، کھیل قمار، شراب و لعب میں مصروف رہتے۔

اللہ تعالیٰ اور اُس کے انبیاء کے احکام کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی وقوع
قیامت اور عجزائے عمل پر ایمان لائے، لہذا آج ذلت ناک عذاب کا سراپا بن چکا ہے۔

وَاذْكُرْ اٰخِلَاعِدٍ اِذَا اَنْذَرْتَهُمْ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ
 خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ الْاَعْبَادُ
 اِلَّا اللّٰهُ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①
 قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَاْفِكَ نَاعَنْ اِلٰهِنَا ۚ فَاِنَّا بِمَا نَعْدُوْا
 اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ② قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ
 وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ③
 فَلَمَّا رَاُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ ۚ قَالُوا هٰذَا
 عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ
 فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ④ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ بِاَمْرِ رَبِّهَا
 فَاصْبِرْ وَلَا يَرٰى الْاَمْسٰكِيْهُمُ كَذٰلِكَ تَجْزٰى الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِيْنَ ⑤

ترجمہ :- اور آپ تم کو کہیں قوم عاد کے بھائی (مہدی علیہ السلام) کا، جب کہ ٹہرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر اور تحقیق گزر چکے تھے آپ سے پہلے جی نہ ستانے لئے اور آپ کے بعد بھی (انہوں نے) کہا : نہ عبارت کرو سوائے اللہ کے کسی کی ۔ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ⑤ وہ لوگ

کہنے لگے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے۔ پس تو لا جو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے ②② کہا اُس (یہود علیہ السلام) نے بیشک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو ②③ پھر جب انہوں نے دیکھا اس (عذاب) کو بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ اُبھ رہا ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ (فرمایا نہیں) بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے ②④ یہ ملیامیٹ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوائے اُن کے ٹھکانوں کے (کچھ بھی) اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ ②⑤

حواشی سب سے قبل اس آخری سورۃ میں بھی سابقہ سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت ہی کا تذکرہ ہے ابتدائے سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہوا۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور جزائے عمل کا بیان ہوا۔ پھر لوگوں کے دو گروہوں یعنی سعادتمند اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا سعادتمند لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہیں اور اُس کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نیک انجام بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ

نے بد بخت انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حقوق سے محترم پوشی کرتے ہیں، اور کئی غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور رفعت قیامت اور جہانے عمل سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جہانے عمل کا موقع آئے گا تو اسی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے تو دنیا کی زندگی میں ہی کہا ڈرایا ہے۔ عیش و عشرت کر لی، لہذا آج تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ حصہ نہیں ہے، اب تمہیں ذلت ناک عذاب کا سزا پکھنا پڑے گا۔ یہ تمہارے ناتق ٹکڑے فسق و الفساق کا بدلہ ہے جو مل کر رہے گا۔

حضرت ہود
علیہ السلام

چونکہ مشرکین مکہ اور عسارہ قریش بھی غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے، اس لیے اللہ نے ان کی عبرت کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی سرکش قوم تھی مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں دنیا سے نابود کر دیا گیا اور ان کا فرد واحد بھی باقی نہ بچا۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَإِذْ كُنَّا نَحْنُ آخِا عَادِ** آپ مذکورہ کہیں قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا جو اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا، آپ نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو حید کا در کس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی مگر ان لوگوں نے غرور و تکبر کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے واقعہ کو اہل عرب بھی جانتے تھے کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہذا اللہ نے قوم عاد کا واقعہ اور اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت دلانی ہے۔

انہی مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ کبھی ملکی اعتبار سے، کبھی قومیت کے اعتبار سے، کبھی زبان کی وجہ سے، کبھی دینی اعتبار سے، جیسا کہ سنہرایا **كُلُّ مَوْءِمِنٍ بِخَوَاتِمِ** تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں خود قرآن میں بھی موجود **سَبَّ الْمُنَافِقِينَ** (المجادلہ) تمام ایمان دار آپس میں بھائی ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے ہیں **سَمِعْنَا**

اللّٰهُ وَآخَآءِ اللّٰهِ تَعَالٰی ہم پر بھی رحم فرمائے اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود ابن عبد اللہ (یا شالخ) ابن رباح، ابن اکلود، ابن عاد، ابن اوس، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح۔ آپ کی قوم کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف آباد تھی اور یہ عاد اولی کہلاتی ہے جب کہ قوم ثمود جنوب کی طرف آباد تھی اور عاد ثانیہ کہلاتی ہے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرة في احوال المصر والقلوة“ میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مصر کے عالم مصر ابن بیصر کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ ملک مصر اسی شخص کے نام سے موسوم ہوا اور یہ شخص طوفان نوح کے دو ہزار چھ سو سال بعد مرا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہی۔ صرف چند لوگ ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس ہلاکت کے بعد بھی آپ دیر چھ سو سال تک زندہ رہے۔

قوم عاد کا تذکرہ سورۃ اعراف، ہود، شعراء، الحاقہ، فجر اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے اس مقام پر اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اِذَا نَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس علاقہ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور طوفان کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس پورے علاقے کو احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی سرخ اور دیگر بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کی سر زمین۔ یہ لمبا چورا خطہ، حامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان واقع ہے جو صحرائے اعظم الدھنا یا ربیع خالی کہلاتا ہے اس کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ مربع میل ہے۔ قوم عاد عمان سے لے کر یمن تک اور

قوم عاد
کا تذکرہ

نہ سے سے کر تھو موت تک کے یہی علاقہ میں آباد تھی۔ لیکن پرانی قوم کی طرف
اس قوم میں ہی کفر و شرک، سحر و جادو اور ظلم و جور جیسی بیداریاں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ
نئے مشیر تھے کہ باقی دنیا کو پہنچا کر کہتے تھے کہ ہم نے نئے صوف اسٹار مشافروں کا
(ختم السجدة ۵۰) کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟

فرمایا: یہ جو علیہ السلام نے اپنی قوم کو لایا اور وہ خلیفہ الشذوذ میں
آئے۔ یہ وہ ہیں خلیفہ اور خلیفہ آپ سے پہلے ہی لوگ آئے تھے
نہی کو نہ چکے تھے اور آپ کے بعد ہی آئے۔ آپ سے پہلے آپ کے چاہنے والے
نور علیہ السلام سے موت ہوئے جنہوں نے سارے نو سو سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر
صرف ستر یا اسی افراد ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے طوفان میں غرق کیا۔ حضرت
یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ وہ بھی اللہ نے جو علیہ السلام سے پہلے ہوئے
ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر اگر یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تاہم تاریخ میں
دن کا نام ہی آتا ہے۔ لیکن سبہ ان کے علاوہ اور بھی اور ہوں گے۔ ہوں گے
سما ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ جہاں تک جو علیہ السلام کے بعد کا تعلق ہے۔
آپ کے بعد ہی اللہ کے عظیم المرتبت کئی رسول مبعوث ہوئے جنہوں نے
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، علیہم السلام حضرت عیسیٰ کے
بھائیوں بنے اور پھر انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
جو علیہ السلام سے پہلے اور بعد بھی بیت سے نکلے والے گئے جنہوں نے
اپنی اپنی قوم کو دنیا کی دعوت دی۔ کفر و شرک سے منع فرمایا اور ان کے
بڑے انجام سے ڈرایا۔

ہجرت تیسری

سابقہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کی شرح حضرت جو علیہ السلام نے ہی قوم
بیس دیا آتے تھے ﴿وَاللّٰهُ كَرِيْمٌ﴾ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس نے سامنے قدم نہ دیا نہ پیچھے گھٹے

مِنَ الصَّادِقِينَ اُنکو پختہ دھوئے میں سجاوٹ تو ہم پر وہ عذاب کے آئیں
سے ہمیں ڈراتا ہے، ہم خود ہی اس سے پٹ لیں گے۔

حضرت ہرود علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں
ہے اور نہ ہی میں اس کی تائید و توثیق سے واقف ہوں۔ قَالَ اِنَّمَا اَنْزَلْنَاهُ
بِحُكْمِ اللّٰهِ فَرَمٰی اِس بات کا علم تو صرف میرے لئے ہے۔ اِس بات، البتہ
اِن بات یقین ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا نرا پکھیں گے۔ وہ اللہ
کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے قوم کو اِس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ
میرا کام قریب ہے وَ اَيُّكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِہِ کہ میں تم تک وہ چیز پہنچا دیتا
ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ میں تمہیں خدا کا دین، شریعت اور اس کے
حکام سنچھانے پر مامور ہوں۔ میں تو مٹی والا مکان اپنا فرض منصبی پورا کر رہا ہوں۔
وَلَيَكُنَّ اَرْسُلُكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ تم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ ہو
جو پیغام خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کفر اور شرک پڑھ رہے ہو پھر
اِن اچیلچ کر کے ہو کہ جو عذاب لانا ہے آ رہی کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے
منہ سے عذاب طلب کر رہے ہو۔ جب وہ آگیا تو پھر تمہارے لیے کوئی جگہ
پناہ نہیں ہوگی۔

۱۰۰

بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔ تین سال تک ایک قطرہ آب بھی
نہ برسا اور لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ اِس زمانے میں بیت اللہ شریف
کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی لوگ اِس جگہ کا قحط
کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب قوم عذاب
قحط سال سے سخت پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد مکرر بھیجا تاکہ
وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر قحط کو دور
کر دے۔ یہ وفد منہم پہنچا اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے مقام پر جا کر دعا
کیں۔ پھر ایک دن قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل گہرائے میں۔ وہ بڑے

خوش ہوئے کہ کالی گھٹا چھائی ہے، اب بارش ہوگی۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ جَبِ انہوں نے دیکھا اُس (عذاب) کو بادلوں کی شکل میں جو اُن کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا۔ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌ نَّاسْتَقْبِلُ لَکَ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش بہائے گا۔ اُن لوگوں نے سیاہ بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی کہ تھوڑی ہی دیر میں جل تھل ہو جائیگی اور ہماری مراد بہ آئے گی۔ مگر وہ بد بخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی کی بجائے ان پر آگ کی بارش کرنے والے ہیں۔ مگر اُدھر سے ارشاد ہوا کہ یہ بارش نہیں بلکہ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بَلَدٌ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ فرمایا رَدِّیْخُ فِیْهَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ یہ ایک تندہوا ہے جس میں دردناک عذاب پنہاں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انکو ٹھٹھی کے حلقے کے برابر ہوا کو کھوٹنے کا حکم دیا۔ جس سے اُن پر شدید عذاب آگیا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا نَصْرْتُ بِالْصَّبَا وَاهْلَکْتُ الْعَادَ بِالذَّبْرِ اللہ نے احزاب کے موقع پر میری مدد مشرقی ہوا سے فرمائی۔ ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی جس سے حملہ آور مشرکین کے خمیے اکھڑ گئے اور وہ مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت اللہ نے قوم عاد کو مخربی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایسی تند و تیز ہوا بھی تَدَقَّقْ کُلَّ شَیْءٍ اَیْمُرُ رَبِّهَا جو ملیا میٹ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الکافہ میں ہے کہ قوم عاد کا تیز آندھی کے ساتھ ستیاناس کر دیا گیا سَخَّرَہَا عَلَیْہُمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَتَمْنِیَّةَ اَیَّامٍ جو اُن پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی۔ حتیٰ کہ فرمایا فَهَلْ تَرٰی لَہُمْ مِّنْ بَاقِیَةٍ اُن میں سے فرد واحد بھی باقی نہ بچا بلکہ سب نافرمان ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر فلاں چشمہ کے قریب چلے جائیں۔

آپ نے اللہ کے خدمت میں ایمان کے اور گرو ایک شیر بھیج دی اور یہ لوگ
غایب الہی سے محفوظ رہے۔ باقی سب آپس میں تڑا تڑا کر بھاگ بھاگے۔ اور
اپنے الہ کی باتیں نہایت پر پیے پڑی تھیں۔ کائنات میں انہیں غفلت و غیوریت
وہاں تک کہ ان کو انہیں ان کے کھلے تھے پڑے ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ
یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار جا رہا ہے تو پالے
زین سے نہ ہٹتی رہتی اور وہ ہلکے ہو جاتا۔ اور انہیں اس قوم کی حالت یہ ہو گئی۔
فَاصْبِرُوا لَا يُبْرَىٰ إِلَّا مَن صَبَرَ وَظَلَمَ نَفْسَهُ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغَرَضَ
تاکہ پہلی حد ان کو بھی نہ ملے کہ ان کے کہیں مٹی نہ جائے نہ نہ ہو سکے۔
وہایت شریعت میں آتا ہے کہ جب بھی آسمان پر بارل آئے تو غبار و طیران
پریشان ہو جاتے۔ خدمت عاتقہ صدیقہ نے ایسے ہی ایک موقع پر پریشانی کی وجہ
و دریافت کی تو فرمایا: عاتقہ! مجھے ڈر ہے کہ یہ بارل ایسے ہی نہ ہوں جسے قوم
مادر پر نہ آئے تھے اور انہیں تباہ کر دیا تھا۔ اسی لیے جب تیرے بھائی جنتیں تو
میں علیہ السلام دعا فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُ خَدِیْکَہَا وَخَبِیْکَہَا فِیْہَا
وَخَبِیْکَہَا اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ فَاوْزِلًا یَّجْعَلُ لَہُمْ شَرَّہَا وَشَرَّ مَا فِیْہَا
وَجَعَلَ لَہُمْ اَرْسَالَتَ بِہِمْ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ اَرْسَالَتَ بِہِمْ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ اَرْسَالَتَ بِہِمْ
جو کچھ یہ سائنس کر آئی ہے۔ اس کو بتائی و سوال کرتا ہوں کہ اللہ میں کیا
دفعہ ہوں جو کہ شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر۔ اور جو کچھ یہ
سائنس کے کر آئی ہے۔

۱۔ حال دنیا یا کہ قوم عامہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ کہ ان کے بھائی الحق
المعبد ہیں۔ جو ہر قوم کو اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے۔ ان کے دلوں کو خیر
ہونا چاہیے۔ کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے پر قوم عادی ہو سکتی ہے۔ تو
اسی قوم میں مشرکین کو بھی بچ نہیں سکتے۔ الغرض: اللہ نے قوم عادی کا حال بطور
عبرت ذکر کر دیا ہے تاکہ اہل مکہ بھی اپنی فکر کریں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
 سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْئِدَةً بِمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
 وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۚ (۲۶) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ (۲۷) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ
 ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ زَافِكُمْ وَمَا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۚ (۲۸)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے اُن کو قدرت دی اُن
 چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اُن میں ۔
 اور بنائے ہم نے اُن کے لیے کان ، آنکھیں اور دل
 پس نہ کام آئے اُن سے اُن کے کان ، نہ اُن کی
 آنکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ بھی ۔ اس واسطے کہ وہ انکار
 کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا ۔ اور گھیر لیا اُن کو اس
 چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے (۲۶)
 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی
 بستیوں کو ، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے آیات
 تاکہ وہ لوٹ آئیں (۲۷) پس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں

عطا کیے گئے۔ سابقہ اودار میں بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری اور کلدانی ہر لحاظ سے دنیا میں فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اُن کو بڑا ساز و سامان دیا تھا۔ برصغیر میں لوگ ٹیکسلا، گندھارا، ہٹھیرہ اور مسجودھار کی تہذیبوں کو وہاں کے عجائب گھروں میں جاکر دیکھتے ہیں اور ان کی کاریگری، نقش و نگار اور صناعت پر حیران ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے پاس اقتدار بھی تھا۔ اور جسمانی طاقت بھی۔ اللہ نے مصر کے قدیم باشندوں اور فرعونی خاندانوں کو بہت بڑی سلطنت اور ہر قسم کے وسائل دیا کیے تھے۔ قوم ثمود کی صنعت و حرفت پر آج بھی لوگ انگشت بدنداں ہیں۔ قدیم چینوں کی کاریگری اور اودھراجٹا اور الورا کی تہذیبیں اپنی شان شوکت کی آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عربوں کے پاس تو کوئی باقاعدہ سلطنت بھی نہیں تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اور ہر قبیلے کا ایک سربراہ ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے مکے میں قریش کو بھی سیادت حاصل تھی۔ مگر اُن کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ مال و دولت تھی، نہ زراعت کا سکر سے نام تک نہ تھا۔ بلکہ وہ زادی غیر ذی ذرع کے مکین تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو ایسی قدرت دی جو تمہیں نہیں دی گئی، پھر تم کیسے غرور کرتے ہو؟

اعضائے رئیسہ
کی نعمت

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو قدرت دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَعًا وَابْصَارًا وَافِدَةً اور ہم نے اُن کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل عطا کیے۔ یہ تین چیزیں انسان کے اہم اعضاء شمار ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ دماغ بھی شامل ہے کیونکہ قوت علی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دونوں آپس میں مربوط بھی ہیں۔ انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ میں دل، دماغ اور جگر آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جگر خراب ہو جائے تو قلب اور دماغ بھی کام نہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب خراب ہو جائے تو جگر اور دماغ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور اگر انسان

دار مانع ہی موقوف ہو جانے تو پھر قیاس اور تجربہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور انسانی کسی کام کا نہیں رہتا۔ جس طرح انفرادی اور شخصی اعتبار سے اعضاء کے مفید کار و مست فائدہ مذوری ہے، اسی طرح نوعی اعتبار سے اللہ نے بقائے کمال انسانی کے لیے نظام و تدریج و تسلسل کو قائم کر دیا ہے۔

ان تین چیزوں یعنی کان، آنکھ اور دل کا ذکر قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے۔ دل مرکز عقیدہ اور مرکز اخلاق ہے جسم کی پرستی کا شمار دل کی دینی پرستہ آیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ان کے جسم میں ایک درخت ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ ٹوٹا ہے تو سارا جسم ہی برباد ہو گا۔ فرمایا انا وھو القلب قبر دار اور لوٹا دار ہے۔ اخلاق حسنہ، نجستہ، فقرت یا غفلت سب سے متعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قافروں کے متعلق فرمایا کہ روزِ نش کی آگ قطیع علی الاقب ویا والبرقہ، سب سے پہلے دلوں پر اثر انداز ہوئی اور اس کے بعد یہ ظاہر اور باطن پر پڑے گی۔

دیکھ دو چیزوں کان اور آنکھوں کو انسانی جسم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں اعضاء انسان کے لیے علم کا ذریعہ ہیں۔ انسان کانوں کے ذریعہ سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر معلومات حاصل کرتا ہے البتہ کان کی اہمیت آنکھ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آنکھ تو صرف نظائے دلی چیز کا ہی احاطہ کر سکتی ہے۔ مگر کان بہت بڑا باطنی شئیہ چیز سے دست کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ دانت اور تھیم کی چیز کو سن کر یا دیکھ کر مانع تصدیق ہوتی ہیں اور اس طرح شور و غبر کے بعد انسان کی توجہ میں شئیہ یا دیکھ چیز تکوید میں آجاتی ہے۔

اللہ نے یہ عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں تاکہ اکثر انسانوں نے ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ فَتَحَا الْاَفْئِدَۃَ فَہُمۃٌ

وَلَا يَنْصَارُهُمْ وَلَا يَفِدُّهُمْ مِّنْ شَيْءٍ کہ نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے کانوں
 نے۔ اور نہ اُن کی آنکھوں نے اور نہ اُن کے دلوں نے کچھ بھی۔ اور پھر یہ لوگ اندھے
 اور بہرے بن گئے، حق کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی اور
 اس طرح ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انسان کو ان اعضا سمیت عذاب
 میں مبتلا کر دیا اور کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اُس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی۔
 اسی لیے فرمایا کہ اُن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان اعضا کے ذریعے دنیاوی امور کو
 تو خوب سمجھتے تھے مگر معاد کے معاملہ میں بالکل صفر تھے۔ سورۃ العنکبوت میں
 فرمایا کہ شیطان نے اُن کے اعمال کو انھیں مزین کرنے کے دکھایا اور انھیں سیدھے
 راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (آیت - ۳۸) حالانکہ وہ دیکھنے
 والے لوگ تھے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے نفع نقصان اور اونچ نیچ کو خوب
 سمجھتے تھے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر، انجینئر اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے
 دنیاوی فائدے کے لیے بڑی بڑی ایجادات کیں، انسانی آرام و آسائش کے بڑے
 سامان پیدا کیے لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (الروم - ۷)
 آخرت کے معاملہ میں یکسر غافل اور بے سمجھ تھے۔ انہوں نے نہ تو عالم برزخ
 پر یقین کیا، نہ آخرت کی منزلوں کا تعین کر سکے اور نہ جزا و سزا کے مسئلہ کو جان
 سکے۔ گویا وہ فکر معاش میں تو بڑے ماہر تھے مگر فکر معاد سے یکسر خالی تھے۔
 فرمایا اُن کے اعضاء نے رئیسہ اُن کے کچھ کام نہ آئے کیونکہ اِذْ كَانُوا يَجْعَدُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَهِيَ آيَاتُ الْهٰی کا انکار کرتے تھے۔ اُن میں اندھا پن اور بہرہ پن پیدا
 ہو چکا تھا۔ وَهَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور پھر اُس
 چیز نے اُن کو گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ وہ بعثت بعد الموت،
 حساب کتاب، جزائے عمل اور جنت دوزخ کا انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا منہ
 اڑاتے تھے لہذا انہی چیزوں نے عذاب کی صورت میں اُن کو گھیر لیا اور وہ ان

سے نجات حاصل کرنے کے قابل نہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ترجیح، اس کی صفات، اور اس کی تعذیر پر ایمان لے آئے تو پھر اس کے اور عالم بالا کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو باطنی طور پر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس وصالی نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا تو وہ دروازہ بند ہی رہتا ہے اور انسان مجاہد سوء و محارفات کا شکار ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو پاتی اور نہ دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل منہ کے ساتھ سابقہ اقوام کی ہلاکت کو بطور مثال پیش کر کے اُن کو عبرت دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذُكِّرْنَا مِمَّا كُنتُمْ فِي الْاٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ الْاَوَّلٰی مَا سَمِعْتُمُوْا لَقَدْ كُنْتُمْ اَشْکٰكًا مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہلاک کیا۔ ان بستیوں سے مراد قوم عاد کی بستیاں نہیں کیونکہ وہ مکے سے دور تھیں اُن کا زمانہ بھی بہت پہلے کا تھا اور مکے والوں کی اس کی طرف آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ البتہ ان بستیوں سے مراد قوم ثمود اور قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کے واقعات اہل مکہ کے قصبے کہانیوں میں بھی ملتے تھے۔ نیز جب یہ شام کے بغدادی سفر پر جاتے تھے۔ تو ان اقوام کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرتے اور ان کا غور مشاہدہ کرتے تھے۔ بحرِ بیت کے کنارے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات تھے جب کہ وادیِ توبہ میں قوم ثمود کے آگے تھے فرمایا یہ لوگ بھی تمہاری طرح نافرمان تھے، لہذا ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا اور تمہاری حالت سے باخبر رہی ہو فرمایا وَصَفْنَا الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ اور ہم آیات کو پھر پھر بیان کرتے ہیں۔ آیات سے مراد نشانیاں، معجزات، احکام، دلائل، تعلیمات ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف عزائم کے تحت بیان کر دیے ہیں تاکہ یہ لوگ ان نقصانات سے عبرت حاصل کریں اور ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔

توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ جیسا کہ یہاں
 پر فرمایا فَاذْكُرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا
 آلِهَةً مِمَّنْ دُونِكُمْ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِمْ لَعَلَّةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوْا
 سَوَآءًا لِّمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَلَّا يَسْتَرْجِعُوْا اِلَيْهِمْ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ زُلْفٰی (النمر ۱۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے
 کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلا دیتے ہیں۔ بعض یوں کہتے تھے کہ ہماری عبادت
 اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی بلکہ ان مقربین کی عبادت میں شامل ہو کر ہماری عبادت
 بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف
 حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عبادت صحیح عقیدے، صحیح فکر اور خلوص نیت سے
 کی جائے اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرماتا ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد کو براہ راست
 سنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ واسطے
 کا مسئلہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے بنا رکھا ہے کہ جس طرح
 کسی حاکم یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اُس کے امیروں و وزیروں کا واسطہ ضروری
 ہے، اسی طرح خدا سے ملاقات کے لیے بھی درمیان میں بعض معبودان کی ضرورت
 پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق انسان، جن، فرشتے، درندے، پرندے،
 کیڑے مکوڑے وغریبہ سب کا رب ہے اور اس کا تعلق اپنی ساری مخلوق کے
 ساتھ قائم ہے۔ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا کہ فلاں کام
 میری بجائے تم کو دینا، وغریبہ ہر چیز کا رب مدبر اور متصرف تو خدا تعالیٰ ہے لہذا
 جو لوگ اللہ کی گرفت میں آگئے اُن کو کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ تمھارے
 لات، منات، عزیٰ اور ہبل جن کی نذر دنیا زمانتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریہ
 ہوتے ہو، جن سے حاجات طلب کرتے ہو اور جن کے نام کی دعا کی جیتے ہو۔ مصیبت کے
 وقت انہوں نے تمھاری کوئی مدد نہ کی بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو

کئے۔ جب اُن سے کوئی غلطی نہ آیا تو وہ دیکھا کرتے ؟ یہ تو حیران کن بات اور
شرک کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔

فرمایا ذیل افہام کے یہ تو اُن فاضل تہیوت کے کہ غلام بھی جادو
کر سکتا ہے اور غلام کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے سکتا ہے
عیسائی کہتے ہیں کہ اُن تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام غلام بنا دیا ہے
وہ اپنے نام و نادر و ہڈی کی حاجات پر رتی کرتے ہیں اور اُن کی جڑی بناتے ہیں
اور پھر قیامت کے دن سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ غلام
مذہب کو مستحق خیال کرتے ہیں اور اُن کی پوجا کر کے اُن سے حاجات طلب
کرتے ہیں۔ اُدھر اُن کے نام نہاد مسلمان اہل قیود و حاجات روا اور مشعل گن کہتے ہیں
اُن کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور اُن سے اور بزرگ نور و شفا کی درخواست
مغوریات طلب کرتے ہیں۔ فرمایا یہ زاتجھوٹ ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار
نہیں دیا۔ اللہ ہی ساری مخلوق خواہ مرد و انسان ہوں یا مین و جانور اللہ ہی ہوں یا انبیاء
سب اُن کی کوتاہی ہیں اور اُن کے سامنے دست سوال دلا کر کہتے ہیں لیکن اللہ
موت و الحیات و الارواح و الجہنم و زمین و آسمان کی ہر مخلوق اُن سے
مستحق و شریک کے در کی سوال ہے۔ ہمارے غیر از تو فرماؤ کہ اُن کے عیون
کوئی اُن کی فرماؤ کسی کرنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی موقوف الاسباب پر نہ ملکیت اور
نہ تدبیر ثابت۔ فرمایا یہ اُن کا تہیوت تھا جس کا کچھ فعل و کثرتوں اور کچھ یہ
میں کہتے ہا میں کہتے تھے اس تہیوت کا پتہ دیتے ہیں کہ کوئی حیقت نہیں
ہے نیچے کر رہی ہے کہ شریعت ہو علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی بتایا کہ اللہ ہی
اللہ ہے اللہ ہی اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہ کرو۔ اُن سے کہ کوئی قہر و
علیہ علی مشعل گن اور حاجات روا نہیں ہے اللہ اسی کی خواہش روا اور اُن سے
موت و است و مال و اثر کرو۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتَتَمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا
 حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
 مُّنْذِرِينَ ۖ (۲۹) قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ
 بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى
 الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (۳۰) يَقَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ
 اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِّنْ
 عَذَابِ أَلِيمٍ (۳۱) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ
 بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
 أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۳۲)

ترجمہ:- اور جس وقت پھیر دیا ہم نے ایک گمراہ آپ
 کی طرف جنات میں سے، سنتے تھے وہ قرآن۔ پس جب
 وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پس جب وہ ختم
 کیا گیا تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سناٹے ہوئے
 (۲۹) کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگو! بے شک ہم نے
 سنی ہے ایک کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے
 بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اُس سے پہلے
 ہیں (کتابیں) وہ راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے
 راستے کی طرف (۳۰) اے ہماری قوم کے لوگو! قبول کرو اللہ

کی طرف بلائے جانے کی بات کر اور ایمان لادو اس پر
 وہ نچٹے گا تم کو تمہارے گناہوں میں سے اور پناہ لے
 گا تم کو دردناک عذاب سے (۳۱) اور جو شخص نہیں قبول
 کرے گا اللہ کی طرف بلائے جانے کی بات کر، پس نہیں دو جائے
 کہنے والے زمین میں، اور نہیں اُسی کے لیے اُس کے سوا
 کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں پڑے ہوئے (۳۲)

سورۃ ہود اوسیم سجد کی آخری سورۃ ہے۔ ان تمام سورتوں میں اسلام کے
 بنیادی عقائد اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ان
 سورتوں کا خاص موضوع ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ آیات میں اللہ نے قوم عاد
 کا ذکر کیا کہ وہ بڑے حکیم لوگ تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو احکامات
 کے مقام میں اللہ کی گرفت سے ڈرایا اور صاف فرمایا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ
 (آیت ۲۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی تعبدت نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ
 کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معذور قوم کا
 ذکر اہل کفر کو کھانے کے لیے کیا اور فرمایا کہ قوم عاد تو قسم سے زیادہ طاقتور تھی،
 ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کو آئینہ کار اور حکومت بھی عطا کی گئی تھی
 سورۃ سبأ میں ہے کہ تمہیں تو ان کا عشرہ عشر بھی نہیں دیا گیا۔ جب وہ اور ان جی
 د دوسری اقوام اپنے معذور و تنہا اور انکار توحید و رسالت اور معاد کی وجہ سے ہلاک
 ہو گئیں تو ارادہ کرو! تمہارا عشر بھی ان سے مختلف نہیں ہو گا۔ لہذا کچھ جاؤ ان
 اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔

اللہ نے قوم عاد کے علاوہ شیعے کے کرد و نواح کی بعض اقوام کا بھی ذکر کیا
 ان اقوام سے مراد قوم لوط اور قوم ثمود ہیں۔ شیعے کے دو تجارتی سفر پر جہتے تھے
 قرآن ہلاک شدہ اقوام کی عمارت کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔
 ایسے بھی ان قوموں کے حالات کے والوں کے قصے کہانیوں میں ملتے تھے، اس

یہ اللہ نے ان اقوام کا تذکرہ کر کے بھی مشرکین مکہ اور عرب کو سمجھایا کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، غرور و تکبر کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور بالآخر انہیں بھی عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔

جنوں کا
قرآن سننا

اب اسی ضمن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ اصلاً اور اولاً ہدایت کا سلسلہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے قائم کیا تھا کہ مگر یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے تو اس کو قبول نہ کیا، اس کے برخلاف جنوں کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جو شخص غرور و تکبر اور تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر آیات الہی میں غور و فکر کرے گا۔ وہ ضرور خدا تعالیٰ کی توحید کو پا لے گا اور کفر و شرک سے باز آ جائے گا۔ بہر حال اللہ نے جنات کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنَّ أَصْنَفًا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ** وہ جنات قرآن پاک سننے لگے۔ **فَلَمَّا سَاوَأَهُمُ الشَّيْطَانُ يَصْنَعُونَ الْجِجَارَ** یعنی وہ جنات قرآن پاک کو سننے لگیں۔ **وَلَوْ إِلَىٰ آفَاقِهِمْ مُّنْذِرِينَ** تو وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے ایماندار ہدایت یافتہ اور ڈرانے والے بن کر۔

جنات پر
بانڈی

جن خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے۔ جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے کیونکہ یہ مخلوق انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو کسی دیگر شکل میں دکھائے تو یہ عین ممکن ہے مگر ان کی اصل شکل کو اللہ نے پوشیدہ ہی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ان کی اصلی شکل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تہذیبی شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جنات اور شیاطین

اوپر آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو سن لیتے تھے مگر ان پر اس وقت بھی کسی حد تک پابندی عائد تھی اور فرشتے ان کی آمد پر مزاحمت بھی کرتے تھے تاکہ یہ خدائی پروگرام میں دخل انداز نہ ہوں، تاہم یہ پابندی اتنی سخت نہیں تھی اور یہ عالم بالا کی کچھ نہ کچھ عداوت حاصل کر لیتے تھے۔ اس کی مثال ایسے مچھیرے کو لگ رہے ایک ملک سے دوستی ملک میں آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں ہر ملک موجود ہیں مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویزا پر جاری جنگ کی وجہ سے بہت حد تک نرمی میں اور ویزا کے باشندے پاکستان میں چاہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی مجاہدین کی امداد و اعانت آسانی سے ہوتی رہتی ہے۔

بہر حال جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر چہرے بٹھا دیے تاکہ کوئی جن یا شیطان لوہہ آکر وہی میں خلل اندازی نہ کر سکے۔ چنانچہ جب کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر شهاب پھینکتے جن کی ندیں آکر بعض جنات ختم ہو جاتے، بعض زخمی ہو جاتے اور بعض جاگ جاتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ جن میں خود جنات کی زبان سے اس طرح کیا گیا ہے۔ وَآتَاكَ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَجَعَلْنَاهَا حَبْلًا مَدِيدًا وَنُفُثْنَا فِيهَا (آیت ۸) ہم نے آسمان کو ٹولا تو اس کو مضبوطی سے پیرایوں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ بھی کہ پہلے ہم خبریں سننے کے لیے بہت سے مقامات پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب کوئی سنا چاہے تو اپنے شہاب تیار پا لے۔ اب ان جنات اور شیاطین نے شمالی عراق میں واقع نصیبین کے مقام پر اس غرض سے ایک اجتماع منعقد کیا کہ پتہ چلایا جائے کہ انہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا فَاضْرِبُوا عَشَارَتِي الْأَرْضِ وَغَارَتِهَا (صحیح بخاری شریف) یعنی زمین کے مشرق و مغرب میں جا کر تلاش کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ یہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔

مفسر: عالم میں اختلاف ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں پیش آیا۔ بعض فرشتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے حائل سے واپسی کے سفر

کے دوران پیش آیا۔ جب آپ کے والوں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہاں آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، شاید انہی کی سمجھ میں بات آجائے، مگر وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی، بلکہ وہاں کے سرداروں کے ایما پر غنڈوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور آپ وہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

تاہم بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ طائف کے سفر والا نہیں بلکہ یہ اُس سفر کے دوران پیش آیا جب آپ تبلیغ حق کے لیے عکاظ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مکے کے اطراف میں کئی ایک سالانہ منڈیاں لگتی تھیں جو ایک ایک دو دو ماہ تک جاری رہتیں۔ ان منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ نیز ان مواقع پر بعض ثقافتی پروگرام مثلاً شعر و شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے۔ کھیل تماشے اور گانا بجانا ہوتا جن سے ان میلوں میں شامل لوگ مستفید ہوتے۔ اس قسم کی منڈیوں میں عکاظ اور ذوالحجازہ کی منڈیاں خاص طور پر مشہور تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام عکاظ کی منڈی میں اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ جاتے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے نخلہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور حسب معمول اُس میں لمبی قرأت فرمائی کیونکہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل - ۷۸) فجر کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور یہ اُس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال لے کر اُپر جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران نصیبین کے جنات کا ایک گروہ وہاں آیا۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ ان جنات کی تعداد پانچ، سات یا نو تھی۔

بہر حال ان جنات نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو یہ جنات فوراً ایمان لے آئے اور واپس اپنے مقام

کی طرف چلے گئے۔ وہ کہنا ہٹے کے آسمانوں کی طرف جاتے یہ پانی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہ وہ علامت ہے جس کی مخالفت کے لیے اُن کا اور پر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ تر جیاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو منہ پر کربوٹے۔ وہ خود تو ایمان لائے تھے، انہوں نے دوست جنات کو بھی گرفت الہی سے ڈرانے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا معجزہ ارادہ کر لیا تھا۔

ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے وہ طلبہ بن کر آتے تھے اور عذری بن کر جاتے تھے۔ ان جنات کے ساتھ بھی یہاں ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ بھی ترمذی یعنی باور اور ذرا سے واپس کر واپس چلے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے بتائی وہ ملاقات نہیں کی بلکہ صرف قرآن ہی سنا اور واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تو علم بھی نہیں ہوا کہ جنات کا کوئی گروہ حاضر ہوا تھا، جو قرآن سن کر ایمان لائے اور واپس چلا گیا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ معجزانہ طور پر ایک درخت سے آپ کو استہالی طور پر بول کر بلا دیا تھا کہ اس طرح جنات کا ایک گروہ آیا تھا اور وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان فرمادی۔ النورس! مطلب یہ ہے کہ غیر متعصب جنات کے قرآن سنا، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا مگر آدمی کے کے شکوک کی حالت یہ ہے کہ انان ہونے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم جنس، ہم قوم اور ہم زبان ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔

میں طبع انسانوں کے تعلقات کا لانا، یہ عجیب اور فرقہ ہے۔ اسی طرح جنات میں شکوک گروہوں، غافلان اور عاجز ہیں جنہوں نے جنات انسانوں

کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی طرف کوئی مستقل رسول نہیں بھیجا بلکہ ان کی طرف مندر آتے رہتے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتے رہتے ہیں ان کو واعظ، ہادی، مبلغ یا راہنما بھی کہہ سکتے ہیں جو جنات کو ان کے بُرے انجام سے ڈرا کر نیچی کی تلقین کرنے رہتے ہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے فرمائی تھی، لہذا مذکورہ مندر انسان کی تخلیق سے پہلے بھی آتے تھے اور اس کے بعد بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت اگرچہ قوی نہیں ہے مگر امام بیہقی نے اسے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بڑی تیز آندھی آئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ یہ لوگ دباک کہہ بیٹھ گئے۔ جب وہ طوفان بخٹھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت صفوان بن معطلؓ نے ایک سانپ مردہ پڑا پایا۔ انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں اس مردہ سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ ان میں سے عمر و ابن جابر کو کس نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ان عورتوں نے وضاحت کی کہ جس مردہ سانپ کو تم نے دفن کیا ہے۔ وہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ مومن اور کافر جنات کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں عمر و ابن جابر نے جام شہادت نوش کیا اور تم نے ان کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ آپ کو اس کا ضرر اجر ملے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی منسوب ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ان کے ایک ساتھی نے جس سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ ایک مومن جن تھا۔ غرضیکہ جنات کے ایمان لانے کی تصدیق ان روایات سے بھی ہوتی ہے۔

بہر حال جب جنات کا گروہ قرآن سننے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم

میں رہا ہے کیا قالوا یقوٰمنا کروہ کہنے لگے تھے ہمارے قوم کے لوگو! اے
 حقیقتاً کتبنا انزل من بعد موسیٰ بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو
 موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ بلاشبہ قرآن پاک موسیٰ علیہ السلام پر نازل
 شدہ قرأت کے بعد نازل ہوا مگر اس کے بعد انجیل بھی تو اُس نے نازل فرمائی
 ہے جس کا ذکر وہ ان جنات نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات یہودی ہوں
 اور صرف قرأت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے انہوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام پر
 نازل شدہ کتاب کا ہی ذکر کیا۔ یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل کی نسبت قرأت
 کی شہرت زیادہ پائی جاتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غلط اور جاہلیت کے
 اعتبار سے کتب سادہ میں قرآن کے بعد قرأت کا نمبر ہے کہ اس میں شرک الہی
 اور دیگر احکام زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ایک کتاب
 سنی ہے قصیدۃ الحاکم بن بدیع جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق
 کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک دیگر تمام کتب سادہ اور صحائف کی تصدیق
 کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور برحق ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم
 نے جس کتاب کو سنا ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے یتقد فی الذی الحق
 والی طریق شقیقہ کہ وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے
 جنات کا ذکر وہ خود خود تو ایمان قبول کر چکا تھا، اب انہوں نے اپنی قوم کو
 بھی دعوت دی۔ کہنے لگے یقوٰمنا اٰجیبا داعی اللہ سے ہمارے قوم کے لوگو
 اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ اس سے مراد حضور علیہ السلام
 کی ذات مبارک ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت تو یہ دیتے تھے کہنے لگے اُس دعوت
 کو مستہزل کرو۔ واھتوا آپ پر ایمان سے آویس یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے
 اور نبی کی نیرت و رسالت کو دل سے قبول کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا۔ یغفرکم
 عن ذنوبکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف کر دے گا۔ یہاں
 پر تمام گناہوں کی بخشش کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق مفسرین کرام بیان کرتے

ہیں کہ انسان پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پابندی لازم ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد کی معافی اُسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ خود صاحب حق معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے گناہوں کی بجائے بعض کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تمہیں دردناک عذاب سے بھی پناہ دے دیگا۔

اس مقام پر مفسرین اور ائمہ دین اس سلسلہ میں بحث کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بعض فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں سے کم تر مخلوق ہے، لہذا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح حکم ہوگا۔ کہ مٹی ہو جاؤ اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ نے توقف کی روایت بیان کی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جنات کے گمراہ نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی حیراء کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکے گا کہ عذاب الہی سے بچ جائے وَلَيْسَ لَهُ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ اور نہ ہی اس کے لیے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ جو اُسے عذاب سے چھڑا سکے، سکے اور عرب کے مشرکوں کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریادرس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا، رسالت اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آکر رہیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ بِقُدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۴ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝۲۵ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ
الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُومَرُونَ مَكَانَ
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝۲۶

ترجمہ: یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور وہ
نہیں تمکنا ان کی تخلیق سے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر
بھی قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے یا کیوں
نہیں، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۝۲۴
اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے
کفر کیا دوزخ کی آگ پر رت ان سے کہا جائے گا، کیا یہ
حق نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور پھر
رت کی قسم اللہ فرمائے گا، پس پھر عذاب اس کے
ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے ۝۲۵ اے پیغمبر، پس

آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے
اور آپ عہدی نہ کہیں ان لوگوں کے لیے۔ جس دن یہ
دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
گویا کہ وہ نہیں ٹھہرنے لگے ایک گھڑی بھر دن میں یہ پہنچا
دیا ہے، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان
ہیں (۲۵)۔

ربط آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رد میں جنات کا ذکر
کیا کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ایمان قبول کر لیا اور وہ اپنی قوم کی طرف
منذر بن کر لوٹے۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ و عرب کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر
آخر الزمان علیہ السلام کے ہم قوم، ہم زبان اور ہم عہد ہونے کے باوجود غرور و
تکبر اور ضد و عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں۔ اگرچہ وہ انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں
ان کی تخلیق کے متعلق سورۃ الحج میں موجود ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (آیت - ۲۷) انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے
شعلے سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنات اللہ کی ایسی
مخلوق ہے جس میں دیگر عناصر کے علاوہ آگ کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے
جیسا کہ انسانوں کی تخلیق میں دیگر عناصر کی نسبت مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جنات
غیر سرئی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے
انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف خاندان ہیں اور ان میں بھی اختلافات پائے
جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہیں۔

حضور کی بعثت
بطرف جنات

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات
کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ان کو بھی وقتاً فوقتاً تبلیغ فرماتے
ہے۔ اس سورۃ میں مذکورہ واقعہ تو جنوں کا قرآن سن کر از خود ایمان لانے کا ہے تاہم

آپ کی طرف سے جنات کو چودہ مرتبہ تبلیغ فرمائی گئی روایت موجود ہے۔ آپ نے جنات کو چار مرتبہ ملکی زندگی میں، ایک مرتبہ مدنی دور میں اور ایک دفعہ سفر میں خاص فرمایا مذکورہ واقعہ کے بعد بھی جنات کو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ کے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ملکی دورہ ایک واقعہ بیان کیا کہ جنات نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو تعلیم دیں، چنانچہ آپ رات کے وقت جنتِ علی کے قریب تنگ الجھون میں تشریف لے گئے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں جنات جمع تھے، آپ نے ان کو ساری رات تعلیم کی۔ اب اس مقام پر سمجھ جن کے نام سے خواہ صورت کچھ بھی ہوئی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور علیہ السلام کے ہمارے تھے رات کے وقت آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچی کر اُن کے اندر بٹھادیا اور آپ غور جنات کو تبلیغ کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صبح کے وقت جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ عرض کیا، ہاں! مجھے ساڑھی رنگت اور سفید لباس میں عروس کھڑی نظر آئے جیسے عراق میں ہاٹ لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ جہاں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں، عرض کیا کہ لوگ ادھر ادھر چہرتے کرتے مگر اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آیا، یہ جنات تھے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے چودہ مرتبہ جنات کو تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی باقاعدہ دعوت دی اس کی بعض تفصیلات سورۃ جن میں موجود ہیں۔

اور جو اس کی تعلیم

بنیادی عقائد میں سے مشرکین و قریب قیامت اور جہنم کے عمل کا بھی اندازہ کرتے تھے، لہذا اس سورۃ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے
 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ يٰۤاِنَّ لَکُمْ فِیْہِ نٰیۤیۡمٌ
 نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَلٰکِنْ یَغْفِرُ
 عَنۡکُمْ فَاَعٰیذُکُمْ فِیۡہِ لَیۡسَ فِیۡہِ عٰیۡذٌ لَّکُمْ فَاَعٰیذُکُمْ فِیۡہِ لَیۡسَ فِیۡہِ عٰیۡذٌ لَّکُمْ
 عَنۡکُمْ فَاَعٰیذُکُمْ فِیۡہِ لَیۡسَ فِیۡہِ عٰیۡذٌ لَّکُمْ فَاَعٰیذُکُمْ فِیۡہِ لَیۡسَ فِیۡہِ عٰیۡذٌ لَّکُمْ

کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتی۔ سورۃ قی میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (آیت - ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اُس نے انسانوں کی تعلیم کے لیے چھ دن کے وقفہ میں یہ کام کیا۔

ارض و سما کی تخلیق کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ مگر وہاں یہ یہودیوں نے کچھ تحریف بھی کر دی ہے۔ چنانچہ جہاں چھ دن میں تخلیق کی بات ہے وہاں انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ چھ دن کام کر کے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) تو ساتویں دن آرام (REST) کیا۔ وہ ہفتہ میں ساتویں دن چھٹی کا جواز اسی بات سے نکالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تھکاوٹ کا نظریہ قائم کرنا کفریہ بات ہے اور قرآن نے اس کا بار بار رد کیا ہے۔

فرمایا جس خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا یَقْدِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ الْمَوْتِیَّ کیا وہ اس کام پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ لوگ اپنے سامنے انسانوں کو روزمرہ پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، درخت پھل، پھول، آناج اور سبزیاں بار بار پیدا ہوتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو تکرار پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا بلی کیوں نہیں؟ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ بلاشبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا وہ وقوع قیامت اور جزائے عمل پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر ایسا ضرور کرے گا۔

آگے اللہ نے جزائے عمل اور مابعد کی کیفیت کے متعلق فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلٰی النَّارِ اور جس دن کفر کرنے والوں کو آگ پر پیش

معاذ اور
جزائے عمل

کیا جانے ؟۔ یعنی جیسے نافرمان ، کافر اور مشرک اپنے عقائد و اعمال کی بدولت اللہ سے
 ٹھیک کر رہے تھے قرآن سے پوچھا جائے کہ : الَّذِينَ هَذَا إِلَهُي قَدْ يَمُنُّونَ
 جنہو نے جو دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے مگر وقوع قیامت اور روزِ
 جنت کا انداز کرتے تھے ، اب روزِ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ، کیا
 اب بھی اس کو بدعت مانتے ہو یا نہیں ؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا اِنَّ وَقْتُكَ اَمْرٌ
كَرِيمٌ گے کہ ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل سچ ہے ، یعنی روزِ قیامت کا وجود
 اور اس کا عذاب بالکل بدعت ہے ، پھر اُدھر سے خذ برؤہ ، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یہ اس کا عذاب چھوٹے کے ہونے میں جو وہ کفر کی گتے تھے
 اپنے انکار اور تحریف کے نتیجہ میں جہنم کا دائمی عذاب ہوگیا ۔

نمبر ۱۰
 تلمیذین

آگے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے فَاتَّبِعُوا كَمَا
صَدَّقْتُمْ اُولَئِكَ الْعِزَّةُ مِنَ الرَّسُولِ پس آپ کفار و مشرکین کی ایذا رسائیوں
 اور تحریف پر صبر کریں جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا ، اللہ کے عار کے رسول
 ہی باہمت اور صابر ہونے میں ملکر ان میں بعض کو بہت زیادہ مشغولت و سامان
 کرنے پر آمادہ ہوں تھے بہت زیادہ تنہا لیٹ اٹھائیں اور اسی کھانڈ سے پرورش ملی
 زیادہ کیا یہ پانچ نولو العزائم رسول ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب میں کیا گیا ہے اور
 یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ،
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ، فرمایا ہے نبی آخر الزمان
 یہ لوگ بلاشبہ آپ کو سخت تنہا لیٹ سنبھالتے ہیں اور آپ کے مشن کو نامہی کے
 لیے تھوڑے جتنی باری بکھٹے بیٹھے ہیں ، مگر آپ کے لیے حکم یہی ہے : وَلَا
تَقْنَعُوا لِهَيْبَةِ اَپْاٰنٍ کہ سزا دلانے میں جلدی نہ کریں ، یہ لوگ اپنے مقصد
 وقت پر ضرور پہنچے جائیں گے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے ،

دنیا کی
 غفلت و غلامی

آگے اللہ نے ان سزا یافتہ کفار و مشرکین کی ایک اور حالت کو بیان فرمایا
 ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ جس دن یہ دیکھیں گے اس

چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اُس وقت خیال کریں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر ٹھہرے۔ آج تو لوگ اس دنیا میں سو پچاس سال تک زندگی گزارتے ہیں مگر کافروں، مشرکوں، مغروروں اور نافرمانوں کو اُس دن ایسا محسوس ہوگا کہ اُن کی پوری زندگی ایک دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سورۃ النّٰزعات میں کہا گیا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا (آیت ۴۶) کہ ہم تو دنیا میں دوپہر یا پچھلے پہر کی مقدار ٹھہرے۔ فرمایا بَلِّغْہِ سِنِیَّۃً دُنِیَّۃً یعنی حقیقت حال کو واضح کر دینا ہے، انسانوں کو اُن کے انجام سے خبردار کر دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے نیک و بد کے انجام سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا هٰذَا بَلِّغُ النَّاسِ وَلَیْسَ ذٰلِکَ رُوٰیہِ (آیت ۵۲) قرآن پاک اور خصوصاً اس سورۃ کے مضامین لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے تاکہ ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ اس میں دین کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر آگیا ہے اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

نافرمانوں کی ہلاکت

واضح پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب حجت تمام ہوگئی فَهَلْ یُھٰکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لیے نبی کی بعثت اُن کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نافرمان قوم کی سزا کا وقت آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (آیت ۱۵) ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک اُن میں رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کرتے۔ جب ہر چیز کو واضح کر دیا جائے

ترجمہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغَيَّبَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَالْأَفْئَالُ ۱۴۲ اب جو بڑا ک ہونا چاہتا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ بڑا ک ہو اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اللہ نے تمام ایمانیات قرعید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو واضح کر دیا ہے جواب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ لازماً بڑا ک کے گڑھے میں گرے گا۔

حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبلؒ کی تشریح

دروس الحدیث

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین، ایم اے

مسند احمد کی منتخب احادیث کی مایہ ناز شرح اردو زبان میں پہلی مرتبہ چار جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے ان میں ہر موضوع پر احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، خصوصاً درس دینے والے اصحاب کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے احادیث کے ضمن میں مسائل و احکام کی توضیح عام فہم اور سلیس اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ۔ جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے، جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے، جلد سوم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے، جلد چہارم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صوفی عبدالحی خان سواتی بانی مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوعِ احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علما و حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو الٹھا کیلئے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں۔ حضرت مدنیؒ کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ حقیر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنیؒ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کوادین تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اسی طرف
مبذول نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
اسباب نے حضرت مدنیؒ کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ ہر دستہ
کیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خیرہ سیو بارہ
(۲) خطبہ زکریا بن کمال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکنا ڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) سہارنپور (۹) بیسی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

ماز: سلفیہ، ضخامت: ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت: ۸۰ روپے
ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم نزد گنڈ گھر گوجرانوالہ
ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

معالم المعارف - دوسرا القرآن

افادات

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجبان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (پبلیشرز)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دوسرا القرآن گوجرانوالہ